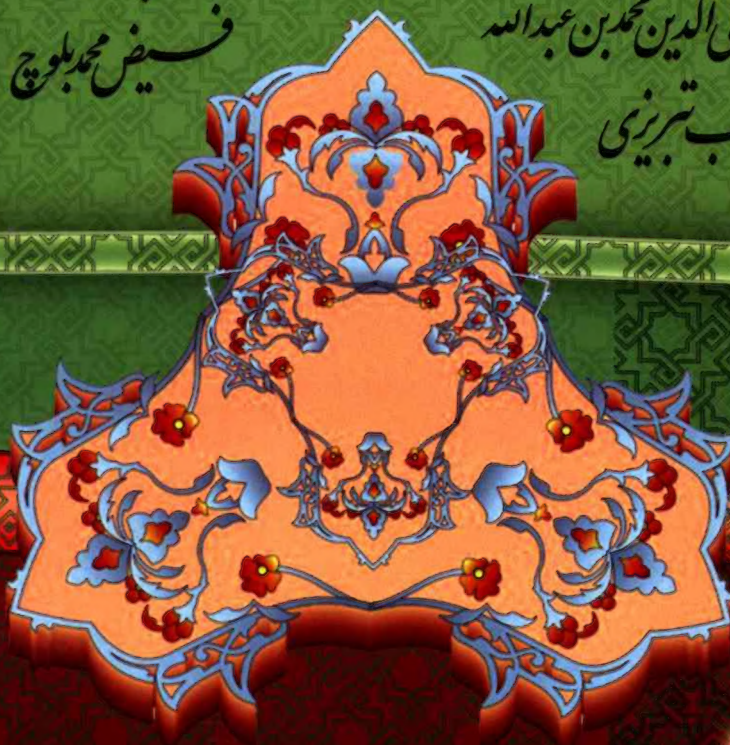

ترجمہ و شرح مسکوة المصابیح

ترجمہ و شرح
فیض محمد بلوچ

تالیف
شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ
خطیب تبریزی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ و شرح

مشکوۃ المصابیح

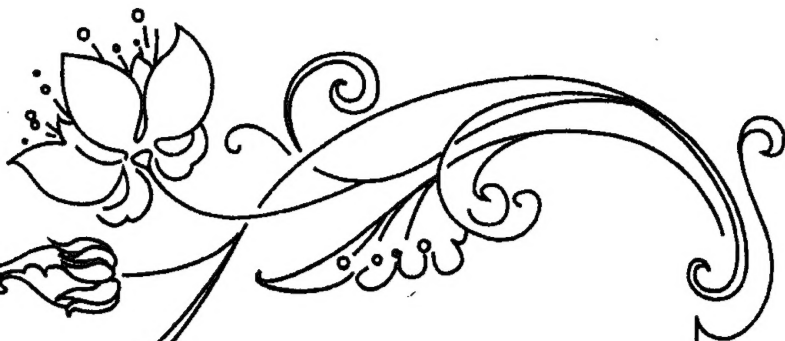
(جلد چہارم)

تالیف:

شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی

ترجمہ و شرح:

فیض محمد بلوچ

بلوچ، فیض محمد، ۱۳۶۷-
ترجمه و شرح مشکوٰۃ المصابیح، ترجمه و شرح: فیض محمد بلوچ،
ترتیب جام، خواجه عبداللہ انصاری، ۱۳۹۰.

ج. ۴

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۴-۲

شابک دورہ: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۳-۵

۱. بغوی، حسین بن مسعود، ۴۳۳-۵۱۶ ق. مصابیح السنہ - نقد و تفسیر
 ۲. خطیب عمری، محمد بن عبداللہ، - ۷۴۱ ق. مشکوٰۃ المصابیح - نقد و
 - تفسیر ۳. احادیث اہل سنت - قرن ۶ ق.
 - الف. عنوان. ب. عنوان. مشکوٰۃ المصابیح، شرح. ج. مصابیح السنہ، شرح
- ۲۹۷/۲۱۱ ب ش / م ۵۸۹ ب

مشکوٰۃ المصابیح «جلد ۴»

تألیف	شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی
ترجمہ و شرح	فیض محمد بلوچ
ناشر	خواجه عبداللہ انصاری
چاپ	دقت
شمارگان	۳۰۰۰ نسخہ
نوبت چاپ	اول ۱۳۹۰
قطع	وزیری

قیمت: ۱۱۵۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۴-۲

شابک دورہ: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۳-۵

انشارات
خواجہ عبداللہ انصاری

حق چاپ و نشر این کتاب در داخل و خارج کشور محفوظ و
مخصوص ناشر می باشد و هر گونه چاپ و کپی برداری از این کتاب
بدون اجازه کتبی از ناشر، ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.

ترتیب جام، خیابان قاضی محمد نعیم، پلاک ۹۹ تلفن: ۰۵۲۸-۲۲۲۸۵۶۱

تقدیم به:

شمع‌های فروزان زندگی و زیباترین واژه‌های حیات

پدر و مادر

که اولین استاد درس زندگی‌ام هستند؛

دعای خیرشان گرمی‌بخش قلبم می‌باشد

و نصایح پر قدرشان چراغ راهم.

باب (۳۴)

اعتدال و میانه روی در اعمال

فصل اول

۱۲۴۱- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يُظَنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى يُظَنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۲۴۱}

۱۲۴۱- (۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: گاهی اوقات اتفاق می افتاد که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم چنان پیوسته در یک ماه افطار می کردند (و روزهی مستحبی نمی گرفتند) که چنین پنداشته می شد که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نمی خواهند روزی از آن ماه را روزه باشند؛ و گاهی نیز چنان پیوسته در یک ماه روزه می گرفتند که چنین گمان می شد که ایشان دیگر نمی خواهند روزی از آن ماه را بخورند و افطار نمایند؛ (بلکه می خواهند تمام ماه را روزه باشند و روزی از آن را افطار نکنند).

و گاهی چنان بود که می پنداشتی در این وقت از شب، باید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب باشد و حال آن که ایشان را در حال نماز می دیدی؛ و گاهی می پنداشتی که باید ایشان را در حال نماز ببینی و حال آن که ایشان خواب بودند.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «کان رسول الله ﷺ یفطر...»: مراد این است که برای روزه‌ی مستحبی رسول خدا ﷺ وقت مشخصی نبود، بلکه ایشان گاهی چنان پیوسته روزه‌ی مستحبی می‌گرفتند که صحابه با خود می‌گفتند: گویا رسول خدا ﷺ نمی‌خواهند هیچ روزی از ماه را افطار کنند.

و گاهی نیز چنان پیوسته افطار می‌کردند که با خود می‌گفتند: گویا پیامبر ﷺ نمی‌خواهند هیچ روزه بگیرند.

«و کان لاتشاء ان تراه من اللیل مصلیاً الا رأیته»: مراد این است که برای نماز شب رسول خدا ﷺ نیز وقت مشخص و معینی وجود نداشت که حصه‌ی مشخصی از شب را برای خواب و حصه‌ی معینی را برای عبادت و نماز قرار دهند؛ بلکه عادت پیامبر ﷺ چنان بود که گاه چنین تصور می‌شد که در این وقت شب، آن حضرت ﷺ باید خواب باشند، حال آن که ایشان بیدار و در حال خواندن نماز بودند؛ و گاهی چنین تصور می‌شد که در این وقت شب، ایشان نماز می‌خوانند، حال آن که ایشان خواب بودند.

«امت اسلام، یک امت میانه و معتدل است»:

امت اسلامی، یک امت میانه و معتدل است؛ زیرا شرافت و زیبایی آن، در آن است که از افراط و تفریط به دور است و در حد اعتدال و میانه قرار دارد.

معتدل از نظر «عقیده»؛ که نه راه «غلو» را می‌پیمایند و نه راه «تقصیر و شرک»؛ نه طرفدار «جبر» هستند و نه «تفویض»؛ نه درباره‌ی صفات خدا معتقد به «تشبیه» هستند و نه «تعطیل».

معتدل از نظر «ارزش‌های معنوی و مادی»؛ که نه به کلی در جهان ماده فرو می‌روند که معنویت به فراموشی سپرده شود و نه آن چنان در عالم معنا فرو می‌روند که از جهان ماده به کلی بی‌خبر گردند؛ نه همچون گروه عظیمی از یهود، جز گرایش مادی چیزی را نشناسند و نه همچون راهبان مسیحی که به کلی ترک دنیا گویند.

معتدل از نظر «علم و دانش»؛ که نه آن چنان بر دانسته‌های خود، جمود دارند که علوم دیگران را پذیرا نشوند و نه آن گونه خودباخته‌اند که به دنبال هر صدایی برخیزند.

معتدل از نظر «روابط اجتماعی»؛ که نه اطراف خود حصاری می‌کشند که از جهانیان به کلی جدا شوند، و نه اصالت و استقلال خود را از دست می‌دهند که همچون غرب‌زدگان و شرق‌زدگان در این ملت و آن امت، ذوب شوند!

معتدل از نظر «شیوه‌های اخلاقی»، «عبادت»، «تفکر» و خلاصه معتدل در تمام جهات زندگی و حیات.

یک مسلمان واقعی و راستین، هرگز نمی‌تواند انسان یک بعدی باشد، بلکه انسانی است دارای ابعاد مختلف، متفکر، با ایمان، دادگر، مجاهد، مبارز، شجاع، مهربان، فعال، آگاه و باگذشت.

۱۲۴۲- ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدُومُهَا وَإِنْ قُلَّ»^{۱۲۴۲}

۱۲۴۲- (۲) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «محبوب‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین کارها به پیشگاه خداوند، با دوام‌ترین آن‌ها است؛ اگر چه اندک باشد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۲۴۳- ﴿۳﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمْلُوا»^{۱۲۴۳}

۱۲۴۳- بخاری ۲۹۴/۱۱ ح ۶۴۶۲؛ مسلم ۵۴۱/۱ ح (۷۸۳-۲۱۸)؛ ترمذی ۱۳۱/۵ ح ۲۸۵۶؛ نسایی ۲۲۲/۳ ح

۱۶۵۵؛ موطأ مالک ۱۷۴/۱ ح ۹۰، «کتاب قصر الصلاة»؛ و مسند احمد ۴۰/۶

۱۲۴۳- بخاری ۲۱۳/۴ ح ۱۹۷۰؛ مسلم ۵۴۰/۱ ح (۷۸۲-۲۱۵)؛ نسایی ۲۱۸/۳ ح ۱۶۴۲؛ ابن ماجه ۱۴۱۶/۲ ح

۴۲۳۸؛ موطأ مالک ۱۱۸/۱ ح ۴، «کتاب صلاة الليل»؛ و مسند احمد ۶۱/۶

۱۲۴۳- (۳) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «به اندازه‌ی توان خویش، کار بگیر و اعمال انجام ده؛ چرا که خدا تا آن گاه که شما خسته نشوید، ملول نخواهد شد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «فان الله لا یملّ»: «لا یملّ» به معنای «لایترک اعطاء ثوابه» است؛ یعنی دادن پاداشش را از شما دریغ نمی‌کند.

«حتی تملّوا»: تا شما از انجام اعمال، ملول و خسته شوید و از آن دست بکشید.

در صحیح بخاری و صحیح مسلم، این حدیث با این عبارت آمده است: عایشه رضی الله عنها گوید: «انّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم دخل علیها و عندها امرأة؛ قال: «من هذه؟» قالت: فلانة، ت ذکر من صلاتها؛ قال: «مه! علیکم بیا تطیقون؛ فوالله! لا یملّ الله حتی تملّوا». و کان احبّ الدّین الیه، ما داوم علیہ صاحب».

«پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم» به منزل من آمد؛ زنی پیشم بود؛ پرسید: این زن کیست؟ جواب دادم که فلان زن (حولا. دختر تویست) است. عایشه رضی الله عنها درباره‌ی کثرت نماز آن زن، به ویژه نماز شبش سخن گفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «این کار را نکنید! باید شما آنچه در توان دارید، انجام دهید. سوگند به خدا! خداوند بلندمرتبه، ثواب عبادت شما را قطع نمی‌کند مگر این که در اثر خستگی، عبادت را ترک کنید و آن را ادامه ندهید؛ و محبوب‌ترین عبادت به نزد خدا، عبادتی است که انسان بر آن دوام داشته باشد».

۱۲۴۴- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَةً وَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقْعُدْ» ۱۲۴۴

۱۲۴۴- (۴) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر یک از

شما باید وقتی که با نشاط و سرحال است، نماز بخواند؛ و هرگاه خسته گردید، باید بنشیند (و استراحت کند تا کسالت و خستگی از بین برود).
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «نشاطه»: تازمانی که با نشاط و سرحال و با انرژی و نیرومند است.
«فتر»: ضعیف شد؛ خسته شد؛ توانش تحلیل رفت؛ کم حوصله شد؛ سست و اِهمال کار شد.
«فلیقعد»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد:

۱- «فلیقعد عن القيام بالعبادة»: یعنی باید از عبادت دست بکشد و دمی بیاساید و استراحت کند تا کسالت و خستگی برطرف شود.

۲- «لیصل قائماً و اذا فتر فلیقعد مصلياً»: یعنی، نماز خویش را باید ایستاده شروع کند و اگر خسته شد، می‌تواند نماز را به حالت نشسته بگذارد.

ناگفته نماند که این حدیث به طور کامل در بخاری و مسلم چنین روایت شده است:

«عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: دخل النبي ﷺ فاذا جبل معدود بين الساريتين؛ فقال: «ما هذا الجبل؟» قالوا: هذا جبل لزنب؛ فاذا فترت تعلقت. فقال النبي ﷺ: «لا حُلوه، لیصل احدکم نشاطه، فاذا فتر فلیقعد».

«انس بن مالک رضی الله عنه گوید: پیامبر ﷺ داخل مسجد شد؛ دید که طنابی به دو ستون (به نام ساریتین) بسته شده است؛ پرسید: این ریسمان چیست؟ مردمانی که در آن جا بودند، جواب دادند که این ریسمان، مربوط به زینب دختر جحش (همسر پیامبر ﷺ) است؛ وقتی که خسته و کسل می‌شود، به آن تکیه می‌کند تا نیافتد. پیامبر ﷺ فرمود: «این کار را نکنید و طناب را باز کنید؛ هر یک از شما باید وقتی که با نشاط و سرحال است، نماز بخواند و اگر خسته گردید، باید بنشیند و استراحت کند تا کسالت و خستگی‌اش از بین رود».

انس بن مالک رضی الله عنه در روایتی دیگر، پیرامون «تشویق به میانه‌روی در عبادات و بهره‌گیری از طیبات» می‌گوید:

«جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها؛ فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبداً، ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»

انس عليه السلام گوید: «سه نفر نزد همسران پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و از کمیت و کیفیت و شیوه و روش عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال نمودند.

چون آنان را از شیوهی عبادت آن حضرت صلی الله علیه و آله باخبر ساختند، گویا آنان عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله را کم شمردند و با خود گفتند: ما کجا و پیامبر کجا، بی گمان خداوند گناهان گذشته و آینده اش را آمرزیده و بخشیده است.

پس از آن، یکی از آن سه نفر گفت: اما من همیشه نماز شب به پا می دارم. دیگری گفت: من تمام عمر را روزه می گیرم و یک روز آن را نخواهم خورد. سومی گفت: (پاره ای از لذائد و راحتی ها را بر خود حرام می کنم) و از زنان کناره گیری می نمایم و هرگز ازدواج نمی کنم (و راه درویشی و رهبانیت و دوری از لذائد و آمیزش جنسی با زنان را در پیش می گیرم. سخنانشان را به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله رسانیدند، لذا) پیامبر صلی الله علیه و آله به نزد آنان رفت و فرمود: شما کسانی هستید که چنین و چنان گفته اید؟ (و پاره ای از طیبات و لذائد و راحتی ها را بر خود تحریم کرده و سوگند یاد کرده اید که شب ها مشغول عبادت و روزها مشغول روزه باشید و همانند کشیشان مسیحی و رهبان ها و مرتاضان، دنیا را ترک گوید و رهبانیت و ترک آمیزش جنسی با همسر و امتناع از ازدواج را در پیش گیرید؟).

به خدا سوگند که من بیشتر از همه‌ی شما از خدا می‌ترسم و از شما پرهیزگارتر و باتقواتر. با این وجود هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم و قسمتی از شب را به اقامه‌ی نماز می‌پردازم و قسمتی از آن را می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم و با همسرانم آمیزش دارم.

(سنت و روش من این است) پس هر کس از سنت و منش من روی گرداند از من نیست.

در این حدیث پیامبر ﷺ نسبت به کسانی که به دلیل تدین و ایمان، حلال خدا را بر خود حرام می‌گردانند، به شدت مخالفت نموده است. چنانچه خداوند نیز با چنین افرادی آهنگ مخالفت را زده و سخت آنها را محکوم کرده است. آنجا که می‌فرماید:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [اعراف/۳۲]

«بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خویش آفریده است و همچنین مواهب و روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است».

و نیز می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾
[مائده/۸۷]

«ای مؤمنان! چیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و از حلال به حرام تجاوز ننمایید و از حدود و مقررات الهی تخطی نکنید، زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد».

و در حقیقت شریعت مقدس اسلام، ستم بر بدن و وارد آوردن تکلیف بیش از حد بر آن و زیاده‌روی و مبالغه در عبادات از طریق کار و بیداری زیاد و گرسنگی و ترک لذائذ و طیبات و راحتی‌ها، اگر چه به منظور عبادت خداوند هم باشد را حرام گردانیده است، تا جایی که پیامبر اکرم ﷺ هنگامی که شنید یکی از یاران او خواست، همیشه شب زنده‌داری کند و دیگری خواست که تمام عمرش روزه‌دار باشد و هیچ روزی را افطار ننماید و سومی خواست که از زنان دوری گزیند و تن به ازدواج ندهد، پیامبر ﷺ به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود:

«من از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسناک ترم، با این وجود گاهی شب را به قیام و شب زنده داری به سر می برم و گاه می خوابم و بعضی روزها روزه می گیرم و بعضی را افطار می نمایم و با زنان ازدواج می کنم. و هر کسی از سنت و شیوهی من روی گردان شود، جزو امت من نیست.»

و نیز در حدیثی دیگر آمده که پیامبر ﷺ بر عثمان بن مظعون و عبدالله بن عمرو و عده ای دیگر از صحابه رضی الله عنهم به خاطر افراط و غلو آنان در تعبد، اعتراض نمود و سخت با آنان مخالفت کرد و به آنان یادآوری نمود که بدن، خانواده، زن، مهمان، چشم، گوش و جامعه بر آنان حق و وظیفه دارند و باید به تمام شئون اسلامی اعم از حقوق الناس و حقوق الله پایبند باشند و دست از افراط و تفریط و غلو و زیاده روی و تحریم طبیات و چیزهای پاکیزه بردارند.

به طور کلی از این حدیث چند نکته را می توان برداشت کرد:

۱. اسلام دین رهبانیت نیست و تحریم پاره ای از لذائذ و پاکی ها مانند: خواب، آمیزش جنسی با همسر، خوردن غذا، ازدواج و ... از کارهای کشیشان مسیحی، راهبان و مرتاضان هندی به شمار می آید که در اسلام هیچ جایگاهی ندارد.
۲. تشویق به میانه روی و آسان گیری و سهولت در عبادت و بهره گیری از طبیات و چیزهای پاک و پاکیزه.
۳. فضیلت نکاح و ترغیب به آن
۴. مباح بودن استفاده از خوراک، لباس و زن خوب. البته بدون هیچ گونه اسراف و تبذیر و کبر و نخوتی.
۵. کوشش در پیروی از سنت و دوری از مخالفت با آن
۶. عدم غلو و افراط در دین و دوری گزیدن از حلال های خداوندی و ترک بدعت و نوآوری و چیزهای نوساخته و نوپیدا.

۱۲۴۵- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَذِرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ» ۱۲۴۵

۱۲۴۵- (۵) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه کسی از شما به هنگام گزاردن نماز خسته شد و خواب بر او غلبه کرد و چرت زد، باید تا زمانی که خواب از سر او بپرد، بخوابد؛ چون هرگاه یکی از شما در حال چرت زدن نماز گزارد، شاید بخواهد دعا کند و (به جای آن) به سبب چرت زدن (نداند که چه می گوید و) خود را دشنام دهد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «نعس»: خواب آلود شد؛ چرتی شد؛ خواب بر او غلبه کرد و چرت زد.

«فیسب نفسه»: خودش را دشنام و ناسزا گوید.

از حدیث بالا، می توان یک موضوع بسیار مهم را برداشت کرد و آن این که:

در زندگی خود و دیگران، بسیار دیده ایم که گاه انسان کار خلافی انجام می دهد، در حالی که فکر می کند که کار خوب و مهمی را انجام داده است؛ این گونه جهل مرکب، ممکن است یک لحظه و یا یک سال - و یا حتی یک عمر - ادامه یابد؛ و به راستی چنین طرز تفکری، بدبختی و شقاوتی بسیار بزرگ به شمار می آید.

و اگر می بینیم که شریعت مقدس اسلام، چنین کسانی را زیانکارترین مردم نام نهاده است، دلیلش روشن است، برای این که کسانی که مرتکب گناهی می شوند، اما می دانند که خلافکارند، غالباً حد و مرزی برای خلافتکاری خود قرار می دهند و حداقل، چهار اسبه نمی تازند و بسیار

می‌شود که به خود می‌آیند و برای جبران آن به سراغ توبه و اعمال صالح می‌روند.

اما آن کسانی که گنهکارند و در عین حال، گناهشان را عبادت و اعمال بدشان را کردار شایسته و نیک و کزی‌ها را درستی می‌پندارند، نه تنها در صدد جبران نخواهند بود، بلکه با شدت هر چه تمام‌تر به کار خود ادامه می‌دهند، تا جایی که تمام سرمایه‌های وجود خود را در این مسیر به کار می‌گیرند.

راهبانی که یک عمر در گوشه‌ی «دیرها» تن به انواع محرومیت‌ها می‌دهند و از ازدواج چشم می‌پوشند و از لباس و غذای خوب، صرف‌نظر می‌کنند و دیرنشینی را بر همه چیز مقدم می‌شمارند و گمان می‌کنند این محرومیت‌ها، سبب قُرب و نزدیکی آن‌ها به خدا است، آیا مصداق این گونه افراد نیستند؟

آیا هیچ مذهب و آیین الهی، ممکن است برخلاف قانون عقل و فطرت، انسان اجتماعی را به انزوا دعوت کند و این کار را سرچشمه‌ی قُرب و نزدیکی به خدا بداند؟

همچنین آن‌ها که در آیین خدا بدعت گذارند و تثلیث را به جای توحید و مسیح بنده‌ی خدا را به عنوان فرزند خدا و خرافاتی دیگر از این قبیل را وارد آیین پاک الهی نمودند، به گمان این که دارند خدمتی می‌کنند، آیا این گونه افراد از زیانکارترین مردم نیستند؟!

اکنون این سؤال پیش می‌آید که سرچشمه‌ی این حالت انحرافی خطرناک، چیست؟

به طور مسلم، تعصب‌های شدید، غرورها، تکبرها و خودمحوری‌ها، و حُب ذات، از مهمترین عوامل پیدایش این گونه پندارهای غلط است.

گاهی اوقات، تملّق و چاپلوسی دیگران و زمانی در گوشه‌ی انزوا نشستن و تنها به قاضی رفتن، سبب پیدایش این حالت می‌گردد که تمام اعمال و افکار انحرافی و زشت انسان در نظر او زینت می‌دهد؛ آن چنان که به جای احساس شرمندگی و ننگ از این زشتی‌ها، احساس غرور و افتخار و مباهات می‌کند؛ همان گونه که خداوند می‌فرماید: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا...﴾ (فاطر / ۸)؛ «آیا کسی که اعمال زشتش در نظرش زینت داده شده است و آن را نیکو می‌پندارد...».

و در بعضی دیگر از آیات قرآن، عامل این تزئین زشتی‌ها، شیطان معرفی شده است؛ و به یقین،

ابزار شیطان در وجود انسان، همان خلق و خوی های زشت و انحرافی است. خداوند می فرماید: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ...﴾ (انفال / ۴۸): «به یاد آورید هنگامی را که شیطان، اعمال مشرکان را در نظرشان زینت داد».

و همچنین پس از ذکر داستان بُرج معروف فرعون می گوید: ﴿...وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ...﴾ (مؤمن / ۳۷): «این چنین برای فرعون، اعمال زشتش در نظرش تزئین شده است که دست به این گونه کارهای احمقانه و خنده آور برای مبارزه با خدا می زند و گمان می کند کار مهمی انجام داده است».

به هر حال، این بحث را بدین سان می توان جمع بندی کرد که:

همان گونه که بهره مندی ها، متفاوت و دارای درجاتی است (دو برابر؛ چند برابر؛ ده برابر؛ ضعیف، اضعاف، عشرة امثالها) و گاهی هفت صد برابر (فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ) و گاهی فوق تصور (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمُ)؛ همان طور، ضرر و زیان ها نیز دارای مراحل و تفاوت هایی است:

۱. گاهی معامله ی بدی است؛ ﴿بِشْتَا اشْتَرَوْا...﴾. بقره / ۹۰
۲. گاهی سودی ندارد؛ ﴿...فَمَا رِيحَتْ بُحَارُهُمْ...﴾. بقره / ۱۶
۳. گاهی خسارت و زیان است؛ ﴿...اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى...﴾. بقره / ۱۷۵
۴. گاهی غرق در زیان است؛ ﴿...لَقِيَ خُسْرٍ﴾. عصر / ۲
۵. گاهی خسارت بزرگ و آشکار است؛ ﴿...خُسْرًا نَأْمِينًا﴾. نساء / ۱۱۹
۶. گاهی خسارت در تمام ابعاد است؛ ﴿...بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾. کهف / ۱۰۳

و زیانکاران نیز چند گروهند:

- الف) گروهی که کار نیک نمی کنند.
- ب) گروهی که برای دنیا کار می کنند، نه آخرت.
- ج) گروهی که کار می کنند و می دانند که کارشان صحیح نیست.
- د) گروهی که در زیانند و می پندارند که سود می برند.

سه گروه اول، ممکن است با توبه، به فکر اصلاح خود و جبران بیفتند، ولی گروه چهارم، چون به فکر چاره نمی‌افتند، بدترین و زیانکارترین مردم هستند، مثل راهبان مسیحی که خود را از لذت‌های حلال دنیا محروم می‌کنند و مورد انتقاد پیامبران نیز هستند؛ یا مثل زاهدنماهای ریاکار.

و کسانی که اعتقادات و باورهای صحیحی ندارند و از پندارهای باطل خود پیروی می‌کنند، تنها در یک عمل خسارت نمی‌کنند، بلکه در همه‌ی برنامه‌ها زیان می‌بینند؛ زیرا معیار ارزش هر کاری، انگیزه‌ی درست است و قرآن نیز با تعابری چون «أَحْسِبْ»، «يَحْسِبُونَ»، «لَا يَحْسِبُونَ»، «افحسبتم» و ... از حسابگری‌های متکی به خیال و پندار بی‌اساس، انتقاد کرده است.

۱۲۴۶- ﴿٦٦﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٢٤٦

۱۲۴۶- (۶) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی‌گمان، دین آسان است و هیچ کس آن را بر خود سخت نمی‌گیرد مگر آن که سرانجام، خسته و مُستأصل خواهد شد؛ بنابراین، راه راست و میانه را در پیش گیرید و خوشحال باشید و از عبادت صبح و شام و پاسی از شب، کمک بگیرید.»
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «یُسْر»: آسان؛ سهولت؛ ساده؛ در دسترس؛ انعطاف‌پذیر.

«سَدَّ دَوَا»: راه راست و درست را در پیش گیرید و از آن منحرف نشوید.

«قاربوا»: خویشتن را به سهولت و آسانگیری، نزدیک کنید و از آن دوری مکنید.

«بالغدوة و الروحة»: با عبادت‌هایی که در صبح هنگام و شب هنگام گزارده می‌شوند.

«الدَّلَجَة»: ساعت آخر شب؛ پاسی از شب.

در حدیثی دیگر، ابوموسی اشعری رضی الله عنه گوید: «لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ و معاذ بن جبل الي اليمن، قال لهما: «يسرا ولا تُعسرا و بشرا ولا تنفرا، و تطاوعا و لا تختلفا» (بخاری).

«هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله او و معاذ بن جبل رضی الله عنه را به یمن فرستاد، به آن‌ها فرمود: «آسان گیرید و سخت مگیرید؛ بشارت دهید و مردم را متنفر و گریزان نکنید؛ و از یکدیگر اطاعت کنید و با هم مخالف نکنید».

پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله، عادت داشتند که هرگاه یکی از والیان و یا کارگزارانش را به یکی از شهرها روانه می‌نمود او را سفارش و اندرز می‌فرمود تا برای مردم الگو باشد و دل‌ها را به سوی اسلام جذب نماید. هنگامی که ابوموسی اشعری و معاذ بن جبل را به یمن اعزام نمود آن‌ها را اندرز داد و به سه چیز امر کرد و از سه چیز نهی نمود.

۱- امر به آسانگیری و نهی از سختگیری، که قرآن هم به آن دستور داده است ﴿...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾ [بقره/۱۸۵] و یا می‌فرماید ﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾ [حج/۷۸]

بر آنان سخت نگیرد، کارهای طاقت فرسا را بر آنان تحمیل نکند که دچار آزرده‌گی و ملالت شوند. در امامت، نماز را طولانی نکند، بلکه رعایت حال آن‌ها را بکند زیرا در میان مأمومین بیمار و ناتوان و نیازمند است و یا اگر یکی از آنان با تندی با او رفتار کرد، نسبت به او رفتارش دگرگون نشود. در گرفتن مالیات سهل گیرد، بدون اینکه در گرفتن حق الهی قصور ورزد و هرگاه آنان را از کار زشت باز می‌دارد روش ملایمی را در پیش گیرد که خالی از قسوت و غلظت باشد و به پیامبر رحمت تأسی جوید که روایت می‌کنند: یک عرب بیابانی وارد مسجد پیامبر شد و در داخل مسجد ادرار کرد حاضرین در مسجد از این جسارت خشمگین شدند و قصد زدن ایشان را داشتند، پیامبر فرمود «او را بحال خود گذارید و بر روی ادرار آب بریزید، زیرا شما مأمورید

که سهل گیرید و نه اینکه سخت گیر باشید»

همچنانکه بر مردم در رفتار و نهی و بازداشتن آسان می گیری بر خود نیز آسان گیر، از انجام طاعات، زیاده روی مکن مبادا دچار خستگی و آزرده گی شوی و در انجام واجبات سخت گیری مکن و قتیکه امکان سهل گیری هست. کسی که ایستادن در نماز برایش دشوار است نشسته بخواند و یا کسی که بخاطر مسافرت یا بیماری یا پیری روزه گرفتن برایش دشوار است می تواند افطار کند و یا کسی که وضو گرفتن در سرمای شدید برایش مشکل است می تواند تیمم نماید. بنابراین انسان می تواند بر خود سخت نگیرد مگر اینکه از محدوده مشخص خارج شود. شناخت سختگیری بدون فهم سهل گیری ممکن نیست با اینکه امر به چیزی مستلزم نهی از ضد آن است اما لفظ تعسیر را بخاطر تقویت و تأکید آورده است تا اینکه جایی برای افراد مشکل پسند و افراطی نماند چون اگر تنها به گفتن «یسروا» اکتفا می کرد با یکبار امتثال متحقق می شد اما نهی مقتضی ترک و منع فعل بطور دائم است پس مداومت در سهل گیری را می فهمیم. و نیز امر در تبشیر و تنفیر چنین است.

۲- امر به بشارت دان و نهی از بیزار کردن مردم از دین.

باید در آغاز پیامهایی را به مردم برسانی که آنها را شاد و آسوده خاطر گرداند، غمها را از دلها بزدايد، همتها را قوی، عزمها را راسخ کند تا با طیب خاطر به کارها روی آورند. اگر افرادی را به سوی دین دعوت می کنیم باید از میوه هایی بحث کنیم که انسان بعداً آنها را می چیند، عزت و فرمانروائی و ثروت را برایشان بازگو کنیم. ﴿...وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ...﴾ (منافقون/۸) و یا ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ (نور/۵۵) و یا ﴿...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (طلاق/۴) و از نعمتهای بهشتی صحبت کنیم که خداوند در بهشت برای مؤمنین آماده نموده که نه چشم، آنها را دیده و نه گوش آنها را شنیده و نه در ذهن بشر خطوط کرده است. سهولت دین را برایشان توضیح دهیم و اینکه دین بار سنگینی بر انسان نیست و او را دچار مشکلات نمی کند. بلکه دین یعنی پاکی، خوشبختی و آسودگی است. هرگاه شخص بدکاری را اندرز دادیم تا از انحرافاتش دست کشد او را به توبه و

باز گشت به سوی خدا ترغیب نمائیم و به او یاد دهیم که توبه گناهان را زائل و درهای توبه هم بر روی او گشوده است. و استقامت برای او بهتر از ارتکاب گناهان است.

و یا هرگاه دانش آموزی را نصیحت کردیم تا درسهایش را بخواند آثار کوشش و ثمراتش را به او بگوئیم و اینکه افرادی که به مقامی بلند، جاه، شوکت و ثروت رسیده اند تنها از راه زحمت و کوشش بوده است.

اما روش متنفّر کردن از دین را ترک کن، برای کسی که تازه مسلمان شده و هنوز ایمان در دلش رسوخ نیافته از انواع آیها و احکام استنجا، واجبات و سنتهای وضوء، احکام غسل و تیمم و ارکان آن سخن گفتن کاری بیهوده است. شخص تازه مسلمان وقتی که همه ی این احکام و تعلیمات دشوار را در مقابل خود برای انجام یک فریضه مانند نماز می بیند، با خود می گوید در حالی که اینها مقدماتند پس باید وضع اهداف و نتیجه چگونه باشد؟ این شخص ناچار می شود بعد از روی آوردن به دین از دین بگریزد و بعد از چند قدم پیشروی عقب نشینی کند. و نیز شخص گناهکار را با گفتن اینکه گناهان گذشته مشمول توبه نمی شوند نرماند که باز هم به ادامه ی گناهان مشغول شود.

برای ترغیب دانشجوی تنبل نباید از عاقبت وخیم و نتیجه بد شروع کنی که سبب سست شدن اراده و به هدر رفتن بقیه ی نیروهایش شوی و بجای نفع او را متضرر سازی.

و یا کسی که تازه ازدواج کرده نباید او را از سختی زندگی، مشکلات و ناملایمات و اختلاف خانوادگی و معایب همسرش بترسانی و یا از گفتن اینکه همسرت بداخلاق است، خانواده اش خوشنام نیستند، در کارهای خانه ناتوان است، در اختیار شوهر نیست، کسی به خواستگاری او نرفته و یا اگر رفته او را رد کرده اند اجتناب نمائی، بلکه باید او را به زندگی، آینده، امیدوار نمائی، گلهای امید را در دلش برویانی، از محبت، همکاری، دلسوزی و فرزندان صالح، برای او بگویی و او را به خوشبختی، تفاهم اخلاقی و همسر غنیف و پاکدامن بشارت دهی. که در غیر این صورت کوتاه نظری و ناآگاهیت را می رساند.

اینکه پیامبر در مقابل تبشیر، انذار را فرموده بخاطر این است که انذار منهی عنه نیست زیرا خود رسول، هم مُبشّر است و هم نذیر.

انذار برای کسانی است که تهدید و بیم دادن، آنان را بر سر راه نگاه می‌دارد و تبشیر برای کسانی است که بارقه‌ی امید آنان را وادار به کار می‌کند و هر دو پسندیده‌اند. اما تنفیر مادامی که فرد را از حق دور می‌کند و از نیکی منصرف می‌کند بد است.

نمونه‌های بیزار کردن و تنفیر: مانند اینکه معلمی برای دانش آموزانش از سختی درس و مسائل مشکل و موضوعات دشوار سخن گوید و اینکه امیدی برای دست یافتن و احاطه بر آنها نیست و فائده‌ای هم در یاد گرفتن آنها نمی‌باشد، که این کار ناپسندی است، بلکه باید روزنه‌های امید را به روی آنان بگشاید و اینکه اراده‌ی قاطع، هر مشکلی را حل می‌کند، از مسائل سهل و آسان شروع کند تا به مسائل مشکل می‌رسد. و نیز وظیفه‌ی هر کس که با دیگران کار می‌کند چنین است که باید از کارهای آسان آغاز کند و بتدریج حرکت نماید تا به هدف می‌رسد و این حکمت و فرزانی است.

۳- امر به اطاعت و نهی از مخالفت، زیرا در اطاعت قوت و الفت و اتحاد نهفته، و در مخالفت، ضعف و نفرت. مادامی که امر به معروف است اطاعت کند اگر نظر مخالفی را ابراز داشت، درباره‌ی وجوه اختلاف بحث کنند تا موضوع روشن شود.

این نصیحت پیامبر به ابوموسی و معاذ است، و لازم است هر زمامداری که افرادی را برای اداره‌ی استانها و یا نمایندگیها تعیین می‌کند این نصیحت پیامبر ﷺ را نصب العین خود قرار دهد تا در ادامه‌ی کشور و در حکومت موفق و کامیاب باشد.

و در روایتی دیگر، انس بن مالک رضی الله عنه گوید: پیامبر ﷺ پیوسته می‌فرمودند: «لا تشددوا علی أنفسکم فی شدد الله علیکم، فإن قوماً شددوا علی أنفسهم، فشدد الله علیهم، فتلك بقایاهم فی الصوامع والديار (رهبانیه ابتدعوها ما کتبتاها علیهم)». رواه أبوداود^۱

انس ابن مالک رضی الله عنه گوید: پیامبر ﷺ پیوسته می‌فرمود: (چون مبنای شریعت اسلامی بر آسان‌گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است، از این رو شما نیز) برخورد سخت نگیرید، چرا که

اگر شما بر خود سخت گرفتید، خداوند عَلَيْهِمُ السَّلَامُ هم بر شما سخت خواهد گرفت.

اقوامی پیش از شما بودند که بر خویشتن سخت گرفتند (وبه جانب تیسیر و تخفیف و آسان گیری و رفع عسر و حرج، اعتنایی نورزیدند، بنابراین) خداوند عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نیز، بر آنان سخت گرفت و آنان را در عسر و حرج و سختی و مشقت انداخت.

و این بقایا و آثار برجای مانده‌ی آنها در صومعه‌ها و دیرها است (حال به آنها بنگرید و ببینید که چه بر سرشان به خاطر سخت گیری و تشدد و بدعت و نوآوری در دین آمده است). سپس پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ این آیه را تلاوت فرمود:

﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ [حدید/۲۷]

«پیروان عیسی عَلَيْهِ السَّلَامُ رهبانیت سختی را از پیش خود پدید آوردند که ما آنها را بر آنان واجب نکرده بودیم ولیکن خودشان بر خود سخت گرفتند و آن را برای بدست آوردن خوشنودی خدا پدید آورده بودند و بر خویشتن نذر واجب نموده بودند.»

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: در این حدیث به این نکته اشاره رفته است که: مبنای شریعت بر آسان گیری و رفع عسر و حرج و تشدید و سختگیری از بندگان است. و برای مسلمانان نیز مناسب است که پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط، آن هم بر مبنای اصول و موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.

خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است، به عنوان مثال، در سوره مائده، در پایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [مائده/۶]

«خدا نمی‌خواهد بر شما سخت بگیرد، لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که سپاس او بدارید»

و در سوره ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و مسافر می فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [بقره/۱۸۵]

«خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد.»

و در پایان آیات محرمات ازدواج، و بیان رخصت های خداوند در آن از قبیل: جواز نکاح کنیزان مؤمن برای کسانی که از ازدواج زنان آزاد، ناتوان هستند می فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [نساء / ۲۸]

«خدا می خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می داند انسان ناتوان آفریده شده است.»

و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می فرماید:

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ﴾ [حج/۷۸]

«خداست که شما را برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است.»

پیامبر ﷺ نیز می فرماید:

«يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا»

«آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید و متنفر نگردانید.»

و نیز می فرماید:

«أَنَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْسِرِينَ»

«شما برای آسان گیری مبعوث شده اید نه برای سخت گیری.»

در این حدیث نیز، پیامبر ﷺ به راهب ها و راهبه های مسیحی اشاره کرده که آنها نه تنها آئین توحیدی مسیح را رعایت نکردند و آن را با انواع شرک و چند گانه پرستی آلودند، بلکه دست به تشریع و قانون گذاری و بدعت و (رهبانیت)، تحریم ازدواج برای مردان و زنان تارک دنیا و انزوای اجتماعی و پشت پا زدن به وظائف انسان در اجتماع را ابداع نمودند و کاری را بر خود نذر

و واجب کردند که خداوند ﷻ آنها را بر ایشان فرض و واجب نکرده بود، اما آنها از تخفیف و تسیر و آسان گیری الهی بهره نبردند و دست به نوآوری زدند و صومعه های و دیرهایی دور افتاده برای عبادت و زندگی در محیطی دور از اجتماع بشری را برای خویش برگزیدند و به تمام وظائف انسان در اجتماع پشت پا زدند و انزوای اجتماعی را در پیش گرفتند. و خلاصه، آنها بر خود سخت گرفتند و خداوند نیز بر آنها سخت گرفت.

از این رو، پیامبر ﷺ از پیروانش می خواهد که بسان آنها بر خود سخت نگیرند و به دنبال بدعت و نوآوری در دین که رهاورد و ارمغانش جز سختی و مشقت، نیست نروند، چرا که این از اصول ثابت شده شریعت مقدس اسلام است که بدعت، دین را سخت می کند و آن را با طبیعت سهل و آسانش بیگانه می سازد.

اسلام بشدت مخالف بدعت و نوآوری در دین است تا مردم از پیش خود چیزهایی را به دین نیافزایند تا باعث سختی و مشقت در دین شود و روح شریعت که بر مبنای آسان گیری و رفع عسر و حرج است، تحت الشعاع بدعت های آنها قرار بگیرد. چرا که اگر مردم دست به نوآوری بزنند و به احکام و فرامین ساده و بی آلایش خدا، اعتنایی نورزند و آنها را ناقص و کم پندارند و چندین برابر آنچه خدا نازل کرده است به دین بچسبانند، دست آخر نتیجه اش این می شود که تکالیف و وظایف دینی بر مردم سنگین می شود و دین زده می گردند و بسان راهب ها و راهبه های مسیحی به انحراف و الحاد و ناهنجاری ها و ناملایمات دینی و اجتماعی گرفتار می آیند.

۱۲۴۷- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنِ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۲۴۷}

۱۲۴۷- مسلم ۵۱۵/۱ ح (۱۴۲-۷۴۷)؛ ابوداود ۷۶/۲ ح ۱۳۱۳؛ ترمذی ۴۷۵/۲ ح ۵۸۱؛ نسایی ۲۵۹/۳ ح ۱۷۹۰؛ ابن ماجه ۴۲۶/۱ ح ۱۳۴۳؛ دارمی ۴۱۲/۱ ح ۱۴۱۷؛ موطأ مالک ۲۰۰/۱ ح ۳ «کتاب القرآن»

۱۲۴۷- (۷) عمر بن خطاب رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «اگر کسی از تمام تلاوت و نماز شب و یا از بخشی از آن، (غفلت کرد و) به خواب رفت و آن را بین نماز صبح و ظهر انجام داد، پاداشی برای او مقرر می‌گردد مانند پاداشی که گویی در شب خوانده است»؛ (یعنی هر کس در شب برای خویش، وظیفه‌ی خاصی مقرر کرده باشد - به عنوان مثال: چند رکعت نماز، یا تلاوت قرآن و ... - و شبی از آن غافل ماند و به خواب رود و وظیفه‌ی خویش را به انجام نرساند، در آن صورت اگر چنانچه در همان روز، پیش از نماز ظهر آن را بگذارد و انجام دهد، خداوند بلندمرتبه، بدو به اندازه‌ی انجام آن در شب، پاداش ارزانی می‌کند).
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: تخفیف برای سالمندان، بیماران و خستگان

جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله به تلاوت قرآن در شب و شب زنده داری بسیار تأکید می‌کرد و هیچگاه خودش این عمل پسندیده را ترک نمی‌کرد، و اگر بنا بر عذری نمی‌توانست آن را انجام دهد، بعداً قضای آن را بجای می‌آورد، به طوری که تا آخر عمر این عمل پسندیده را ادامه داد. حضرت عایشه رضی الله عنها می‌گوید: «ما رأيتهُ صلي الله عليه وسلم يقرأ في شيءٍ من الليل جالساً حتّى إذا كبرَ قرأ جالساً فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم رَكَع»؛ «آن حضرت را هیچ وقت ندیدم که مقداری از شب را نشسته بخواند، مگر زمانی که به سن کهولت رسید. آن وقت نشسته می‌خواند، و چون سی یا چهل آیه باقی می‌ماند بلند می‌شد و آنها را در حال ایستاده می‌خواند و بعد از آن رکوع می‌کرد».

همچنین در مورد نماز شب آن حضرت صلی الله علیه و آله، از حضرت عایشه سؤال شد، وی در پاسخ

(أ) در بحث آینده این مطلب را بیان خواهیم کرد.

(ب) به روایت بخاری، ح ۱۱۴۷.

گفت: «هفت رکعت، نه رکعت و یازده رکعت، جز از دو رکعت سنت صبح، می خواند»^ا

نیز می افزاید: «آن حضرت عليه السلام در حالی از دنیا رحلت نمود که نه رکعت نماز شب می گزارد» بنابراین، برای شخص خسته و پیر و بیمار جایز است که از تعداد رکعات نمازهای مستحب خود بکاهد؛ همچنین جایز است که نماز را نشسته بگردد و سپس بلند شود و قبل از رکوع هر مقدار از قرآن را که برایش میسر بود تلاوت کند. هر چند می تواند نمازش را در حال نشسته با رکوع و سجده بدون آن که بایستد به اتمام برساند.

پدر و مادرم فدایت باد ای رحمة للعالمین! با وجود آنکه پیر و ناتوان بودید هنوز بر شب زنده داری مواظبت می کردید، اما ما با وجود آن که هنوز در عنفوان جوانی و در اوج توانمندی هستیم، اگر برای سه رکعت بعد از عشا بلند شویم بی نهایت احساس ضعف و سستی می کنیم و آن قدر سنگینی و کسالت از خود نشان می دهیم که نزدیک است مصداق آیه ی ذیل قرار گیریم که می فرماید: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا...﴾^ب

پناه بر خدا! آری، این وضعیت برای انجام فرایض است که متأسفانه در بسیاری از حالات در ما وجود دارد، بخصوص نماز صبح که غالباً یا آن را در وقت خودش همراه با جماعت نمی خوانیم اگر هم بخوانیم، خضوع و فروتنی در آن وجود ندارد. مانند خروسی که با عجله و شتاب با نوکش از زمین دانه می چیند، چون تمام شد، انگار بار بسیار بزرگ و سنگینی را از دوش خود برداشته ای. برای گریز از شب زنده داری بسیاری از مردم عذرهای گوناگون عرضه می کنند، از جمله این که به سبب انجام پاره ای از کارها و یا به سبب اشتغال به امر تدریس و غیره ... خسته اند. و لیستی عریض و طویل از کارهایشان را ارائه می کنند. اینان در حقیقت با خودشان روراست نیستند و خودشان را گول می زنند، چرا که همان فرد را، چند لحظه ی دیگر مشاهده می کنید که مشغول تماشای تلویزیون و یا سرگرم شوخی و سخنان بیهوده و غیبت و تهمت و انواع و اقسام منکرات دیگر... است و با این کارها تا پاسی از شب بیدار می ماند، بدون آن که احساس خستگی کند. چون

ا) به روایت بخاری، ۳۵/۶ ح ۱۱۳۹.

ب) نسا، ۱۴۲/۱: «... منافقان، هنگامی که برای نماز برخیزند، سست و بی حال به نماز می ایستند...»

صحبت از نماز می شود به بهانه تراشی می پردازد و هنگام خواب چند رکعت می گزارد و سپس به سراغ رختخواب می رود. اگر تلویزیون فیلم خوب و دیدنی داشته باشد در آن صورت نماز را پیش از آن به جای می آورد، تا فکرش را مشغول نکند و بتواند فیلم را خوب تماشا کند و از آن لذت ببرد. ای مسلمانان! شما را به خدا سوگند می دهم مواظب اوقات و لحظه های عمرتان باشید و برای انجام کارهای خیر، امروز و فردا نکنید و آنها را هدر ندهید و بدانید که شیطان همواره در صدد گمراه و منحرف کردن شماست و اگر به وسوسه های آن گوش فرادهید، شما را به مسخره و استهزا می گیرد. این سستی و تنبلی به فضل و لطف الهی زایل خواهد شد، به شرطی که به نماز روی آوریم و به پیشگاه پروردگار بایستیم و آیات الهی را با تفکر و تدبر زمزمه کنیم، آن وقت است که باران رحمت الهی به سوی ما سرازیر می شود، و در درون احساس قُرب و نزدیکی با خدا ایجاد می گردد، و غرق در عالم معنوی و روحانی خواهیم شد، و شب زنده داری برای ما بسیار محبوب و لذتبخش خواهد شد. مسلمانان! باید غبار خواب و کسالت را از وجودتان بزدایید و از رسول الله ﷺ که حقاً بهترین اسوه و الگوی مؤمنان است، پیروی کنید و از هیچ چیزی نهراسید، که - ان شاء الله - سستی و تنبلی با اقدام به شب زنده داری و دعا و نیایش در شب، از بین خواهد رفت و در عوض تندرستی و شادابی نصیب شما خواهد شد. ای کاش فکر می کردیم که چه چیزی سبب شده بود که رسول الله ﷺ با وجود کهولت سن و بیماری، باز هم شب زنده داری کند. بی شک در آن، راز بسیار بزرگی نهفته است که عبارت است از قرب و نزدیکی با پروردگار و انس گرفتن با محبوب و معبود خویش. آن لحظات خوشترین و سعادت آورترین لحظات حیات انسان است و این همان سرّی است که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه آن را دریافته بود، چنانکه می فرماید: «سه چیز هستند که بدون آنها ماندن در این دنیا را هرگز نمی پسندیدیم؛ یکی از آنها شکافتن دل شب و دست و پنجه نرم کردن با تاریکی های آن است.» لذا سعادتمند کسی است که از این موهبت الهی و از این لذت، محروم نماند و از آن غفلت نورزد. منظور از این سخنان، ترویج سختگیری و فشار نیست، بلکه هدف این است که انسان وسوسه های شیطان را از خود دور کند و هر اندازه که می تواند به شب زنده داری بپردازد. چنانکه پیامبر اسلام ﷺ می فرماید: «لِيُصَلِّ

أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا أَفْتَرَ فَلْيَرْقُدْ؛^۱ «هر کدام از شما تا وقتی که نشاط دارد نماز بگذارد و چون احساس ضعف و خستگی کرد از نماز گزاردن دست بکشد و استراحت کند.»
 همچنین از طریق بعضی از روایات ثابت شده است که آن حضرت هنگام بیماری یک شب و یا دو شب قیام اللیل نفرمود.^۲ (والله اعلم)

حکم کسی که از نمازهای تهجد غفلت ورزیده و خوابیده است.

در حکم نبوی شریف چنین آمده است: «مَا مِنْ أَمْرٍ إِذْ تَكُونُ لَهُ صَلَوةٌ لَيْلٍ فَعُلبَ عَلَيْهِ نَوْمٌ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً»؛^۳ «هر کسی که به نماز شب پایبند باشد و [در شبی از شبها] خواب بر او چیره شد، پاداش و اجر آن نماز برای او نوشته می شود و خوابش صدقه به شمار می رود.»

این حدیث در حقیقت نشان دهنده عظمت و اهمیت نیت خالصانه است؛ نیز این بخش از حدیث که می فرماید: «تَكُونُ لَهُ صَلَوةٌ» بیانگر این است که این حکم در حق کسی است که در گزاردن نماز شب و انجام شب زنده داری همیشه مواظبت کند و اگر بنا به خستگی و یا بیماری از انجام آن ناتوان شد و خواب بر او چیره شد، ثواب و پاداش آن برای او منظور خواهد شد، نیز از سوی خداوند، خواب او به عنوان صدقه ثبت خواهد شد.

البته با وجود این همه فضل، باز هم قضای آن مستحب است، آن حضرت صلی الله علیه و آله می فرماید: «مَنْ نَامَ مِنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَ مَا بَيْنَ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَ صَلَوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّهُا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»؛^۴ «هر کسی از گزاردن تمام وظیفه یا بخشی از آن به خواب رود، قضای آن را بین نماز صبح و نماز ظهر بجای آورد؛ اگر چنین کند انگار که آن را در شب گزارده است.»

(ا) به روایت بخاری ۴۳/۶ ح ۱۱۵۰.

(ب) به روایت بخاری، باب ترک القیام للمریض، ۹/۶ ح ۱۱۲۴. نیز باب مایکره من التشدد فی العبادة.

(ج) به روایت نسایی و ابن ماجه از حدیث ابوالدرداء با سند صحیح، ر.ک: الفیض ۴۲۷/۵ به نقل از جمع الفوائد

۳۱۳/۱

(د) به روایت مسلم ۲۸/۶-۲۹، نیز ابوداود، ر.ک: بذل المجهود ۷۰/۷.

در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر قضای نماز شب تشویق کرده است، نیز در آن اشاره‌ی زیبایی نهفته است که عبارت از اراده بر قیام و شب زنده داری است. چون انسان باید بداند که اگر نتوانست آن را بخواند، باید قضای آن را بجای آورد. پس یقیناً از انجام آن کوتاهی و غفلت نخواهد کرد و انجام آن برای او پسندیده و محبوب خواهد بود. همچنین با این اقدام خود اهریمن را مغلوب خواهد کرد، چرا که او همیشه در کمین نشسته و علیه انسان توطئه چینی می‌کند و می‌کوشد تا انسان را از انجام کارهای خوب و پسندیده منصرف کند؛ چون می‌داند که اگر انسان به خواب رود و خداوند هم به محض نیت خالصانه و صادقانه به او پاداش و ثواب عنایت کند، و خواب نیز برای او به عنوان صدقه ثبت می‌شود، و گذشته از آن می‌تواند قضای نماز شب را بین نماز فجر و نماز ظهر به جای آورد و پاداش و ثواب دیگری هم دریافت کند، در این صورت شیطان هم دوست دارد که انسان نماز را در وقت خودش بگذارد، تا پاداش و ثوابش مضاعف و دو چندان نشود.

کسانی که به نماز شب عادت دارند و به انجام آن پایبند می‌باشند، لازم است که اگر آن را در وقت خودش انجام ندادند، قضای آن را در روز بجای آورند و همان گونه که از این حدیث بر می‌آید، باید دوازده رکعت به عنوان نماز قضا بگذارند: «كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَوةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتِي عَشْرَةَ رَكْعَةً»؛ «عادت آن حضرت صلی الله علیه و آله بر این بود که هرگاه نمازی می‌گزارند دوست داشتند بر آن مداومت کنند و چون خواب بر ایشان چیره می‌شد و یا به علت بیماری نمی‌توانستند به قیام شب بپردازند، در روز دوازده رکعت می‌گزارند».

مسلمانان! این است بر خورد سرور دو جهان با نماز شب، چه الگوی زیبا و چه پیشوای با عظمتی! کسی که خداوند گناهان گذشته و آینده اش را بخشیده است، باز هم دوست ندارد از این فضیلت بزرگ بی‌بهره باشد، بلکه دوست دارد که از بندگان شاکر و سپاسگزار خدا باشد. شما

هم‌ای رهبران دعوت اسلامی! از این نعمت بزرگ غفلت نورزید و آن را به عنوان بخشی از زندگی خویش قرار دهید تا بر شیوه و سنت پیشوای خود، پیامبر اسلام ﷺ قرار گیرید. همان گونه که خداوند سبحان بیان می‌دارد

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^۱

۱۲۴۸- ﴿۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتِمًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلِي جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۲۴۸}

۱۲۴۸- (۸) عمران بن حصین رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «حتی

الامکان، نماز را ایستاده بخوان؛ اگر نتوانستی، نشسته بخوان؛ و اگر این هم

برایت مقدور نبود، بر پهلو خوابیده و نماز را بگزار».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: این حدیث در بخاری، به صورت کامل، چنین آمده است:

«عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة؟ فقال: «صل قاتماً، فان لم تستطع فقاعداً، فان لم تستطع فعلي جنب» (بخاری، ح ۱۱۱۷).

«عمران بن حصین رضی اللہ عنہ گوید: من به بیماری بواسیر، مبتلا بودم. از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدم که چگونه نماز بخوانم؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: «حتی الامکان، نماز را ایستاده بخوان؛ اگر نتوانستی، نشسته بخوان؛ و اگر این هم برایت مقدور نبود، بر پهلو خوابیده، نماز بخوان».

(۱) احزاب ۳۱: «سرمشق و الگوی زیبایی در [شیوه‌ی پندار و گفتار و کردار] پیامبر خدا برای شماست. برای کسانی که [دارای سه ویژگی باشند:] امید به خدا داشته و جویای قیامت باشند و خدا را بسیار یاد کنند...»

۱۲۴۸- بخاری ۵۸۷۰/۲ ح ۱۱۱۷؛ ترمذی ۲۰۸/۲ ح ۳۷۲؛ ابن ماجه ۳۸۶/۱ ح ۱۲۲۳؛ و مسند احمد ۴۲۶/۴

از این حدیث، معلوم می‌شود: بیماری که ایستادن برای او به جهت دردی، سخت دشوار و طاقت‌فرسا است، نشسته با رکوع و سجده نماز بخواند.

اگر شخص بیمار و دردمند، توان رکوع و سجده کردن را نداشت، در این صورت تکلیف وی چیست؟

اگر چنانچه بیمار از رکوع کردن و سجده نمودن عاجز و ناتوان بود، در این صورت رکوع و سجده را با اشاره ادا نماید؛ و اشاره‌ی خود را برای سجده پایین‌تر از اشاره‌ی خود برای رکوع قرار دهد؛ و درست نیست که چیزی را به سوی صورت خویش بالا نموده و بر آن سجده نماید.

اگر شخص بیمار از نشستن عاجز گردید، در این صورت چگونه باید نماز خویش را بخواند؟ هر گاه شخص بیمار از نشستن عاجز و ناتوان گردید، افتاده بر پشت نماز بگزارد در حالی که پاهای او به سوی قبله است؛ و هر دو زانوی خویش را بالا نماید و سر خویش را بر بالشی بلند کند تا روی او به سوی قبله گردد و رکوع و سجده را با اشاره ادا نماید.

اگر چنانچه شخص بیمار [از نشستن عاجز و ناتوان گردید و] خویشتن را بر پهلوی خویش انداخت و نماز را گزارد، آیا در این صورت نماز وی درست است؟

اگر شخص بیماری خویشتن را بر پهلوی انداخت در حالی که صورتش به سوی قبله است و رکوع و سجده را با اشاره ادا نمود، در این صورت نمازش درست است.

اگر شخص بیمار از نماز گزاران با اشاره‌ی سر عاجز و ناتوان گردید، آیا می‌تواند نماز خویش را با اشاره‌ی چشم، یا ابرو یا قلب ادا نماید؟

نماز گزاردن فقط با اشاره‌ی سر درست است؛ و هر گاه شخص بیمار از نماز گزاردن با اشاره‌ی سر عاجز گردید، در این صورت ادای نماز از وی [به مدت یک شبانه روز] به تأخیر می‌افتد؛ [پس آن را بعد از آن که بر قضا آوردن قادر گردید، قضا آورد و آنچه را که بر یک شبانه روز افزون گردید، از وی ساقط است؛ و اشاره با چشم؛ یا با ابرو، یا با قلب درست نیست.]

اگر چنانچه شخص بیمار، توان ایستادن را داشت ولی از رکوع و سجده کردن عاجز و ناتوان بود، در این صورت چگونه باید نماز خویش را بخواند؟

در این صورت برای شخص بیمار ایستادن لازم نیست، و برای وی بهتر آن است که نماز خویش را به حالت نشسته و با اشاره بخواند؛ و اگر نمازش را به حالت ایستاده و با اشاره گزارد، باز هم درست است.

اگر کسی نماز خویش را ایستاده شروع کرد و سپس - به جهت عارض شدن دردی - از ایستادن عاجز و ناتوان گردید، در این صورت چگونه نماز خویش را به پایان برساند؟ هر کسی نماز خویش را ایستاده شروع کرد، و سپس از ایستادن عاجز گردید؛ نشسته رکوع و سجده نماید و نمازش را به پایان برساند.

و اگر چنانچه از رکوع و سجده کردن عاجز بود؛ رکوع و سجده را با اشاره ادا نماید و با اشاره نمازش را به پایان برساند؛ و اگر از نشستن عاجز و ناتوان بود، در این صورت خویشتن را بر پشت بیندازد و با اشاره، نماز خویش را به پایان برساند.

اگر شخصی بیمار، به خاطر درد و مرض، نماز خویش را نشسته می خواند و در حالت نشسته رکوع و سجده می نمود، و سپس در اثنای نماز سلامتی و تندرستی خویش را به دست آورد، در این صورت آیا باید نماز خویش را اعاده کند؟

در این صورت نماز خویش را اعاده نکند؛ بلکه مقدار باقی مانده ی نماز خویش را به حالت ایستاده بخواند.

اگر بیمار نماز خویش را با اشاره می خواند، سپس به رکوع کردن و سجده نمودن قادر و توانا شد، آیا در این صورت می تواند باقی مانده ی نماز خویش را با رکوع و سجده بخواند؟ در این صورت نمی تواند باقی مانده ی نماز خویش را با رکوع و سجده بخواند، بلکه باید نمازش را اعاده نماید.

اگر از کسی چندین نماز به جهت عارض شدن بیهوشی فوت گردید، در این صورت حکم نمازهای قضایی وی چیست؟

کسی که بر وی بیهوشی عارض گردید، و این بیهوشی فوت گردید، در این صورت حکم نمازهای قضایی وی چیست؟

کسی که بروی بیهوشی عارض گردید، و این بیهوشی تا پنج نماز یا کمتر از آن ادامه پیدا کرد، بعد از آن که به هوش آمد، این نمازهای فوت شده‌ی خویش را قضا آورد.
و اگر چنانچه بر او بیهوشی عارض گردید و این بیهوشی تا بیشتر از پنج نماز ادامه یافت، در این صورت این نمازها از ذمه‌ی وی ساقط است و نیازی به قضا آوردن آنها نیست.

۱۲۴۹- ﴿۹﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا. قَالَ: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْلِ الْقَاعِدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۲۴۹

۱۲۴۹- (۹) از عمران بن حصین رضی الله عنه روایت است که گفت: وی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره‌ی مردی سؤال کرد که به حالت نشسته نماز (نفل) می‌گزارد؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ بدین سؤال فرمودند: «بهتر آن است که نماز (نفل) را ایستاده بخواند؛ و کسی که نشسته (و بدون عذر) نماز (نفل) می‌گزارد، برای او نیمی از پاداش کسی است که آن را به حالت ایستاده می‌خواند؛ و کسی که به حالت دراز کشیده یا بر پهلو افتاده نماز می‌گزارد، برای او نیمی از پاداش نمازگزاری است که نماز را به حالت نشسته می‌خواند».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «ان صلی»: مراد نماز نفل است.

«من صلی قاعداً»: کسی که نماز نفل را بدون عذر، نشسته بخواند.

به هر حال؛ در اینجا این سؤال مطرح می‌گردد که حدیث بالا درباره‌ی فرض گزار است یا نفل گزار؟ زیرا اگر در مورد فرض گزار باشد و او قادر بر ایستادن و قیام باشد، در آن صورت برای او نماز گزاردن به حالت نشسته به هیچ وجه جایز نیست.

و اگر فرض گزار، قادر بر ایستادن نباشد، در آن صورت نماز گزاردن به حالت نشسته، از اجر و مزد نماز نمی‌کاهد؛ و دیدگاه جمهور علماء و اندیشمندان اسلامی نیز همین است که به شخص معذور، اجر و پاداش کامل می‌رسد.

و اگر حدیث بالا درباره‌ی نفل گزار غیر معذور باشد، آن گاه عبارت «من صلی نائماً» مفهومی نخواهد داشت؛ چون به اتفاق جمهور علماء و صاحب نظران فقهی، انسان سالم و تندرست نمی‌تواند نماز نفل را به حالت خوابیده بخواند؛ البته امام حسن بصری رحمته الله نماز نفل را به حالت خوابیده جایز می‌داند، هر چند بدون عذر نیز باشد.

علماء و صاحب نظران دینی، در پاسخ به این پرسش چنین گفته‌اند: در حقیقت، معذور بر دو نوع است:

۱- کسی که به هیچ وجه، نمی‌تواند بایستد و یا بنشیند.

۲- کسی که با مشقت و سختی فراوان، موفق به نشستن یا ایستادن می‌شود. و حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه نیز درباره‌ی معذور نوع دوم است. و مفهوم حدیث، این است که شخصی که بدون مشقت نمی‌تواند بایستد، برای او ادای نماز در حالت نشسته یا دراز کشیده جایز است، اما عمل به عزیمت (حکم اصلی = ایستادن و قیام) بهتر و افضل است.

اما معنای «نصف اجر» - که در حدیث آمده است - نصف اجر تندرستان نیست؛ بلکه منظور این است که اگر شخصی با تحمل کردن سختی‌ها و مشکلات و دردها و رنج‌ها، نماز را به حالت ایستاده به جای آورد، در آن صورت اجر و پاداش زیادی دارد و اگر همین شخص، نماز را نشسته گزارد، نصف آن اجر به او می‌رسد که همین نصف، با اجر و پاداش افراد تندرست مساوی می‌باشد؛ گویا کسی که بر عزیمت (حکم اصلی) عمل کند، به او دو برابر اجر و پاداش افراد تندرست تعلق می‌گیرد و کسی که بر رخصت عمل کند، پاداش او با پاداش سایر مردم که نماز را

ایستاده می خوانند، برابر است و این پاداش، نصف اجر کسی است که بر عزیمت عمل کرده است.

در تأیید این توجیه، حدیثی از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه در موطأ امام مالک رضی الله عنه و حدیثی از انس بن مالک رضی الله عنه در مسند امام احمد بن حنبل روایت شده است که در آن ذکر شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمانی این حدیث را بیان فرمودند که دیدند برخی از صحابه به علت تب شدید، نماز را به حالت نشسته می گزارند. از این حدیث معلوم و ثابت می گردد که حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه نیز درباره ی افراد معذور است.

فصل دوم

۱۲۵۰- ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا وَذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السَّنِيِّ^{۱۲۵۰}

۱۲۵۰- (۱۰) ابوامامه رضی اللہ عنہ گوید: از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «هر کس با طهارت و پاکی به رختخواب خویش برود و تا زمانی که خواب او را فراگیرد، به ذکر و یاد خدا مشغول باشد، در آن صورت در هیچ لحظه ای از شب، به این سو و آن سو (بستر خویش) نمی غلتد که امر نیکی از امور دنیا و آخرت را در آن لحظه از خداوند بخواهد، قطعاً خداوند دعایش را اجابت می کند و آن چیز را بدو ارزانی می دارد».

[امام نووی، این حدیث را در «کتاب الاذکار» به نقل از «ابن سنی» روایت کرده است.]

«اوی»: به رختخواب رفت؛ به بستر پناه برد.

«فراشه»: بستر خود؛ رختخواب خود.

«یدرکه»: بدو برسد؛ او را در برگرفت؛ او را فراگرفت.

«النعاس»: خواب سبک و چُرت ماندی که با وجود آن، حواس از کار نمی افتد و ادارک و شعور بر جای است.

«لم يتقلب»: از این سو به آن سو نمی غلتد؛ به این طرف و آن طرف نمی شود.

۱۲۵۱- ﴿۱۱﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ نَارَ عَنِّ وَطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ جَبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَأْتِكِيهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي نَارَ عَنِّ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ جَبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقًا يَمَّا عِنْدِي وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَنْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْإِنْهَزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَأْتِكِيهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقًا يَمَّا عِنْدِي حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ^{۱۲۵۱}

۱۲۵۱- (۱۱) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «پروردگار ما از دو نفر، راضی و خشنود شد: نخست آن کسی که از بستر نرم و لحاف و روانداز گرم خویش و از میان عزیزان و خانواده‌ی خود بلند شود و به نماز بایستد؛ خداوند بلندمرتبه به فرشتگان خویش می‌فرماید: «به بنده‌ام نگاه کنید که از بستر نرم و لحاف گرم خود و از کنار عزیزان و خانواده‌ی خویش بلند شده و به نماز گزاردن مشغول شده است؛ آن هم به خاطر تمایل و گرایش بدان چیزی که در نزد من (از ثواب و پاداش) است و به جهت ترس و هراس از آن چیزی که در نزد من (از عذاب و کیفر) می‌باشد».

و دیگر، فردی که در راه خدا، (با دشمنان و بدخواهان) پیکار و کارزار نماید و با دوستانش شکست بخورد و با وجودی که نسبت به گناه و عذابی که از فرار کردن، و ثواب و پاداشی که از روبه‌رو شدن با دشمن و برگشتن به میدان کارزار بدو می‌رسد، آگاه و واقف باشد، باز هم به میدان پیکار

برگردد (و دلیرانه با دشمن روبه‌رو و با آن‌ها کارزار نماید)، تا آن که خونس ریخته شود، خداوند بلندمرتبه به فرشتگان خویش می‌فرماید:

«به بندهام نگاه کنید که به خاطر تمایل بدان چیزی که در نزد من (از ثواب و پاداش) است و به جهت ترس و هراس از آن چیزی که در نزد من (از عذاب و کیفر) است، به سوی دشمن و جنگ و پیکار با آنان برگشت (و دلیرانه با دشمن روبه‌رو شد و با آن‌ها کارزار نمود) تا آن که خونس ریخته شد».

[این حدیث را بغوی در «شرح السنة» روایت کرده است.]

شرح: «عجب رتبا»: پروردگار ما، راضی و خشنود شد؛ پروردگار ما تحسین کرد؛ پروردگار ما پسندید؛ پروردگار ما آفرین گفت.

«ثار»: قیام کرد؛ بلند شد؛ برخاست.

«وطانه»: و طاء: بستر نرم؛ رختخواب نرم و عالی.

«لحافه»: لحاف؛ روانداز؛ لحاف.

«حبّه»: عزیزانش؛ محبوبانش.

«رغبة»: از روی تمایل و علاقه به ثواب و پاداش الهی.

«شفقاً»: از روی ترس و هراس از عذاب و کیفر الهی.

«غزا»: حمله کرد؛ یورش برد؛ هجوم آورد؛ پیکار کرد؛ کارزار نمود؛ نبرد و جنگ کرد.

«فعلم ما علیه فی الانهزام»: بداند که با فرار کردن و پشت نمودن به جنگ، چه گناه و عذابی بر گردن او است.

«ما له فی الرجوع»: بداند که با برگشتن به جنگ و روبه‌رو شدن با دشمن، چه ثواب و پاداشی را فراچنگ می‌آورد.

«فیقول الله لملائکته»: خداوند از روی فخر و مباهات، از آن انسان در جمع فرشتگان یاد می‌کند و این هم به چند علت است: یکی این که، خلقت و آفرینش انسان، به گونه‌ای است که در او، ماده‌ی

عبادت و فرمانبرداری و ماده‌ی معصیت و گناه، هر دو قرار داده شده است؛ و به یقین، انجام عبادت توسط انسان‌ها، مایه‌ی فخر و مباهات است.

دوم این که، فرشتگان در ابتدای آفرینش انسان، خطاب به خداوند گفته بودند:

﴿...أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ...﴾ (بقره/۳۰)

«آیا در زمین، کسی را به وجود می‌آوری که فساد می‌کند و تباهی راه می‌اندازد و خون‌ها خواهد ریخت و حال آن که ما پیوسته به حمد و ستایش و طاعت و عبادت تو مشغولیم؟»
 آن‌ها فکر می‌کردند که اگر هدف آفرینش انسان، عبودیت و بندگی است، در آن صورت ما فرشتگان، مصداق کامل آن هستیم و همواره غرق در عبادتیم و از هر کس سزاوارتر به خلافت و جانشینی هستیم! اما بی‌خبر از این که عبادت آن‌ها با توجه به این که شهوت و غضب و خواست‌های گوناگون در وجودشان راه ندارد، با عبادت و بندگی این انسان که امیال و شهوت‌ها، او را احاطه کرده است و شیطان از هر سو، او را وسوسه می‌کند، تفاوت فراوانی دارد؛ از این رو اطاعت و فرمانبرداری این موجود طوفان‌زده کجا و عبادت آن ساحل‌نشین آرام و سبکبار کجا؟!
 آن‌ها چه می‌دانستند که از نسل این آدم، پیامبرانی همچون محمد ﷺ، ابراهیم علیهما السلام، نوح علیهما السلام، موسی علیهما السلام و عیسی علیهما السلام و بندگان صالح و شهیدان جانباز و مردان و زنانی که همه‌ی هستی خود را عاشقانه در راه خدا می‌دهند، قدم به عرصه‌ی وجود خواهند گذاشت؛ افرادی که گاه فقط یک ساعت تفکر آن‌ها برابر با سال‌ها عبادت فرشتگان است!

در حقیقت، فرشتگان می‌خواستند بگویند که اگر هدف، اطاعت و بندگی است، ما سر بر فرمانیم؛ و اگر عبادت است، ما هم همواره مشغول آنیم؛ و اگر پاکسازی خویشتن یا صفحه‌ی روی زمین است، ما چنین می‌کنیم، در حالی که این انسان مادی، هم خود فاسد است و هم صفحه‌ی زمین را پر از فساد می‌کند.

و با عبادت و بندگی و اطاعت و فرمانبرداری انسان، خداوند بدان‌ها می‌گوید که میان شما و انسان، تفاوت از زمین تا آسمان است؛ و علت این گفتار وجود همان ماده‌ی فساد و گناه در وجود انسان است، برخلاف فرشتگان که این ماده در آنان وجود ندارد.

و دیگر این که، اطاعت و عبادت انسان، از اطاعت و عبادت فرشتگان، بهتر و افضل است؛ زیرا مبنای عبادت بندگان، بر ایمان به غیب است و مبنای عبادت فرشتگان بر مشاهده‌ی عالم آخرت؛ از این رو خداوند بلندمرتبه، عملکرد یادکنندگان و عبادت‌کنندگان خویش را در جمع فرشتگان از روی فخر و مباهات، بیان می‌فرماید.

فصل سوم

۱۲۵۲- ﴿۱۲﴾ (صَحِيح)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؟» قُلْتُ: حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ» وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ: «أَجَلٌ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۲۵۲

۱۲۵۲- (۱۲) عبدالله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گوید: به من خبر داده شده است که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «فردی که نماز (نفل) را (بدون عذر) نشسته می‌خواند، ثواب و پاداش آن، به اندازه‌ی نیمی (از ثواب و پاداش نمازی است که به حالت ایستاده گزارده شود)».

عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ گوید: بعدها به نزد پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آمدم و ایشان را دیدم که به حالت نشسته نماز (نفل) می‌گزارند؛ دست خویش را بر سر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نهادم (تا متوجه من شوند). آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «عبدالله بن عمرو! تو را چه شده است؟» عرض کردم: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! به من خبر داده شده است که شما فرموده‌اید: «فردی که نماز (نفل) را (بدون عذر) نشسته می‌خواند، ثواب و پاداش آن، به اندازه‌ی نیمی (از ثواب و پاداش نمازی است که به حالت ایستاده گزارده شود)». و اینک

خود، شما را می بینم که نشسته نماز می گزاید؟

آن حضرت عليه السلام فرمودند: «آری؛ همین طور است؛ ولی من، مانند کسی از شما نیستم».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «أجل»: آری؛ بله؛ دقیقاً؛ همین طور است؛ آره.

«و لکنی لست کاحد منکم»: ولی من مانند هیچ یک از شما نیستم؛ و این مورد از خصوصیات آن حضرت عليه السلام به شمار می آمد؛ این طور که اگر چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز را به حالت نشسته بخوانند، باز هم ثواب و پاداش کامل را فراچنگ می آورند؛ و خداوند به هر کس که بخواهد رحمت خویش را اختصاص می دهد و خدا دارای فضل سترگ و بخشش بزرگ است و فضل و احسان خویش را به هر کس که بخواهد، ارزانی می کند.

۱۲۵۳- ﴿۱۳﴾ (صَحیح)

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ: لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۵۳

۱۲۵۳- (۱۳) سالم بن ابی الجعد رضی الله عنه گوید: مردی از قبیله ی «خزاعة» گفت: کاش نماز می گزاردم و آرام می گرفتم. (پس از گفتن این سخن) گویا که (برخی از) حاضران، این (آرزو کردن آرامش) را از آن مرد، عیب گرفتند؛ از این رو، آن مرد گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمودند: «ای بلال! برای برپایی نماز، اذان (یا اقامه) بگو و با نماز، ما را آرام کن».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «لیتنی»: کاش؛ کاشکی من.

«فاسترحت»: آرام بگیرم؛ راحت شوم.

«فکانتهم»: گویا آنان: «کأن»

«کأن»: حرفی است که اسم را منصوب و خبر را مرفوع می‌کند و در معانی زیر به کار می‌رود:

۱. تشبیه؛ مانند: «کأن زیداً اسد»: گویی که زید شیری است. این معنی بیشتر از معانی دیگر «کأن» به کار می‌رود.

۲. شک و گمان؛ مانند: «کأن زیداً قائم»: گمان می‌رود که زید ایستاده است.

۳. تقریب؛ مانند: «کأنک بالشتاء مقبل»: گویی که زمستان به زودی فرا می‌رسد.

«کأن»: گاهی مخفف می‌شود؛ و این در صورتی است که اسم آن مقدر و خبر آن، جمله‌ی اسمیه‌ای است که بلافاصله پس از آن می‌آید. مثل: «کأن زیداً قائم»: گویی زید ایستاده است. و یا خبر آن جمله‌ی فعلیه‌ای است که به وسیله‌ی «لم» یا «قد»، از آن فاصله یافته است. مثل: «کأن لم تعن بالامس»: گویی که دیروزی نیاز نشد؛ و «کأن قد قام قائمهم»: گویی که برپا شونده‌ی آنان برخاست.

اسم کأن در مثالهای بالا، ضمیر شأن محذوف است و تقدیر آن «کأنه» است. و گاهی نیز اسم آن آشکار می‌شود؛ مانند: «کأن ثدیه حقان»: گویی که پستانهای او دو عطردان است؛ و در این صورت خبر آن مفرد آورده می‌شود.

و در حدیث بالا، «کأن»: برای شک و گمان آمده است.

«عابوا»: ایراد گرفتند؛ عیب گرفتند؛ انتقاد کردند.

در این حدیث، پیامبر گرامی اسلام ﷺ، انگشت روی یک دستور از مهمترین اساسی‌ترین دستورات و تعالیم اسلامی که در واقع روح ایمان و پایه‌ی اسلام می‌باشد، گزاردده است؛ و آن: پایبندی و اهمیت دادن به نماز است.

آری؛ هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می‌سازد که آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز، ایشان را در برابر گناه بیمه می‌کند و زنگار گناه را از آینه‌ی دل

می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می‌کند.

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می‌کند، موجی که سد نیرومندی در برابر گناه و معصیت پروردگار محسوب می‌شود، نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می‌کند. نماز سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می‌کند و نهال تقوا و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی پنج مرتبه اخطار می‌کند، هشدار می‌دهد، هدف آفرینش او را خاطر نشان می‌سازد، موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند، خودبینی و کبر را درهم می‌شکند، پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی، خشوع و خضوع، و ایثار و فداکاری را به ارمغان می‌آورد.

نماز، وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است، نماز است که انسان را از جهان محدود ماده و چهار دیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراه می‌سازد تا خود را بدون نیاز به هیچ واسطه، در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد.

آری! نماز، وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است، البته برای کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند، نمازی که با روح و با حضور قلب و خشوع و خضوع ادا شود، این چنین نمازی، آثار گناهان صغیره را از دل و جان می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید.

نماز و دعا و ذکر و یاد خدا، گره‌گشای هر چالش و دغدغه و ناآرامی و پریشانی و سده نیرومند در مقابل شیطان و وسوسه‌های اوست:

همیشه اضطراب و نگرانی در عرصه‌های مختلف زندگی (مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و اقتصادی، اخلاقی و خانوادگی و ...) یکی از بزرگترین بلاهای زندگی انسان‌ها بوده و هست و عوارض ناشی از آن، در زندگی فردی و اجتماعی، به طور کامل، محسوس و ملموس است.

همیشه آرامش، یکی از گمشده‌های مهم بشر بوده و به هر دری می‌زند، تا آن را پیدا کند؛ و همه به دنبال «فاصیح نشیطاً طیب النفس» هستند.

تاریخ بشر پر است از صحنه‌های غم‌انگیزی که انسان برای تحصیل آرامش و فراچنگ آوردن آن، به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع اعتیادها داده است؛ ولی اسلام و قرآن و حدیث، مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین راه را برای بشر، نشان داده و گفته‌اند: «نماز و دعا و ذکر و یاد خدا، گره‌گشای هر چالش و دغدغه و سدّی نیرومند در مقابل شیطان و وسوسه‌های اوست».

توضیح این که: گاهی اضطراب و نگرانی، به خاطر آینده‌ی تاریک و مبهمی است که در برابر فکر انسان خودنمایی می‌کند؛ احتمال زوال نعمت‌ها، گرفتاری در چنگال دشمن، ضعف و بیماری، ناتوانی و درماندگی و احتیاج، همه و همه، انسان را رنج می‌دهد؛ اما ایمان به خداوند و روی آوردن به دعا و نماز و ذکر و یاد خدا، این گونه نگرانی‌ها و افکار نامطلوب شیطانی را از میان می‌برد و بدو آرامش می‌بخشد که تو در برابر حوادث آینده، درمانده نیستی، بلکه خدایی توانا، قادر و مهربان، با توست.

هر گاه گذشته‌ی تاریک زندگی، فکر انسان را به خود مشغول می‌دارد و همواره او را نگران می‌سازد؛ نگرانی از گناهانی که انجام داده است؛ از کوتاهی‌ها و لغزش‌ها؛ اما توجه به این که خداوند، بخشنده، توبه‌پذیر، مهربان و با گذشت است، بدو آرامش می‌دهد و بدو می‌گوید: عذر تقصیر به پیشگاه پروردگار جهانیان، پیش کن و از گذشته‌ی خویش، از او عذرخواهی کن، و در مقام جبران برآی که او بخشنده و توانا و قادر و مهربان و با گذشت و توبه‌پذیر است.

و گاه ضعف و ناتوانی انسان در برابر عوامل طبیعی و گاه در مقابل انبوه دشمنان داخلی و خارجی، او را نگران و پریشان می‌سازد و با خود می‌گوید: من در برابر این همه دشمن نیرومند در میدان کارزار و جهاد، چه کنم؟ و یا در مبارزات دیگر، چه می‌توانم انجام دهم؟

اما هنگامی که به یاد خدا می‌افتد و با نماز و شب زنده‌داری، متکی به قدرت و رحمت او می‌شود؛ قدرتی که برترین قدرت‌ها است و هیچ چیز در برابر آن یارای مقاومت و ایستادگی ندارد،

قلبش آرام می گیرد و با خود می گوید: آری؛ من تنها نیستم، من در سایه ی لطف و رحمت خدا، بی نهایت قدرت دارم.

قهرمانی های مجاهدان راه خدا در جنگ های صدر اسلام و سلحشوری های اعجاب انگیز و خیره کننده ی آنان - حتی در آنجایی که تک و تنها بوده اند - بیانگر آرامشی است که در سایه ی ایمان به خدا و عبادت او پیدا شده است.

و گاهی نیز ریشه ی نگرانی های آزار دهنده ی انسان و اساس افکار نامطلوب شیطانی، احساس پوچ زندگی و بی هدف بودن آن است؛ ولی آن کس که به خدا ایمان دارد و مسیر تکاملی زندگی را به عنوان یک هدف بزرگ پذیرفته است و تمام برنامه ها و حوادث زندگی را در همین خط می بیند، در آن صورت نه از زندگی، احساس پوچی می کند و نه همچون افراد بی هدف و مُردّد، سرگردان و مضطرب و حیران و ویلان و افتان و خیزان است.

و گاه اتفاق می افتد که انسان برای رسیدن به یک هدف، زحمت زیادی را متحمل می شود، اما کسی را نمی بیند که برای زحمت او ارج نهد و قدردانی و تشکر کند؛ این ناسپاسی، او را به شدّت، رنج می دهد و در یک حالت اضطراب و نگرانی فرو می رود؛ اما هنگامی که با دعا و نیایش و ذکر و یاد خدا، احساس کند که کسی از تمام تلاش ها و کوشش هایش آگاه است و به همه ی آن ها ارج می نهد و برای همه، پاداش می دهد، دیگر چه جای نگرانی و ناآرامی است؟

و گاه، سوء ظن ها و توهم ها و خیال های پوچ و بی محتوا، یکی دیگر از عوامل نگرانی است که بسیاری از مردم در زندگی خود از آن رنج می برند؛ ولی چگونه می توان انکار کرد که توجه به خدا و لطف بی پایان او و دستور به حُسن ظن - که وظیفه ی هر فرد با ایمانی است - این حالت رنج آور را از بین می برد و آرامش و اطمینان، جای آن را می گیرد.

و گاه، دنیاپرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی، یکی از بزرگترین عوامل اضطراب و نگرانی انسان ها است؛ تا آن جا که گاهی عدم دستیابی به رنگ خاصی از لباس یا کفش و کلاه و یا یکی دیگر از هزاران وسایل زندگی، ساعت ها و یا روزها و هفته ها، فکر دنیاپرستان را ناآرام و مُشوُش می دارد.

اما، توجه به خدا (با ذکر و یاد او و با دعا و نماز) و توجه به آزادگی مؤمن که همیشه با «زهد و پارسایی سازنده» و عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگی مادی همراه است، به همه‌ی این اضطراب‌ها و افکار نامطلوب شیطانی و وسوسه‌های ویرانگر اهریمنی پایان می‌دهد و رسیدن به یک وسیله‌ی مادی یا از دست دادن آن، نمی‌تواند آرامش روحی انسان را برهم زند و طوفانی از نگرانی و وسوسه را در قلب و فکر او ایجاد کند.

و گاه، ترس و وحشت از مرگ، همیشه روح انسان را آزار می‌دهد و طوفانی از نگرانی و وسوسه را در قلب و فکر او ایجاد می‌کند؛ و از آن جا که امکان مرگ تنها در سنین بالا نیست، بلکه در سنین دیگر - به ویژه به هنگام بیماری‌ها، جنگ‌ها و ناامنی‌ها - وجود دارد، این نگرانی می‌تواند جنبه‌ی عمومی پیدا کند.

ولی اگر ما مسلمانان، از نظر جهان‌بینی، مرگ را به معنای «فنا و نیستی و پایان همه چیز» بدانیم (همان گونه که مادی‌گرایان جهان، می‌پندارند)، در آن صورت این اضطراب و نگرانی، به طور کامل به جا است و باید از چنین مرگی که نقطه‌ی پایان همه‌ی آرزوها و موفقیت‌ها و خواسته‌های انسان است، ترسید و از آن وحشت داشت؛ اما هر گاه در سایه‌ی ایمان به خدا و توجه به او، مرگ را دریچه‌ای به یک زندگی وسیع‌تر و بالاتر بدانیم و گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از دالان زندان و رسیدن به یک فضای آزاد تصور کنیم، دیگر این نگرانی و وسوسه‌های بی‌جا و افکار نامطلوب، بی‌معنا خواهد بود، بلکه چنین مرگی - هر گاه در مسیر انجام وظیفه بوده باشد - دوست‌داشتنی و خواستنی خواهد بود.

به هر حال، اکنون که دانستیم این عوامل در برابر ایمان به خدا و توجه به او و ذکر و یاد او، ذوب و بی‌رنگ و نابود و تباه می‌گردد، از دل و جان تصدیق خواهیم کرد که «نماز و دعا و ذکر و یاد خدا، گره‌گشای هر چالش و دغدغه و سدی نیرومند در مقابل شیطان و افکار و تبلیغات و وسوسه‌های او» خواهد بود؛ و این حقیقتی است که حدیث ابوهریره، آن را به طور کامل، به تصویر کشیده است.

باب (۳۵)

نماز وتر

فصل اول

۱۲۵۴- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوْتِرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»^{۱۲۵۴}

۱۲۵۴- (۱) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: نماز شب، دو رکعت دو رکعت خوانده می‌شود؛ و اگر کسی از شما بیم آن داشت که صبح صادق طلوع کند، (پس پیش از طلوع صبح صادق)، یک رکعت بخواند، که این رکعت، تمام نمازهای دو رکعتی قبل از خودش را که خوانده است، به صورت وتر (فرد) درمی‌آورد؛ (چون نمازهای قبل از وتر، دو رکعتی بوده‌اند و با خواندن یک رکعت وتر، به صورت «وتر» درمی‌آیند).
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «صلاة الليل مثنى مثنى»:

جمهور ائمه و ابویوسف و امام محمد - بر مبنای حدیث بالا - بر این باورند که بهتر آن است

۱۲۵۴- بخاری ۴۷۷/۲ ح ۹۹۰؛ مسلم ۵۱۶/۱ ح (۷۴۹-۱۴۵)؛ ابوداود ۸۰/۲ ح ۱۳۳۶؛ ترمذی ۳۰۰/۲ ح ۴۳۷؛ نسایی ۲۳۳/۳ ح ۱۶۹۴؛ دارمی ۴۰۴/۱ ح ۱۴۵۸؛ موطأ مالک ۱۲۳/۱ ح ۱۳ «کتاب صلاة الليل»؛ و مسند احمد ۵۸/۲

که نمازهای نفل شب، دو رکعت دو رکعت گزارده شوند؛ تا جایی که امام مالک رحمته الله، گزاردن چهار رکعت نفل با یک سلام را ناجایز می‌داند.

از امام ابوحنیفه رحمته الله، روایت شده است که بهتر آن است که نمازهای نفل شب، چهار رکعت چهار رکعت، با یک سلام گزارده شوند؛ دلیل امام ابوحنیفه رحمته الله، حدیثی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است که در آن عایشه رضی الله عنها می‌گوید: «ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی احدى عشرة رکعة، یصلی اربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ و طولهنّ؛ ثم یصلی اربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ و طولهنّ؛ ثم یصلی ثلاثاً؛» «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه در رمضان و چه در غیر رمضان از یازده رکعت بیشتر نماز شب را نمی‌خواند؛ چهار رکعت را می‌خواند که بسیار زیبا و طولانی بودند؛ سپس چهار رکعت دیگر را می‌خواند که آن‌ها هم بسیار زیبا و طولانی بودند؛ سپس سه رکعت را می‌خواند».

جمهور علماء و صاحب نظران دینی، در پاسخ به دلیل امام ابوحنیفه رحمته الله گفته‌اند: از حدیث مسلم، معلوم شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این چهار رکعت را با دو سلام می‌خوانده‌اند. آنجا که عایشه رضی الله عنها گوید: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی فیما بین ان ینفرغ من صلاة العشاء - و هی التي یدعوا الناس العتمة - الی الفجر، احدى عشرة رکعتین، یسلم بین کل رکعة و یوتر بواحدة».

از این رو، صاحب نظران متأخر فقهی احناف نیز گفته‌اند که دیدگاه جمهور در این زمینه - به اعتبار دلیل - قوی‌تر است، و روایتی از امام ابوحنیفه رحمته الله نیز مطابق با دیدگاه جمهور علماء نقل شده است؛ و فتوای متأخرین مذهب احناف نیز بر همین دیدگاه و نظریه می‌باشد.

۱۲۵۵ - ﴿۲﴾ (صحیح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۲۵۵

۱۲۵۵- (۲) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «وتر، یک

رکعت از آخر شب است».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۲۵۶- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا»^{۱۲۵۶}

۱۲۵۶- (۳) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شب، سیزده رکعت

نماز می گزاردند و پنج رکعت آخر را با یک سلام، وتر می خواندند و تنها

در رکعت آخر آن، (برای تشهد) می نشستند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «الوتر» یا «الایتار»: واژه‌ی «ایتار» در احادیث و روایات، به دو معنا به کار رفته است:

نخست به معنای «نماز وتر»، و دیگر به معنای «نماز شب» (تهجد).

احادیث و روایات نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره‌ی «وتر»، دارای اختلاف زیادی می باشند و

از یک رکعت تا هفده رکعت، روایت شده است. برخی از علماء و اندیشمندان اسلامی، همه‌ی

روایت‌ها را گردآوری نموده و به بهترین نحو، آن‌ها را با یکدیگر تطبیق داده‌اند؛ بدین ترتیب که

گفته‌اند: عادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر آن بود که برای شروع نماز تهجد، ابتدا دو رکعت کوتاه

می گزاردند که از مقدمات و مبادی نماز تهجد به شمار می آمد؛ بعد از آن، هشت رکعت طولانی

می گزاردند که این هشت رکعت، اصل نماز تهجد را تشکیل می داد.

پس از آن، سه رکعت وتر می گزاردند؛ آن‌گاه دو رکعت دیگر به طور نشسته می خواندند

۱۲۵۶- بخاری ۲۰/۳ ح ۱۱۴؛ مسلم ۵۰۸/۱ ح (۱۲۳-۷۳۷)؛ ابوداود ۸۵/۲ ح ۱۳۳۸؛ ترمذی ۲۲۱/۲ ح ۴۵۹؛

دارمی ۴۴۸/۱ ح ۱۵۸۱؛ و مسند احمد ۱۶۱/۶

که این دو رکعت، از توابع وتر، به شمار می‌آمد. سپس - به هنگام طلوع صبح صادق - دو رکعت سنت صبح را می‌گزارند؛ و بدین ترتیب، تعداد رکعت‌ها به هفده رکعت می‌رسد.
از این رو، صحابه‌هایی که همه‌ی رکعت‌های فوق را یک جا ذکر کرده‌اند، گفته‌اند: «اوتر بسبع عشرة».

و برخی نیز، دو رکعت کوتاه اول را حساب نکرده‌اند و دو رکعت بعد از وتر را به عنوان سنت صبح به شمار آورده‌اند و گفته‌اند: «اوتر بثلاث عشرة»؛ و برخی دیگر نیز، دو رکعت ابتدا و دو رکعت بعد از وتر و سنت‌های صبح را بیرون کرده و گفته‌اند: «احدی عشرة رکعة».
و چون وزن رسول خدا ﷺ در آخر عمر شریفشان، اندکی بیشتر شده بود، به همین جهت شش رکعت نماز تهجد و سه رکعت وتر می‌گزارند که در مجموع نه رکعت می‌شدند و کسانی که این عمل را روایت کرده‌اند، گفته‌اند: «اوتر بتسع».

و پس از آن، پیامبر ﷺ تعداد رکعت‌های نماز را کمتر کردند و فقط چهار رکعت نماز تهجد می‌گزارند؛ از این رو در برخی از روایات چنین آمده است: «اوتر بسبع».
و علاوه بر این، - چنان که پیش‌تر بیان کردیم - واژه‌ی «ایتار» به دو معنا به کار رفته است:
(۱) نماز وتر (۲) تمامی نماز تهجد.

روایت‌ها و احادیثی که اکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کلمه‌ی «ایتار» در آن‌ها، به معنای «نماز شب» (تهجد) است. البته روایاتی که در آن‌ها «اوتر بخمس» آمده بود (پنج رکعت وتر گزارد)، منظور از «ایتار»، فقط نماز وتر است و دو رکعت بعد از وتر را تابع وتر گفته‌اند که هر دو را با هم ذکر کرده‌اند.

و روایات «اوتر بثلاث» (سه رکعت وتر گزارد)، همان سه رکعت وتر هستند؛ و منظور از «اوتر بواحدة» (یک رکعت وتر خواند)، این است که پیامبر ﷺ نماز تهجد را دو رکعت دو رکعت می‌خواند و در آخر به هنگام خواندن وتر به همراه دو رکعت، یک رکعت اضافه کرده و بدین ترتیب، وتر را به جای می‌آورد؛ نه این که فقط یک رکعت وتر بخواند.

و بدین‌سان، در میان همه‌ی روایت‌ها، تطبیق صورت می‌گیرد.

اختلاف در تعداد رکعت‌های نماز وتر:

درباره‌ی تعداد رکعت‌های نماز وتر، در بین علماء و صاحب‌نظران فقهی، اختلاف نظر وجود دارد؛ از دیدگاه امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، نماز وتر، از یک رکعت تا هفت رکعت جایز است و بیش از آن، جایز نیست.

و به طور کلی، طرز عمل آنان در نماز وتر، چنین است که سه رکعت را با دو سلام می‌گزارند؛ بدین ترتیب که بعد از دو رکعت، سلام می‌دهند و رکعت سوم را مستقل می‌گزارند. ناگفته نماند که فقط امام شافعی بر جواز وتر یک رکعتی، تأکید دارد؛ و امام مالک - اگر چه آن را جایز می‌داند - اما وتر یک رکعتی را بی‌نهایت مرجوح و ضعیف به شمار می‌آورد و از عبارت «موطأ امام مالک» نیز چنین به نظر می‌رسد که از دیدگاه وی، وتر یک رکعتی، به هیچ عنوان درست نیست.

و علماء و صاحب‌نظران احناف، بر این باورند که رکعت‌های نماز وتر، در عدد سه، معین و مشخص هستند و با یک بار سلام دادن گزارده می‌شوند و گزاردن سه رکعت با دو سلام - از دیدگاه احناف - جایز نیست. *

امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، از روایت‌هایی استدلال می‌کنند که در آن‌ها، عبارت «وتر بواحدة» تا «وتر بسبع» آمده است.

و دلایل و براهین احناف، عبارتند از:

۱- ابوسلمة بن عبد الرحمن گوید: از عایشه رضی الله عنها درباره‌ی نماز شب پیامبر صلی الله علیه و آله در ماه

رمضان پرسیدم؛ وی در پاسخ گفت: «ما كان رسول الله صلی الله علیه و آله يزید في رمضان ولا في غيره علي احدي عشرة ركعة؛ يصلي اربعاً فلاتسأل عن حُسنهنّ و طولهنّ؛ ثم يصلي اربعاً فلاتسأل عن حُسنهنّ و طولهنّ؛ ثم يصلي ثلاثاً» (بخاری، مسلم و ترمذی).

«پیامبر صلی الله علیه و آله چه در رمضان و چه در غیر رمضان از یازده رکعت بیشتر نماز شب را نمی‌خواند؛ چهار رکعت را می‌خواند که بسیار زیبا و طولانی بودند؛ سپس چهار رکعت دیگر را می‌خواند که آن‌ها هم بسیار زیبا و طولانی بودند؛ سپس سه رکعت را می‌خواند».

در این حدیث، تصریح شده است که پیامبر ﷺ علاوه از تهجد، سه رکعت وتر خوانده است.

۲- علی بن ابی طالب رضی الله عنه گوید: «کان رسول الله ﷺ یوتر بثلاث یقرأ فیهن بتسع سور من المفصل؛ یقرأ فی کل رکعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله» (ترمذی).

«رسول خدا ﷺ سه رکعت وتر می گزارد که در آنها نه سوره از سوره های مفصل (از سوره ی حجرات تا آخر قرآن) را می خواند؛ این طور که در هر رکعت از نماز وتر، سه سوره می خواند که در آخر آنها سوره ی «اخلاص» نیز وجود داشت».

۳- عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: «کان رسول الله ﷺ یقرأ فی الوتر ب «سبح اسم ربک الاعلی»؛ و «قل یا ایها الکافرون» و «قل هو الله احد» و فی رکعة رکعة» (ترمذی).

«پیامبر ﷺ سه رکعت نماز وتر می گذارد و در هر رکعت از آن سه رکعت، یکی از این سه سوره را به ترتیب می خواند؛ در رکعت اول، سوره ی «اعلی»؛ در رکعت دوم، سوره ی «کافرون»؛ و در رکعت سوم؛ سوره ی «اخلاص».

۴- عایشه رضی الله عنها گوید: «کان یقرأ فی الاولی ب «سبح اسم ربک الاعلی»؛ و فی الثانیة ب «قل یا ایها الکافرون» و فی الثالثة ب «قل هو الله احد» و المعوذتین» (ترمذی).

«رسول خدا ﷺ در رکعت اول نماز وتر، سوره ی «اعلی»؛ در رکعت دوم، سوره ی «کافرون» و در رکعت سوم، سوره های «اخلاص»، «فلق» و «ناس» را می خواند».

۵- در سنن ابوداود از عبدالله بن ابی قیس رضی الله عنه روایت است که گفت: «قلت لعایشة: بکم کان رسول الله ﷺ یوتر؟ قالت: کان یوتر باریع و ثلاث؛ و ست و ثلاث؛ و ثمان و ثلاث، و عشر و ثلاث و لم یکن بانقص من سبع و لا باکثر من ثلاث عشرة» (ابوداود).

از این حدیث به صراحت معلوم می شود که تعداد رکعت های تهجد آن حضرت ﷺ تغییر کرده و گاهی کم و زیاد می شدند؛ اما رکعت های نماز وتر، در عدد سه ثابت بوده است و هیچ گونه تغییری در آنها به وجود نیامده بود.

به راستی چرا اختلاف؟!

اختلاف ائمه‌ی مذاهب، به این دلیل است که منبع و مصدر دین که خداوند بلند مرتبه برای بندگان خود تشریع نموده، عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم در فهم نصوص، اختلاف دارند و این یک امر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند، لذا واگذارن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد.

گاهی خود لغتِ نصوص، عامل اختلاف میان فقیهان به شمار آمده است مانند: واژه‌ی «قُرء» در آیه‌ی «والمطلقات یتربصن بانفسهنّ ثلاثه قروء» و گاهی اسباب اختلاف فقهاء این است که بعضی الفاظ، احتمال معنای حقیقی و مجازی را در بردارد، لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به معنای مجازی آن.

یکی دیگر از اسباب اختلاف فقهاء در رابطه با اطمینان و عدم اطمینان نسبت به روایت است که یکی به این راوی «وثوق و اعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد یا اینکه بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در امور مبتلابه و عمومی، قایل به شرایطی هستند و بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌اند.

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و اسلامی است برای مثال: نظر امام مالک بر این است که عمل اهل مدینه در مسائلی چون عبادات به عنوان دلیل فقهی، مقدم بر خبر واحد است.

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس، بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق، شریعت امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار نمی‌دهند بعضی قول صحابه رضی الله عنہم را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان احتجاج نمی‌کنند.

بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را نمی‌پذیرند برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد، موجب تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست که حدیث راجع به مسئله‌ای عمومی و همیشگی در عالم تشریع صحبت می‌کند اما در دلالت حدیث بر معنای مراد، اختلاف روی می‌دهد. مثلاً: اگر حدیث شامل بر صیغه‌ی امر یا نهی باشد می‌توان سؤال کرد که آیا این امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است یا کراهت؟ اگر دال بر کراهت باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی یا تنزیهی؟

گاهی اختلاف در رابطه با دلالت امر و نهی، عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد.

و بالاخره گاهی علت اختلاف رأی فقهاء و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان حدیث بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را مؤثق می‌شمارد و دیگری همان را نامؤثق معرفی می‌کند.

بنابر این اختلاف در مسائل فرعی، یک ضرورت، رحمت، وسعت و ثروت گرانمایی است، چنانچه وقتی خلیفه منصور، خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از کتاب مؤطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید، امام مالک با فقاها و ورع خویش به منصور گفت:

«امیرالمؤمنین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول خدا ﷺ به شهرها و مناطق پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و دانش و حکمت و بینش است و اقوال و فتاوایی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و قانع گشته‌اند، اگر همه‌ی مردم را به سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی، در میان امت، فتنه ایجاد خواهد شد.»

آری! آنان این گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در قضایای فرعی است و هیچ گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در این گونه مسائل فرعی، امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف آراء از لطف و موهبت خداوند متعال نسبت به این امت است که حکم و قضایا و مسائل فرعی را بیان ننموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت بخشی نسبت به تعدد افهام باشد.

پس تعدد مذاهب و گوناگونی آراء فقهاء و مجتهدان اسلامی و دلایل مورد استناد هر کدام از آنها، بیانگر این است که هر یک از آنها از دریای بیکران شریعت، با صداقت و اخلاص جرعه‌ای بر گرفته‌اند. در باب تعداد رکعت‌های نماز و تر نیز، فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد، بر اساس روایات و اخبار رسیده بدان‌ها و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفحص تعالیم و آموزه‌های الهی، اوامر و فرامین نبوی و احکام و دستورات شرعی و طرز عمل پیامبر ﷺ و صحابه رضی الله عنہم آن‌هم با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، قولی را انتخاب و اختیار نموده‌اند.

۱۲۵۷ - ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِي عَنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنْ خُلِقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ. قُلْتُ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِي عَنِ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنَّا نَعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهْوَرُهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي نِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَابَنِي فَلَمَّا أَسَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْ تَرِ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ فِي الْأُولَى فِتْلِكَ تِسْعَ بَا بَنِي وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ أَحَبِّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعَ عَنِ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتِي عَشْرَةَ رَكَعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۲۵۷

۱۲۵۷- (۴) سعد بن هشام رضی الله عنه گوید: به نزد عایشه رضی الله عنها رفتم و بدو گفتم: ای مادر مؤمنان! از صفات و ویژگی‌های اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و آله برایم بگو. عایشه رضی الله عنها گفت: آیا تو قرآن تلاوت نمی‌کنی؟ گفتم: چرا؛ تلاوت می‌کنم. گفت: اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله (مطابق با اوامر و فرامین، تعالیم و آموزه‌ها، احکام و دستورات و حقایق و مفاهیم والای) قرآن بود.

عرض کردم: ای مادر مؤمنان! درباره‌ی (کیفیت و تعداد رکعت‌های) وتر آن حضرت صلی الله علیه و آله برایم بگو. عایشه رضی الله عنها در پاسخ گفت: ما مسواک و آب وضو، برای آن حضرت صلی الله علیه و آله آماده می‌کردیم؛ آن‌گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاره‌ای از شب که خدا می‌خواست، بیدار می‌شدند؛ مسواک می‌زدند و وضو می‌گرفتند و نه رکعت نماز می‌گزاردند که فقط در رکعت هشتم می‌نشستند و به ذکر و یاد خدا می‌پرداختند و حمد و سپاس او را می‌گفتند و او را به فریاد می‌خواندند. آن‌گاه برمی‌خاستند و سلام نماز را نمی‌دادند و رکعت نهم را به جای می‌آوردند؛ سپس می‌نشستند و ذکر خدا را می‌کردند و حمد و سپاس او را می‌گفتند و او را به فریاد می‌خواندند. و در پایان، به گونه‌ای سلام می‌گفتند که صدایشان را به ما می‌شنواندند.

آن‌گاه بعد از سلام گفتن، دو رکعت نماز در حالت نشسته می‌گزاردند که مجموع آن‌ها یازده رکعت می‌شد.

(عایشه رضی الله عنها در ادامه گفت): ای فرزندم! هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله پا به سن گذاشتند و مقداری فربه و پرگوشت شدند، هفت رکعت نماز وتر به همان روش پیشین می‌خواندند و دو رکعت نشسته به جای می‌آوردند که مجموع آن‌ها، نه رکعت می‌شد.

ای فرزندم! هرگاه آن حضرت صلی الله علیه و آله نمازی را می‌گزاردند، دوست داشتند تا بر آن مواظبت و پای‌بندی نمایند؛ و هرگاه خواب بر ایشان غلبه می‌کرد و

خواب می افتادند و یا بیمار و دردمند می شدند و نمی توانستند نماز شب (تهجد) بخوانند، (به جای آن) در روز، دوازده رکعت می خواندند. قابل یادآوری است که من سراغ ندارم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک شب، همه ی قرآن را خوانده باشند و (یا) این که یک شب تا صبح، نماز گزارده باشند و (یا) این که غیر از ماه مبارک رمضان، یک ماه را به طور کامل روزه گرفته باشند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «یا امّ المؤمنین»: همسران پیامبر صلی الله علیه و آله به منزله ی مادر برای همه ی مؤمنان محسوب می شوند؛ البته مادر معنوی و روحانی؛ همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پدر روحانی و معنوی امت است.

این ارتباط و پیوند معنوی، تنها تأثیرش در موضوع «حفظ احترام» و «حرمت ازدواج» با زنان پیامبر صلی الله علیه و آله بود؛ چنان که در آیاتی از قرآن، حکم صریح تحریم ازدواج با آن ها بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است؛ و گرنه از نظر مسأله ی ارشاد و همچنین سایر محرمات «نسبی» و «سببی»، کمترین اثری ندارد؛ یعنی مسلمانان حق داشتند با دختران پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج کنند در حالی که هیچ کس با دختر مادر خود نمی تواند ازدواج کند؛ و نیز مسأله ی محرمیت و نگاه نکردن به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله برای هیچ کس جز محارم آن ها مجاز نبود.

«انبئینی»: مرا آگاه گردان؛ به من خبر بده؛ به من گزارش بده.

«نُعِذُّ»: فراهم می کردیم؛ آماده می نمودیم؛ تهیه می دیدیم.

«طهّورة»: به فتح طاء: ابزار و وسایل پاکی همانند آب و آفتابه؛ به ضم طاء: به معنای طهارت و پاکی؛ پاکیزگی و تمیزی.

«وجع»: درد، بیماری؛ ناراحتی؛ مریضی.

ناگفته نماند که این حدیث به طور کامل در مسلم چنین آمده است:

عَنْ زُرَّارَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ بْنَ عَامِرٍ، أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَ أَنْ

يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ، وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ
 أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَتَنَّهُوهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةَ أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكُمْ فِي أُسْوَةٍ؟» فَلَمَّا
 حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ
 وَثَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَلَا أَذْكَكَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ بِوَثَرِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأَتَاهَا، فَسَأَلَهَا، ثُمَّ أَتَيْتَنِي فَأَخْبَرَنِي
 بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، فَاذْطَلَقْتُ إِلَيْهَا، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَلْفَحٍ، فَاسْتَلَحَفْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا
 بِقَارِبِهَا، لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشَّيْعَتَيْنِ شَيْئًا، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا، قَالَ: فَأَقْسَمْتُ
 عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَاذْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا، فَأَذْنَتْ لَنَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: «أَحْكِيمُ؟»
 فَعَرَفْتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: «مَنْ مَعَكَ؟» قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: «مَنْ هِشَامُ؟» قَالَ: ابْنُ
 عَامِرٍ، فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ خَيْرًا - قَالَ فَتَادَهُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ - فَقُلْتُ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ
 أَنْيِسْنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قُلْتُ: بَلَى،
 قَالَتْ: «فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ»

قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَأَ لِي، فَقُلْتُ: أَنْيِسْنِي
 عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ؟» قُلْتُ: بَلَى،
 قَالَتْ: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ حَامِيَتَهَا اثْنِي عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرِ
 هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ»

قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْيِسْنِي عَنْ وَثَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كُنَّا
 نَعْبُدُ لَهُ سِوَاكَ وَطَهْوَرَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْوُكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّيُ تِسْعَ
 رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ
 فَيُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّيُ
 رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَبَلَكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْ تَرَ بَسَنَ، وَصَنَعَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ، فَبَلَغَ تِسْعَ يَأْ بُنَيٍّ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ بِنِتْنِ عَشْرَةِ رَكْعَةٍ، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ، قَالَ: فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقْتُ لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا، أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَا تَبْنِيهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا. (م/۷۴۶)

قتاده به روایت از زراره می گوید: سعد بن هشام بن عامر تصمیم گرفت تا در راه خدا جهاد کند؛ پس به مدینه آمد و می خواست املاک خود را در آن به فروش برساند و از پول آنها اسلحه و اسب بخرد و تا فرارسیدن مرگ با رومیها جهاد نماید. اما هنگامی که وارد مدینه شد، با تعدادی از مردم مدینه ملاقات کرد؛ آنان او را از این کار، جلوگیری نمودند و گفتند: گروهی شش نفره در حیات نبی اکرم صلی الله علیه و آله می خواستند این کار را انجام دهند؛ اما رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را از این کار منع کرد و فرمود: «آیا من برای شما اسوه و الگو نیستم؟! هنگامی که آنان این حدیث را برایش بیان کردند، او که همسرش را طلاق داده بود، رجوع کرد و بر رجوعش گواه گرفت؛ سپس نزد ابن عباس رضی الله عنهما آمد و از او درباره ی نماز و تر رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید. ابن عباس رضی الله عنهما گفت: آیا تو را نزد داناترین شخص روی زمین نسبت به نماز و تر نبی اکرم صلی الله علیه و آله معرفی نکنم؟ سعد پرسید: آن شخص کیست؟ ابن عباس گفت: عایشه است؛ نزد او برو و از وی در این باره بپرس؛ بعد از آن، نزد من بیا و جوابش را برابم بازگو کن. سعد می گوید: بسوی عایشه رضی الله عنهما براه افتادم؛ در راه حکیم بن افلح را دیدم؛ از او خواستم تا همراه من نزد عایشه رضی الله عنهما بیاید. او گفت: من نزد عایشه نمی روم؛ زیرا من از ایشان خواستم تا درباره ی این دو گروه (صحابه ای که با هم اختلاف داشتند) چیزی نگویند؛ اما او سختم را نپذیرفت. راوی می گوید: من حکیم را سوگند دادم تا با من بیاید. سرانجام او پذیرفت و ما با هم نزد عایشه رضی الله عنهما رفتیم و از وی اجازه ی ورود خواستیم؛ ایشان اجازه داد و ما وارد خانه اش شدیم. عایشه رضی الله عنهما که حکیم را

شناخت، پرسید: آیا تو حکیم هستی؟ حکیم گفت: بلی. عایشه رضی الله عنها پرسید: همراه شما چه کسی است؟ حکیم گفت: سعد بن هشام. عایشه رضی الله عنها گفت: کدام هشام؟ حکیم گفت: هشام بن عامر. عایشه رضی الله عنها برای هشام دعای رحمت نمود و از او به نیکی سخن گفت. قتاده (راوی حدیث) می گوید: هشام در جنگ أخذ زخمی شده بود.

سعد می گوید: من گفتم: ای مادر مؤمنان! از اخلاق رسول الله ﷺ برایم صحبت کن. عایشه رضی الله عنها گفت: آیا تو قرآن تلاوت نمی کنی؟ گفتم: چرا؟ گفت: قرآن اخلاق رسول الله ﷺ بود. سعد می گوید: خواستم بلند شوم و تا هنگام مرگ از هیچ کس، چیزی نپرسم؛ اما آنچه در جستجویش بودم به فکرم رسید؛ پس پرسیدم: نماز شب (تهجد) رسول الله ﷺ چگونه بود؟ عایشه رضی الله عنها گفت: آیا شما سوره ی مزمل را نمی خوانید؟ گفتم: بله. گفت: خداوند در اول این سوره، نماز شب (تهجد) را فرض قرار داد؛ در نتیجه، رسول خدا ﷺ و یارانش یک سال، نماز شب (تهجد) خواندند؛ آنگاه خداوند خاتمه ی این سوره را دوازده ماه در آسمان نگه داشت تا آنکه سرانجام، در پایان این سوره، تخفیف را نازل فرمود و اینگونه فرضیت نماز شب به نفل تبدیل شد.

راوی می گوید: آنگاه من گفتم: درباره ی وتر رسول الله ﷺ برایم صحبت کن. عایشه رضی الله عنها گفت: ما مسواک و آب وضو برای آنحضرت ﷺ آماده می کردیم؛ پس رسول خدا ﷺ در بخشی از شب که خدا می خواست، بیدار می شد؛ مسواک می زد؛ وضو می گرفت و نه رکعت نماز می خواند که فقط در رکعت هشتم می نشست و به ذکر و یاد خدا می پرداخت، حمد و سپاس می گفت و دعا می کرد و قبل از سلام گفتن، برمی خاست و رکعت نهم را بجا می آورد؛ سپس می نشست و ذکر خدا را می کرد و حمد و سپاس می گفت و دعا می کرد و در پایان، طوری سلام می گفت که صدایش را به ما می شنوید و بعد از سلام گفتن، دو رکعت نماز در حالت نشسته می خواند که مجموع آنها یازده رکعت می شود؛ ای فرزندانم! هنگامی که رسول خدا ﷺ پا به سن گذاشت و مقداری چاق شد؛ هفت رکعت نماز وتر به همان روش گذشته می خواند و دو رکعت، نشسته بجا می آورد که مجموع آنها نه رکعت می شد؛ ای فرزندانم! هرگاه آنحضرت ﷺ

نمازی می‌خواند، دوست داشت تا بر آن مداومت نماید، و اگر خواب می‌افتاد یا بیمار می‌شد و نمی‌توانست نماز شب (تهجد) بخواند، در روز، دوازده رکعت می‌خواند. قابل یادآوری است که من سراغ ندارم پیامبر خدا ﷺ در یک شب، همه‌ی قرآن را بخواند یا اینکه یک شب تا صبح نماز بخواند یا اینکه غیر از رمضان، یک ماه را بطور کامل، روزه بگیرد.

سعد می‌گوید: پس از آن، نزد ابن عباس رضی الله عنهما رفتم و حدیث عایشه رضی الله عنها را برایش بیان کردم؛ وی گفت: عایشه راست می‌گوید؛ اگر من با عایشه صحبت می‌کردم یا با او ملاقات می‌نمودم، حتماً نزدش می‌رفتم تا این حدیث را از زبان خودش بشنوم. من گفتم: اگر می‌دانستم که تو نزد عایشه نمی‌روی، حدیثش را برایت بیان نمی‌کردم.

۱۲۵۸- ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَاهُ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۲۵۸}

۱۲۵۸- (۵) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «آخرین

نمازتان را در شب، نماز وتر قرار دهید».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۲۵۹- ﴿۶﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوُتْرِ». وَرَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۲۵۹}

۱۲۵۹- (۶) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «با گزاردن

وتر، از صبح صادق پیشی گیرید [و پیش از آن که صبح صادق طلوع کند، نماز وتر بگزارید].»

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «الصبح»: فجر صادق؛ سپیدی صبح؛ سپیده دم؛ سپیدی آخر شب. در شریعت مقدس اسلام، دو گونه «فجر» وجود دارد:

۱. فجر کاذب: فجر اول؛ صبح کاذب؛ دم گرگ؛ روشنایی که در آخر شب در جانب مشرق پدیدار شود و گمان رود که فجر است؛ ولی فجر صادق نیست.

۲. فجر صادق: فجر ثانی؛ فجر دوم؛ صبح صادق؛ سپیدی صبح که افق را فراگیرد و روشنایی روز آشکار شود.

۱۲۶۰- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۲۶۰

۱۲۶۰- (۷) جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس

بیم داشته باشد که مبادا در آخر شب برنخیزد و بیدار نشود، پس باید در اول شب، نماز وتر بگزارد؛ و هر کس امیدوار باشد که در آخر شب برمی خیزد و از خواب بیدار می شود، باید در آخر شب، نماز وتر بگزارد؛ چون نماز آخر شب با حضور فرشتگان صورت می پذیرد (و در آخر شب، فرشتگان رحمت حاضر می شوند؛ از این رو، گزاردن نماز در این وقت،

بهتر و بایسته تر است».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «فان صلاة اخر الليل مشهودة»: یعنی فرشتگان مأمور بر انسان، آن را می بینند و به هنگام تعویض کشیک، در دیوان الهی، بر آن گواهی می دهند. و به تعبیری دیگر، نماز شب، توسط فرشتگان شب و فرشتگان روز، مورد بازدید و گواهی قرار می گیرد.

از چند حدیث بالا، معلوم می شود که آخرین نماز از نمازهای شب، نماز وتر است؛ و هر کس بر بیدار شدن خویش در حصه ی آخر شب مطمئن باشد، در آن صورت وتر را در آخر شب بگذارد؛ و اگر مطمئن نیست که در آخر شب بیدار شود و بیم آن دارد که به خواب افتد، در آن صورت در اول شب، نماز وتر خویش را بخواند.

و رسول خدا ﷺ - بنا به حالاتی خاص - برخی از یاران خویش را سفارش کردند که وتر را در اول شب بخوانند؛ و ابوهریره رضی الله عنه نیز از زمره ی همان ها است؛ خود می گوید: «رسول خدا ﷺ مرا چند سفارش کردند؛ و یکی از آنها، این بود که نماز وتر را در اول شب بخوانم» (بخاری و مسلم).

۱۲۶۱ - ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وَثَرُهُ إِلَى السَّحَرِ^{۱۲۶۱}

۱۲۶۱ - (۸) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا ﷺ در همه ی شب: در آغاز آن،

میانه ی آن و آخر آن، نماز وتر را گزارده اند و در آخر (عمرشان)، روش

ایشان بر این مستقر شد که وتر را (همواره) هنگام سحر می گزاردند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۲۶۲- ﴿۹﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتِي الضُّحَى وَأَنْ أوتر قبل أن أنام^{۱۲۶۲}

۱۲۶۲- (۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: دوست من (رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم) مرا به انجام سه چیز سفارش کردند: نخست به گرفتن روزه‌ی سه روز از هر ماه؛ دیگر گزاردن دو رکعت نماز چاشت؛ و سوم این که، پیش از آن که بخوابم، نماز وتر بگزارم.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: خواندن نماز وتر پس از نماز عشاء، تا طلوع صبح صادق جایز است ولی خواندن آن در یک سوم آخر شب، پاداش و اجری بیشتر دارد؛ همچنان که عایشه رضی اللہ عنہا گفت: «پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در تمام شب وتر را خوانده است: در آغاز، میانه و آخر شب؛ و وتر او به سحر منتهی می‌شد». و برای کسی که بیم آن دارد که در آخر شب بیدار نشود، مستحب است که وترش را در اول شب بخواند؛ همچنان که برای کسی که گمان می‌کند آخر شب بیدار می‌شود، تأخیر آن سنت است.

به تعبیری دیگر، گزاردن وتر پیش از خواب برای کسی مستحب است که مطمئن نیست در آخر شب برمی‌خیزد، ولی اگر اطمینان داشته باشد که در آخر شب برمی‌خیزد، گزاردن آن در پایان شب بهتر است.

ابوقتاده رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم به ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمود: «متی توتر؟» «کی وتر می‌خوانی؟» گفت: قبل از آن که بخوابم. و به عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمود: «متی توتر؟» «کی وتر می‌خوانی؟»

۱۲۶۲- بخاری ۵۶/۳ ح ۱۱۷۸؛ مسلم ۴۹۹/۱ ح (۸۵-۷۲۱)؛ ابوداود ۱۳۸/۲ ح ۱۴۳۲؛ ترمذی ۱۳۳/۳ ح ۷۶۰؛

نسائی ۲۲۹/۳ ح ۱۶۷۷؛ دارمی ۴۰۲/۱ ح ۱۴۵۴؛ و مسند احمد ۴۵۹/۲

گفت: می خوابم؛ بعد بلند می شوم و وتر را می خوانم. پیامبر ﷺ خطاب به ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمود: «اخذت بالحزم او بالوثيقة»؛ «محکم کاری و احتیاط کردی». و به عمر رضی الله عنه فرمود: «اخذت بالقوة»؛ «کارت همراه با قدرت و نیرو بود» (ابوداود، ابن ماجه و صحیح ابن خزیمه) و عایشه رضی الله عنها گوید: «كان النبي ﷺ يصلي و انا راقدة معترضة علي فراشه؛ فاذا اراد أن يوتر ايقظني فوترت» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ﷺ نماز می خواند در حالی که من روی بسترش خوابیده بودم؛ وقتی می خواست نماز وتر بخواند، مرا بیدار می کرد و من هم نماز وتر را می خواندم».

از این رو، هر کس بیم آن داشته باشد که مبادا در آخر شب برنخیزد و بیدار نشود، پس باید در اول شب، نماز وتر خویش را بگذارد؛ و هر کس امیدوار باشد که در آخر شب برمی خیزد و از خواب بیدار می شود، باید در آخر شب نماز وتر بگذارد.

به تعبیری دیگر، هر کس بر بیدار شدن خویش در حصه ی آخر شب مطمئن است، وتر را در آخر شب بگذارد؛ و اگر مطمئن نیست که در آخر شب بیدار شود و بیم آن دارد که به خواب افتد، در آن صورت در اول شب، نماز وتر خویش را بخواند.

فصل دوم

۱۲۶۳- (۱۰) (صَحِیح)

عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رَبِّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبِّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رَبِّمَا أَوْتَرَنِي أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَبِّمَا أَوْتَرَنِي آخِرِهِ قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخْفُفُ؟ قَالَتْ: رَبِّمَا جَهَرَ بِهِ وَرَبِّمَا خَفَتْ قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْفَضْلَ الْآخِرَ ۱۲۶۳

۱۲۶۳- (۱۰) غُضَيْفِ بْنِ حَارِثٍ رضی اللہ عنہ گوید: خطاب به عایشه رضی اللہ عنہا گفتم: آیا می دانی که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برای غسل جنابت، در آغاز شب غسل می کردند یا در آخر آن؟ عایشه رضی اللہ عنہا گفت: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم به هر دو صورت عمل کرده اند؛ این طور که گاهی در اول شب و گاهی نیز در آخر شب، از جنابت غسل می کردند. غُضَيْفِ رضی اللہ عنہ گوید: من به عایشه رضی اللہ عنہا گفتم: خداوند از همه چیز و همه کس برتر و بزرگتر است! سپاس و ستایش خداوندی را سزااست که در این کار، گشایش قرار داده است.

[غُضَيْفِ رضی اللہ عنہ گوید:] باز گفتم: آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر را در آغاز شب می گزاردند یا در آخر آن؟ عایشه رضی اللہ عنہا در پاسخ گفت: آن

حضرت ﷺ به هر دو صورت عمل کرده‌اند؛ این طور که گاهی نماز وتر را در آغاز شب و گاهی نیز در آخر شب می‌گزاردند. من عرض کردم: خدا از همه چیز و همه کس، برتر و بزرگتر است! سپاس و ستایش خداوندی را سزااست که در این کار، گشایش قرار داده است.

(دوباره از عایشه رضی الله عنها پیرامون چگونگی قرائت پیامبر ﷺ در نماز شب پرسیدم و بدو) گفتم: آیا قرائت آن حضرت ﷺ در نماز شب، بلند بود یا آهسته؟ وی در پاسخ گفت: پیامبر ﷺ به هر دو صورت تلاوت می‌فرمودند؛ این طور که گاهی بلند و گاهی نیز آهسته، به قرائت در نماز شب می‌پرداختند. من عرض کردم: خدا از همه چیز و همه کس، برتر و بزرگتر است! سپاس و ستایش خداوندی را سزااست که در این کار، گشایش قرار داده است.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و این ماجه نیز قسمت آخر - از «کان یجهر بالقراءة ام یخفت؟» - را روایت کرده است.]

شرح: «أَرَأَيْتَ»: آیا آگاهی؟؛ آیا دیده‌ای؟؛ دیدن در اینجا به معنای آگاهی یافتن و شناختن است. «ربما»: چه بسا؛ گاهی اوقات؛ این حرف بنا بر مفهومی که در سیاق کلام از آن مستفاد می‌شود، بر تقلیل یا تکثیر نیز دلالت می‌کند.

«سعة»: گشایش؛ گنجایش؛ عدم عُسر و حَرَج.

به هر حال؛ رسول خدا ﷺ همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانگیری را بر جانب تشدید و تشدد و سختگیری ترجیح می‌دادند؛ چون به خوبی می‌دانستند که مبنای شریعت مقدس اسلام، پیوسته بر آسانگیری و رفع عُسر و حَرَج از بندگان است.

۱۲۶۴ - ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٢٦٤

۱۲۶۴- (۱۱) عبدالله بن ابی قیس رضی اللہ عنہ گوید: از عایشه رضی اللہ عنہا پرسیدم: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چند رکعت نماز وتر می گزاردند؟ وی در پاسخ گفت: چهار و سه رکعت (در مجموع هفت رکعت)؛ شش و سه رکعت (در مجموع نه رکعت)؛ هشت و سه رکعت (در مجموع یازده رکعت)؛ و ده و سه رکعت (در مجموع سیزده رکعت) نماز وتر می گزاردند؛ و از هفت رکعت کمتر و از سیزده رکعت بیشتر، نماز وتر نمی گزاردند.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: در ابتدای بحث، یادآور شدیم که کلمه‌ی «وتر» و «ایتار» به دو معنا به کار رفته است:

۱. فقط به معنای نماز وتر.

۲. به معنای تمامی نماز تهجد.

روایتی که اکنون مورد بحث قرار دارد، در آن، کلمه‌ی «ایتار» به معنای «نماز تهجد» است. از این رو، برخی از صحابه و یاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نیز مجموع نماز تهجد و وتر را «وتر» می گفتند؛ و روش عایشه رضی اللہ عنہا نیز بر آن بود که بر مجموع آن‌ها (تهجد و وتر)، واژی «وتر» را اطلاق می کرد. عایشه رضی اللہ عنہا در این حدیث، پاسخ عبدالله بن قیس رضی اللہ عنہ را بنا به همین شیوه و روش داده است؛ بدین معنا که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش از سه رکعت وتر، گاهی چهار رکعت نماز تهجد و گاهی شش رکعت و گاهی هشت رکعت و گاهی نیز یازده رکعت نماز شب می گزاردند ولی از چهار رکعت کمتر و از ده رکعت بیشتر، نماز تهجد نمی خواندند؛ و بعد از نماز تهجد، نماز وتر را سه رکعت می گزاردند.

و به طور کلی، نماز شب رسول خدا ﷺ در روایات صحیح، هفت، نه، یازده، سیزده و پانزده رکعت نقل شده است که در صورت اخیر - یعنی پانزده رکعت - دو رکعت سنت صبح هم به حساب آمده است.

و آنچه مسلم است آن است که نماز شب، عبادتی است که هر چه بیشتر باشد، بهتر خواهد بود؛ و رسول خدا ﷺ نیز در حالت‌های مختلف از قبیل: بیماری، بزرگ‌سالی، خستگی و غیره، هفت، نه، یازده، و سیزده رکعت و بیشتر اوقات، دو رکعتی خوانده‌اند؛ و گاهی هم برای بیان جواز، چند رکعت را با یک سلام گزارده‌اند.

به هر حال، - چنان که پیش‌تر نیز بیان شد - احادیث و روایات رسیده به ما از پیامبر ﷺ درباره‌ی وتر، دارای اختلاف زیاد می‌باشند و از یک رکعت تا هفده رکعت روایت شده‌اند.

برخی از علماء و صاحب‌نظران دینی، همه‌ی روایات و احادیث را جمع کرده‌اند و به بهترین روش، آن‌ها را با یکدیگر تطبیق داده‌اند؛ بدین ترتیب که گفته‌اند: عادت پیامبر ﷺ بر آن بود که برای شروع نماز تهجد، ابتدا دو رکعت کوتاه می‌گزارند که از مقدمات و مبادی نماز تهجد به شمار می‌آید؛ بعد از آن، هشت رکعت طولانی می‌گزارند که این هشت رکعت، اصل نماز تهجد را تشکیل می‌داد.

پس از آن، سه رکعت وتر می‌گزارند؛ آن‌گاه دو رکعت دیگر به طور نشسته می‌خوانند که این دو رکعت، از توابع وتر، به شمار می‌آید. سپس - به هنگام طلوع صبح صادق - دو رکعت سنت صبح را می‌گزارند؛ و بدین ترتیب، تعداد رکعت‌ها به هفده رکعت می‌رسد.

از این رو، صحابه‌هایی که همه‌ی رکعت‌های فوق را یک جا ذکر کرده‌اند، گفته‌اند: «او تر بسبع عشرة».

و برخی نیز، دو رکعت کوتاه اول را حساب نکرده‌اند و دو رکعت بعد از وتر را به عنوان سنت صبح به شمار آورده‌اند و گفته‌اند: «او تر بثلاث عشرة»؛ و برخی دیگر نیز، دو رکعت ابتدا و دو رکعت بعد از وتر و سنت‌های صبح را بیرون کرده و گفته‌اند: «احدی عشرة رکعة».

و چون وزن رسول خدا ﷺ در آخر عمر شریفشان، اندکی بیشتر شده بود، به همین جهت

شش رکعت نماز تهجد و سه رکعت وتر می گزارند که در مجموع نه رکعت می شدند و کسانی که این عمل را روایت کرده اند، گفته اند: «اوتر بتسع».

و پس از آن، پیامبر ﷺ تعداد رکعت های نماز را کمتر کردند و فقط چهار رکعت نماز تهجد می گزارند؛ از این رو در برخی از روایات چنین آمده است: «اوتر بسبع».

و علاوه بر این، - چنان که پیش تر بیان کردیم - واژه «ایتار» به دو معنا به کار رفته است:

(۱) نماز وتر

(۲) تمامی نماز تهجد.

روایت ها و احادیثی که اکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کلمه «ایتار» در آن ها، به معنای «نماز شب» (تهجد) است. البته روایاتی که در آن ها «اوتر بخمس» آمده بود (پنج رکعت وتر گزارد)، منظور از «ایتار»، فقط نماز وتر است و دو رکعت بعد از وتر را تابع وتر گفته اند که هر دو را با هم ذکر کرده اند.

و روایات «اوتر بثلاث» (سه رکعت وتر گزارد)، همان سه رکعت وتر هستند؛ و منظور از «اوتر بواحدة» (یک رکعت وتر خواند)، این است که پیامبر ﷺ نماز تهجد را دو رکعت دو رکعت می خواند و در آخر به هنگام خواندن وتر، به همراه دو رکعت، یک رکعت اضافه کرده و بدین ترتیب، وتر را به جای می آورد؛ نه این که فقط یک رکعت وتر بخواند.

و بدین سان، در میان همه ی روایت ها، تطبیق صورت می گیرد.

ناگفته نماند که از حدیث عبدالله بن قیس رضی الله عنه (به شماره ۱۲۶۴) به خوبی معلوم می شود که تعداد رکعت های تهجد آن حضرت رضی الله عنه تغییر می کرد و گاهی کم و زیاد می شد، اما رکعت های وتر در عدد سه ثابت بودند و هیچ گونه تغییری در آن ها به وجود نمی آمد. از این رو، این حدیث، بر سه رکعت بودن نماز وتر، تأکید می کند.

آیا سه رکعت نماز وتر، با یک سلام گزارده می شود یا با دو سلام؟

در این باره که آیا سه رکعت نماز وتر، با یک سلام خوانده می شود یا با دو سلام، در میان علما، و صاحب نظران فقهی، اختلاف وجود دارد؛ حنفی ها می گویند: سه رکعت با یک سلام

گزارده می‌شود؛ به دلیل این که در احادیثی که بر سه رکعت بودن وتر دلالت دارند، هرگز ذکرى از دو بار سلام دادن، به میان نیامده است.

البته از حدیث مستدرک حاکم نیشابوری که شابة بن سوار رضی الله عنه آن را از عایشه رضی الله عنها روایت کرده است، معلوم می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خواندن دو رکعت، سلام داده‌اند و سپس رکعت سوم وتر را گزارده‌اند. الفاظ حدیث مستدرک حاکم، چنین آمده است: «کان یوتر برکعة و کان یتکلم بین الرکعتین و الرکعة»؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یک رکعت، وتر می‌خواندند و در بین دو رکعت و یک رکعت، سخن می‌گفتند».

و علماء و صاحب نظران احناف، در توجیه این حدیث، چنین گفته‌اند: سخن گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وسط دو رکعت وتر و یک رکعت آن، نبوده است، بلکه میان نماز وتر و سنت‌های صبح بوده است؛ این‌طور که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پس از پایان نماز وتر و قبل از شروع سنت‌های صبح، سخن گفته‌اند. حدیث مستدرک حاکم، دارای دو عبارت است: یکی: «کان یوتر برکعة»؛ و دیگری «کان یتکلم بین الرکعتین و الرکعة»؛ و هریک از این دو عبارت، عبارتی مستقل است؛ عبارت اول (کان یوتر برکعة)، این مطلب را می‌رساند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک رکعت وتر می‌گزاردند؛ یعنی به دو رکعت قبل، این رکعت را اضافه و سه رکعت را کامل می‌کردند.

و عبارت دوم (و کان یتکلم بین الرکعتین و الرکعة) نیز عبارتی مستقل و جدا است؛ این‌طور که مراد از «رکعتین»، سنت‌های صبح و منظور از «رکعة»، رکعت پایانی وتر است؛ و مراد از «رکعتین»، هرگز دو رکعت انتهایی وتر نبوده است؛ به دلیل این که در حدیث بالا چنین نیامده است: «و کان یتکلم بین الرکعتین و الرکعة من الوتر».

به هر حال، حدیث مستدرک حاکم، بر ظاهر الفاظش، معنا نمی‌شود و توجیه و تأویل در آن، ضروری می‌نماید و اگر چنانچه حدیث طبق ظاهر خویش معنا و تفسیر شود در آن صورت بابسایاری از احادیث، تعارض به وجود می‌آید؛ چون حدیث، به اعتبار الفاظش، بیانگر وجود فاصله بین دو رکعت اول و تر با یک رکعت باقی مانده است، در حالی که احادیث دیگر بر عدم فصل و متصل بودن سه رکعت دلالت دارند؛ به عنوان مثال: در حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است: «ثم

او تر بثلاث لا یفصل بینهن» (مسند احمد)؛ «سپس پیامبر ﷺ سه رکعت وتر خواندند و در بین آنها، هیچ گونه فاصله‌ای ایجاد نکردند».

و در روایتی دیگر، عایشه رضی الله عنها گوید: «ان رسول الله ﷺ کان لا یسلم فی رکعتی الوتر» (سنن نسایی)؛ «رسول خدا ﷺ در دو رکعت وتر، سلام نمی‌دادند».

و علما، و صاحب نظران، برای حدیثی که در مستدرک حاکم روایت شده است، توجیه دیگری نیز کرده‌اند؛ و آن، این که: امکان دارد که این حدیث، بر قبل از ممنوعیت «صلاة البتیرا» (نماز یک رکعتی) حمل شود.

به هر حال، حدیث عایشه رضی الله عنها، که در مستدرک حاکم نیشابوری روایت شده است، ظرفیت پذیرش هر دو توجیه را دارا می‌باشد.

و اگر عملکرد و روش پیامبر گرامی اسلام ﷺ در دوبار سلام دادن در نماز وتر بود، در آن صورت به خاطر غیر معمولی بودن آن، حتماً اصحاب آن را نقل می‌کردند و توضیح می‌دادند؛ و از آن جایی که در احادیث، ذکری از دوبار سلام دادن نیست، چنین به نظر می‌رسد که پیامبر ﷺ نماز وتر را به روش معمولی آن، یعنی مثل نماز مغرب با یک سلام می‌خوانده است.

از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: «ان رسول الله ﷺ کان لا یسلم فی رکعتی الوتر» (نسایی، باب کیف الوتر بثلاث، ج ۱ ص ۲۴۸)؛ «رسول خدا ﷺ در سر دو رکعتی وتر، سلام نمی‌دادند».

و در حدیثی دیگر از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که گفت: رسول خدا ﷺ فرمودند: «الوتر ثلاث رکعات کثلاث المغرب» (طبرانی در معجم الوسط)؛ «نماز وتر به سان مغرب، سه رکعت است».

این حدیث با وجود ضعیف بودن «ابویحر بکراوی» (یکی از راویان آن) قابل استدلال می‌باشد؛ زیرا مفهوم حدیث از صحابه‌ی متعددی از قبیل: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و عبدالله بن عباس رضی الله عنه به طور موقوف روایت شده است.

و از میان صحابه، فقط عبدالله بن عمر رضی الله عنه نماز وتر را با دو سلام می‌خواند و این عمل را به

پیامبر ﷺ نسبت می‌داد و از حدیث «الوتر رکعة من آخر الليل» استدلال می‌کرد؛ این طور که وی از این حدیث چنین برداشت می‌کرد که یک رکعت وتر، جداگانه خوانده می‌شود؛ و از آن جایی که سه رکعت وتر از پیامبر ﷺ ثابت شده است، ابن عمر رضی الله عنهما هر دو قول را با همدیگر تطبیق داده و گفته است: سه رکعت وتر با دو بار سلام دادن گزارده شوند.

علماء و صاحب نظران فقهی احناف، مفهوم حدیث «الوتر رکعة من آخر الليل» را چنین بیان می‌کنند: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به دو رکعت آخر نماز تهجد، یک رکعت دیگر اضافه می‌کردند و سه رکعت می‌خواندند؛ نه این که یک رکعت جداگانه را وتر قرار دهند. علماء و صاحب نظران احناف، در تأیید مسلک خویش، از دلایل زیر استدلال می‌کنند:

۱- عبدالله بن عباس رضی الله عنهما راوی حدیث «الوتر رکعة من آخر الليل» (مسلم) است و با وجود این، باز هم خودش، قائل به گزاردن سه رکعت وتر با یک سلام است؛ زیرا در حدیثی، داستان شب گذراندن خویش را در خانه‌ی خاله‌اش می‌مونه رضی الله عنهما به تصویر کشیده و بعد از بیان نماز شب پیامبر صلی الله علیه و آله می‌گوید: «ثم اوتر بثلاث»؛ «سپس پیامبر صلی الله علیه و آله سه رکعت وتر خواندند». (مسلم) از این روایت، معلوم می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و آله سه رکعت وتر را با یک سلام گزارده‌اند و عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نیز در نماز شرکت داشته است. و همچنین در موطأ امام محمد، در باب «السلام فی الوتر» از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که گفت: «الوتر کصلاة المغرب»؛ «نماز وتر همانند نماز مغرب است». یعنی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما در نماز وتر، همانند نماز مغرب، قائل به یک سلام بوده است.

۲- عایشه رضی الله عنها نسبت به نماز وتر رسول خدا صلی الله علیه و آله داناترین و آگاه‌ترین مردم بود؛ از این رو وی، به طور مطلق، سه رکعت نماز وتر را ذکر کرده و هرگز عبارتی درباره‌ی دوبار سلام دادن آن حضرت صلی الله علیه و آله بیان نکرده است؛ البته به استثنای حدیثی که مستدرک حاکم آن را نقل کرده است که پاسخ و توجیه آن، پیش‌تر گذشت.

۳- درباره‌ی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نیز ثابت نشده است که خود وی به طور مستقیم، شاهد نماز شب

یا نماز وتر رسول خدا ﷺ بوده باشد؛ اما عایشه رضی الله عنها همواره آن حضرت ﷺ را در حال گزاردن نماز وتر مشاهده کرده است و همچنین عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نیز آن حضرت ﷺ را در حال خواندن نماز وتر دیده است؛ از این رو، دیدگاه این دو بزرگوار بر نظریه‌ی ابن عمر رضی الله عنهما ترجیح دارد.

البته از حدیثی که در «مسند احمد بن حنبل» روایت شده است، چنین به نظر می‌رسد که خود عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نیز شاهد خواندن نماز وتر رسول خدا ﷺ بوده است؛ چون در آن روایت، می‌گوید: «کان رسول الله ﷺ یفصل بین الوتر و الشفع بتسلیمة و یسمعناها».

در پاسخ این روایت چنین گفته شده است که این، تفرد خود عبدالله بن عمر رضی الله عنهما است؛ زیرا دیگر صحابه مانند عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، ابی بن کعب رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه و عایشه رضی الله عنها، روایت‌کننده‌ی احادیث و روایات «سه رکعت با یک سلام» هستند و بر همین نیز عمل می‌کردند؛ از این رو، دیدگاه و روایات آن‌ها بر دیدگاه و روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ترجیح دارد.

و همچنین حدیث نهی از «نماز بتیراء» (نماز یک رکعتی) معارض با حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما است؛ و به دو علت بر روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ترجیح دارد:

الف) حدیث نهی از «بتیراء»، قولی است و روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فعلی است؛ و پرواضح است که به اتفاق صاحب نظران فقهی و اسلامی، حدیث قولی بر حدیث فعلی ترجیح دارد.

ب) حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما «مباح کننده» و حدیث «بتیراء» (نهی از گزاردن نماز یک رکعتی) «حرام‌کننده» است؛ از این رو، هرگاه «مباح کننده» با «حرام کننده» تعارض داشته باشد، در آن صورت «حرام کننده» ترجیح دارد.

۴- اگر برای حدیث «وتر خواندن با یک رکعت»، توجیهی غیر از توجیه احناف، اخذ شود، در آن صورت، این حدیث، معارض با حدیثی است که در آن آمده است: «ان رسول الله ﷺ نهی عن البتیراء، ای ان یصلی الرجل واحدة یوتر بها»؛ و اگر چه بر سند این حدیث انتقادهایی وارد آمده است ولی این حدیث با سندهای گوناگونی روایت شده است.

از این رو، این حدیث، به درجه‌ی «حسن» ارتقا پیدا می‌کند و به وسیله‌ی آن، ممنوعیت «بتیرا» ثابت می‌شود.

۵- جمع زیادی از صحابه، مانند: ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن خطاب رضی الله عنه، علی بن ابی طالب رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن عباس رضی الله عنه، حذیفه بن یمان رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه و ابی بن کعب رضی الله عنه، قائل به خواندن وتر با یک سلام بوده‌اند. روایات این بزرگان، در «مصنّف ابن ابی شیبۀ»، «طحاوی» و دیگر کتاب‌های حدیث موجودند؛ تا جایی که روایات عایشه رضی الله عنها در این باره، بخش مهمی از کتاب‌های حدیث را به خود اختصاص داده‌اند. از این رو، دیدگاه احناف، با آثار صحابه نیز تأیید می‌گردد.

۶- در برخی از احادیث، به نماز مغرب «وتر النهار» و به نماز وتر، «وتر اللیل» اطلاق شده است. از این رو اگر چنانچه نماز وتر را به مغرب قیاس کنیم، در آن صورت لازم می‌آید که مانند آن، با یک سلام گزارده شود.

البته بر این دلیل، انتقادی وارد شده است؛ و آن، این که: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در باره‌ی وتر فرمودند: «لا تشبهوا بصلاة المغرب» (سنن دارقطنی)؛ علامه طحاوی در پاسخ گفته است: مراد از این فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن است که در نماز وتر همانند مغرب، به سه رکعت اکتفا نکنید، بلکه قبل از آن تهجد بخوانید؛ و عبارت کامل این حدیث نیز بدین ترتیب است: «عن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: لا توتروا بثلاث، اوتروا بخمس، او بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب».

خلاصه، احادیث و روایات رسیده در باره‌ی نماز وتر، یکی از مشکلترین و پیچیده‌ترین مباحث کتاب‌های حدیث هستند به طوری که هیچ مذهبی از مذهب‌های چهارگانه، نتوانسته است بر تمامی احادیث وتر، بدون تکلف عمل کند و هر مذهبی - به ناچار - در برخی احادیث، توجیه خلاف ظاهر آن احادیث را داشته است.

و در واقع، اگر با نگاهی کاوشگرانه به مجموعه‌ی احادیث و روایاتی که در باره‌ی نماز وتر وارد شده‌اند، بنگریم، متوجه می‌شویم که در احادیث، خواندن نماز وتر، به هر دو طریق ثابت است، هم با یک بار سلام دادن و هم با دو بار سلام دادن.

امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ و پیروانش، در چنین موضوعاتی، راهی را در پیش می گیرند که مطابق با قواعد کلی باشد؛ و از آن جایی که قاعده‌ی کلی در سه رکعت، این است که بایک سلام و بدون فصل و جدایی خوانده شوند، امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ و پیروانش، این روش را اختیار کرده‌اند و روش فصل را ترک کرده‌اند. از این رو، در باب «نماز وتر»، فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد، براساس روایات و اخبار رسیده بدان‌ها و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفحص تعالیم و آموزه‌های الهی، اوامر و فرامین نبوی و احکام و دستورات شرعی و طرز عمل پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه رضی اللہ عنہم، آن هم با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، قولی را انتخاب و اختیار نموده‌اند. پس تعدد مذاهب و گوناگونی آرای فقیهان و مجتهدان اسلامی و دلایل مورد استناد هر کدام از آن‌ها، بیانگر این است که هر یک از آن‌ها از دریای بی کران شریعت، با صداقت و اخلاص، جرعہ‌ای بر گرفته‌اند.

۱۲۶۵- ﴿۱۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ^{۱۲۶۵}

۱۲۶۵- (۱۲) ابویوب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «گزاردن وتر بر هر فرد مسلمان و حَقِّگرا، ثابت و واجب است؛ پس هر کس دوست دارد که پنج رکعت نماز وتر بگزارد، پس چنان کند؛ و هر کس دوست دارد که سه رکعت نماز وتر گزارد، پس چنان کند؛ و هر کس دوست دارد که یک رکعت نماز وتر گزارد، پس چنان کند».

[این حدیث را ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

۱۲۶۶- ﴿۱۳﴾ (حسن)

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَتَرُّ يُحِبُّ الْوُتْرَ فَأُوتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ۱۲۶۶

۱۲۶۶- (۱۳) علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«خداوند، وتر (فرد) است و وتر (عدد فرد) را دوست دارد؛ پس ای اهل قرآن!

نماز وتر بگزارید».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «ان الله وتر»: خداوند وتر است؛ یعنی در ذاتش، تنها و یگانه است و غیرقابل تجزیه و تقسیم می‌باشد؛ و در صفاتش نیز تنها است و هیچ شبیه و مانند برای او نیست؛ و در افعالش نیز تنها است و هیچ شریک و یاری دهنده‌ای ندارد.

۱۲۶۷- ﴿۱۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْ خَارِجَةَ بِنِ حَذَافَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مُخْرِ النَّعَمِ: الْوُتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ۱۲۶۷

۱۲۶۷- (۱۴) خارجه بن حذافه رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزد ما آمدند

و فرمودند: «بی‌گمان خداوند بلند مرتبه برای شما، یک نماز اضافی ارزانی

کرده است که برایتان از شتران سرخ موی نیز بهتر و ارزنده‌تر است؛ آن

نماز، وتر است که خداوند، گزاردن آن را در وقت میان نماز عشاء تا طلوع

۱۲۶۶- بخاری ۲۱۴/۱۱ ح ۶۴۱۰؛ مسلم ۲۰۶۲/۴ ح (۸۵-۲۶۸)؛ ابوداود ۱۲۷/۲ ح ۱۴۱۶؛ ترمذی ۳۱۶/۲ ح ۴۵۳؛

نسایی ۲۲۸/۳ ح ۱۶۷۵؛ ابن ماجه ۳۷۰/۱ ح ۱۱۶۹؛ دارمی ۴۴۸/۱ ح ۱۵۸۰؛ و مسند احمد ۱۰۰/۱

۱۲۶۷- ابوداود ۱۲۸/۲ ح ۱۴۱۸؛ ترمذی ۳۱۴/۲ ح ۴۵۲؛ ابن ماجه ۳۶۹/۱ ح ۱۱۶۸؛ و دارمی ۴۴۶/۱ ح ۱۵۷۶

صبح صادق، برای شما مقرر کرده است؛ (یعنی در این وقت وسیع و فراخ، هر گاه بخواهید، می‌توانید آن را بخوانید)».

[این حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند.]

شرح: «أَمَدَّكُمْ»: برای شما افزوده است؛ برای شما یک نماز اضافی عطا کرده است.

«حُمِرَ النِّعَم»: شتران سرخ موی که در نزد اعراب، از کالاهای نفیس و ارزشمند به شمار می‌آمد.

آیا نماز وتر، واجب است یا خیر؟

مهمترین اختلاف درباره‌ی نماز وتر، درباره‌ی وجوب و عدم وجوب آن است؛ از دیدگاه امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، نماز وتر واجب نیست، بلکه سنت است؛ و از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد بن حسن شیبانی نیز، وتر سنت است؛ ولی امام ابوحنیفه بر این باور است که نماز وتر، واجب می‌باشد.

دلایل امام ابوحنیفه، به شرح زیر است:

۱- عبدالله بن بریده رضی الله عنه از پدرش روایت می‌کند که گفت: «سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منّا؛ الوتر حق فمن لم يوتر فليس منّا؛ الوتر حق فمن لم يوتر فليس منّا» (ابوداود؛ باب فیمن لم یوتر)؛ «از رسول خدا ﷺ شنیدم که سه بار فرمودند: وتر حق است؛ هر کس آن را نخواند، از ما نیست».

۲- ابویوب رضی الله عنه گوید: پیامبر ﷺ فرمودند: «الوتر حق واجب علی کلّ مسلم» (احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، ابوداود، نسایی و ابن ماجه)؛ «وتر، حقّ واجب بر هر مسلمان است».

۳- ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «من نام عن وتره او نسبه فليصله اذا اصبح» (ترجمه و شرح این حدیث در حدیث شماره ۱۲۶۸ خواهد آمد).

در این حدیث، پیامبر ﷺ دستور به انجام قضای وتر داده‌اند، در حالی که قضا آوردن، فقط برای واجبات است نه سنت‌ها.

۴- روایت خارجه بن حذافه رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۲۶۷). در این حدیث، عبارت «أَمَدَّ» به معنای

«اضافه دادن» و «یاری کردن» آمده است و نسبت فاعلی آن نیز به طرف «الله» است که اگر چنانچه وتر سنت بود، نسبت آن به طرف پیامبر ﷺ می‌شد. همچنان که در حدیثی دیگر، آن حضرت ﷺ می‌فرمایند: «کتب الله علیکم صیامه (ای شهر رمضان) و سنتُ لکم قیامه» (ابن ماجه): «خداوند بر شما، روزه ماه رمضان را فرض کرده است و من نیز قیام آن را برای شما، سنت قرار داده‌ام».

از این رو عبارت «ان الله اَمَدَّکم» (در حدیث خارجه بن حذافه رضی الله عنه)، چون به طرف الله نسبت داده شده است، خود دلیلی بر وجوب نماز وتر می‌باشد.

۵- حدیث «ان الله وتر يحب الوتر؛ فاوتروا یا اهل القران» (ترجمه‌ی این حدیث در شماره ۱۲۶۶ گذشت). در این حدیث، صیغه‌ی امر (فاوتروا = وتر بخوانید) به کار رفته است که بر وجوب دلالت می‌کند.

۶- همین که خود پیامبر ﷺ، پیوسته نماز وتر را می‌خواندند و بر آن مواظبت و پای‌بندی می‌نمودند و هیچ گاه آن را ترک نمی‌کردند و ترک کننده‌ی آن را با عبارت «من لم یوتر فلیس منا» (آن که وتر نخواند از ما نیست) تهدید و تنبیه کرده‌اند، بیانگر وجوب آن است.

و دلایل جمهور بر عدم وجوب وتر، عبارتند از:

۱- علی بن ابی طالب رضی الله عنه گوید: «الوتر لیس بحتم کصلاتکم المكتوبة ولكن سنّ رسول الله ﷺ» (ترمذی)؛ «وتر، همانند نمازهای فرض شما حتمی نیست، بلکه سنت رسول خدا ﷺ می‌باشد».

احناف در توجیه این حدیث گفته‌اند: در این حدیث، نفی از فرضیت نماز وتر شده است نه نفی از وجوب آن.

۲- دومین دلیل جمهور، روایاتی است که در آن، عدد پنج برای تعداد نمازهای روزانه، تعیین شده است؛ از این رو، این بزرگواران می‌گویند: اگر نماز وتر، واجب و حتمی می‌بود، در آن صورت تعداد نمازهای روزانه، به شش می‌رسید.

احناف در توجیه این برداشت گفته‌اند: وتر، نماز مستقلی نیست، بلکه تابع نماز عشاء است؛ و عدد پنج، تعداد نمازهای فرضی را بیان می‌کند و وتر فرض نیست، بلکه واجب است.

۳- دلیل سوم جمهور، اثر عبادۀ بن صامت رضی الله عنه است که در حضورش گفته شد که فلانی وتر را واجب می‌داند؛ وی در بیان اشتباه او گفت: «کذب»؛ «دروغ گفته است». (ابوداود)

و احناف در توجیه این حدیث نیز گفته‌اند که عبادۀ بن صامت رضی الله عنه در این حدیث، فرضیت وتر را نفی کرده است نه وجوب آن را.

و در حقیقت، اختلاف ائمه و پیشوایان دینی درباره‌ی وجوب و عدم وجوب نماز وتر، فقط اختلاف لفظی است که از یک اختلاف اصولی سرچشمه می‌گیرد؛ و علت آن، این که از دیدگاه امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، میان «فرض» و «سنت»، درجه‌ی دیگری برای «مأمور به» وجود ندارد و از دیدگاه امام ابوحنیفه، میان فرض و سنت، «واجب» قرار دارد.

امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، نماز وتر را مؤکدترین سنت قرار داده‌اند و امام ابوحنیفه نیز آن را فرض نمی‌داند و منکر آن را کافر نمی‌گوید. از این رو، همه (هر چهار امام) بر این امر اتفاق نظر دارند که وتر از سنت مؤکده بالاتر و از فرض پایین‌تر می‌باشد؛ و از آن جایی که از دیدگاه امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، مرتبه‌ای در بین فرض و سنت نیست، وتر را «سنت» می‌نامند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه، واجب به عنوان مرتبه‌ای در بین سنت و فرض است؛ از این رو، وی نماز وتر را واجب می‌نامد و چندان فرقی در بین این دو نظریه و دیدگاه نیست.

۱۲۶۸- ﴿۱۵﴾ (حسن)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا ۱۲۶۸

۱۲۶۸- (۱۵) زید بن اسلم رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس از نماز وتر خویش به خواب رفت (و بر اثر خواب رفتگی، نماز وترش قضا شد)، پس هر گاه صبح کرد، باید آن را قضا بیاورد».

[این حدیث را ترمذی به صورت مُرسل روایت کرده است.]

شرح: «فلیصل اذا اصبح»: از دیدگاه امام ابوحنیفه رضی الله عنه، نماز وتر واجب است و به جای آوردن قضای آن نیز واجب می‌باشد. و در این موضوع، بعداً در شرح حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۲۷۹) بیشتر توضیح داده خواهد شد.

۱۲۶۹- ﴿۱۶﴾ (صَحیح)

وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِ: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ بِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَفِي الثَّالِثَةِ بِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

والمعوذتين وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ۱۲۶۹

۱۲۶۹- (۱۶) عبدالعزيز بن جریج رضی الله عنه گوید: از عایشه رضی الله عنها پرسیدیم: رسول خدا صلی الله علیه و آله در نماز وتر، چه سوره‌هایی می‌خواندند؟ وی در پاسخ گفت: آن حضرت صلی الله علیه و آله در رکعت نخست وتر، سورهی «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» و در رکعت دوم، سورهی «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» و در رکعت سوم، سورهی «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، «قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و «قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» را می‌خواندند.

[این حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند.]

۱۲۷۰- ﴿۱۷﴾ (صَحِیح)

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى^{۱۲۷۰}

۱۲۷۰- (۱۷) و نسایی نیز این حدیث را از عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ روایت کرده است.

۱۲۷۱- ﴿۱۸﴾ (صَحِیح)

وَرَوَاهُ الْأَحْمَدُ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ^{۱۲۷۱}

۱۲۷۱- (۱۸) و احمد بن حنبل آن را از ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت نموده است.

۱۲۷۲- ﴿۱۹﴾ (صَحِیح)

وَالدَّارِمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا وَالْمَعْوِذِينَ^{۱۲۷۲}

۱۲۷۲- (۱۹) و دارمی نیز آن را از عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرده است؛

با این تفاوت که احمد بن حنبل و دارمی، عبارت «والمعوذین» را ذکر نکرده‌اند.

شرح: به هر حال، از احادیث و روایات بالا، معلوم می‌شود که در روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ و عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ، خواندن «مُعَوِّذَتَيْنِ» («قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس») در رکعت سوم، مذکور نیست؛ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در رکعت اول نماز وتر، سورهی «اعلی» و در رکعت دوم، سورهی «کافرون» و در رکعت سوم، سورهی «اخلاص» را می‌خواندند.

۱۲۷۰- نسایی ۳/۲۴۴ ح ۱۷۳۱؛ ابن ماجه ۱/۳۷۰ ح ۱۱۷۱؛ و دارمی ۱/۴۵۱ ح ۱۵۸۹

۱۲۷۱- دارقطنی ۱/۳۱ ح ۳ «کتاب الوتر».

۱۲۷۲- دارمی ۱/۴۴۹ ح ۱۵۸۶

ولی در روایت عایشه رضی الله عنها، همراه با سوره‌ی «اخلاص»، «معوذتین» نیز مذکور است؛ از این رو، معلوم می‌شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله گاهی در رکعت سوم، فقط سوره‌ی «اخلاص» را می‌خواندند و گاهی نیز همراه با آن، «معوذتین» را نیز می‌خواندند.

۱۲۷۳- ﴿۲۰﴾ (صَحیح)

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ أَنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ ۱۲۷۳

۱۲۷۳- (۲۰) حسن بن علی رضی الله عنهما گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله کلماتی را به من یاد دادند که آن‌ها را در وتر بخوانم؛ و آن کلمات، عبارتند از:

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ أَنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

«بار خدایا! مرا از زمره‌ی کسانی قرار بده که آن‌ها را هدایت کرده‌ای؛ و مرا از جمله‌ی کسانی قرار بده که آنان را عافیت و سلامتی داده‌ای؛ و مرا جزء آنانی قرار بده که دوست خویش قرار داده‌ای و در آنچه به من ارزانی داشته‌ای، برکت بده و از شر آنچه که مقدر کرده‌ای، مرا حفظ بفرما؛ چون تو قضاوت می‌کنی و بر تو حکم کرده نمی‌شود؛ و کسی را که تو دوست

بداری، خوار و زبون نمی گردد. بار خدایا! دارای برکت های بسیاری و در صفات، بلند مرتبه هستی».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود، ضایی، ابن ماجه و دارمی روایت کرده اند.]

شرح: در برخی از روایات، پس از عبارت «انه لایذلل من و الیت»، عبارت «و لا یعز من عادت» نیز روایت شده است؛ و منظور این است که: با هر کس که تو دشمنی ورزی، او در هیچ حالی با عزت نمی شود.

و در بعضی از روایات، بعد از عبارت «تبارکت ربنا و تعالیت»، عبارت «استغفرک و اتوب الیک» نیز روایت شده است؛ یعنی: ای پروردگار من! مغفرت و بخشش گناهان را از تو خواستارم و به سوی تو رجوع می کنم.

و در بعضی از روایات، بعد از عبارت توبه و استغفار، این درود هم اضافه شده است: «و صلی الله علی النبی ﷺ»؛ «خداوند بر پیامبرش رحمت نازل کند».

اکثر علماء و صاحب نظران اسلامی، برای نماز وتر، همین قنوت را اختیار نموده اند. و قنوتی که در نزد احناف، رایج و متداول است، دعای «اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک...» است که آن را امام ابن ابی شیبہ، امام طحاوی و دیگران از عمر بن خطاب رضی الله عنه و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده اند.

علامه ابن عابدین شامی، از برخی از بزرگان احناف روایت کرده است که بهتر آن است که همراه با «اللهم انا نستعینک و نستغفرک...» قنوت حسن بن علی رضی الله عنه (یعنی «اللهم اهدنی فیمن هدیت...») نیز خوانده شود.

به هر حال، پیرامون «قنوت وتر»، سه مسأله ای اختلافی وجود دارد:

۱- از دیدگاه احناف، قنوت وتر در طول سال، مشروع می باشد. و دیدگاه سفیان ثوری و امام اسحاق، و نظرگاه مشهور امام احمد و دیدگاه امام شافعی - در روایتی - مطابق با دیدگاه احناف است.

و از دیدگاه امام مالک، قنوت وتر، فقط در ماه رمضان واجب است؛ و شافعی‌ها و حنبلی‌ها بر این باورند که قنوت، فقط در نیمه‌ی دوم ماه رمضان مشروع می‌باشد. (البته این دیدگاه مشهور امام شافعی و دیدگاه غیر مشهور امام احمد است). و برخی از علماء بر این باورند که قنوت وتر فقط در نصف اول ماه رمضان مشروع می‌باشد.

استدلال شافعی‌ها و دیگران، از حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه است که ترمذی آن را در «سنن» خویش به طور تعلیق ذکر کرده است؛ آنجا که می‌گوید: «انه كان لا يقنت الا في النصف الاخر من رمضان»؛ «وی فقط در نصف آخر ماه رمضان، قنوت وتر را می‌خواند».

و حنفی‌ها، از حدیث حسن بن علی رضی الله عنه استدلال می‌کنند که گفت: «علّمني رسول الله ﷺ كلمات اقولهن في الوتر...». این حدیث، عام است و ذکر از رمضان و غیر آن، نیامده است؛ و همچنین درباره‌ی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که وی در تمام سال قنوت می‌خواند.

احناف درباره‌ی حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه گفته‌اند که اجتهاد شخصی وی بوده است؛ یا این که، منظور از «قنوت»، ایستادن طولانی است؛ و مراد از حدیث و روایت وی، این است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه، در نصف دوم ماه رمضان، بیشتر از سایر روزها، ایستادن در نماز را طولانی می‌کرد.

۲- از دیدگاه امام ابوحنیفه، امام مالک، سفیان، عبدالله بن مبارک و امام اسحاق، قنوت وتر، قبل از رکوع است؛ ولی امام شافعی و امام احمد بن حنبل بر این باورند که قنوت وتر، بعد از رکوع است. و امام احمد - در روایتی دیگر - قائل به اختیار در قبل و بعد از رکوع می‌باشد.

دلیل شافعی‌ها و حنبلی‌ها، همان حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه است که در آن آمده است: «انه كان لا يقنت الا في النصف الاخر من رمضان و كان يقنت بعد الركوع» (مصنّف ابن ابی شیبہ)؛ «علی بن ابی طالب رضی الله عنه فقط در نیمه‌ی دوم رمضان قنوت می‌خواند و قنوت وی بعد از رکوع بود».

و دلیل احناف و دیگران، حدیث ابی بن کعب رضی الله عنه است که ابن ماجه آن را روایت کرده است: «ان رسول الله ﷺ كان يوتر فيقنت قبل الركوع» (ابن ماجه و نسایی)؛ «رسول

خدا ﷻ وتر می گزاردند و قبل از رکوع، قنوت می خواندند.

و همچنین از حدیث علقمه رضی الله عنه که مصنف ابن ابی شیبہ آن را چنین نقل کرده است: «ان ابن مسعود و اصحاب النبی ﷺ كانوا یقتنون فی الوتر قبل الركوع»؛ «ابن مسعود رضی الله عنه و دیگر یاران پیامبر ﷺ قنوت وتر را قبل از رکوع می خواندند».

نکته قابل توجه این است که دیدگاه احناف، هم از حدیث مرفوع و هم از تعامل صحابه تأیید می گردد؛ در حالی که دلیل مخالفان آن ها، فقط اثری از علی بن ابی طالب رضی الله عنه می باشد که در جواب آن می توان گفت که اجتهاد شخصی ایشان بوده است؛ و منشأ اجتهاد وی، این است که پیامبر ﷺ را در حال خواندن قنوت نازله، پس از رکوع، مشاهده کرد و قنوت وتر را بر آن قیاس کرده است؛ و احناف نیز درباره ی قنوت نازله، قائل به خواندن آن پس از رکوع هستند.

۳- شافعی ها در قنوت وتر، دعای «اللهم اهدنی فیمن هدیت...» را می خوانند و احناف، دعای «اللهم انا نستعینک...» را برای خواندن در قنوت وتر، ترجیح می دهند. البته اختلاف مزبور، فقط درباره ی افضلیت و اولی و عدم اولی است و خواندن هر یک از این دعاها طبق هر دو مذهب جایز می باشد.

احناف دعای «استعانت» را بدین خاطر ترجیح می دهند که به قرآن شبیه تر است. علامه سیوطی در کتاب «الاتقان فی علوم القرآن» می نویسد: «دعای استعانت در ابتدای دو سوره ی «الخلع» و «الحقد» بوده اند که بعدها تلاوت آن ها منسوخ شده است».

امام محمد می گوید: «در قنوت، دعای مخصوص وجود ندارد و نماز گزار هر دعایی که خواست، می تواند بخواند؛ البته مشروط بر آن که دعایش مشتمل بر کلام و سخنان مردم نباشد».

۱۲۷۴- ﴿۲۱﴾ (صَحِیحُ)

وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوُتْرِ قَالَ: «سُبْحَانَكَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي

آخر هن ۱۲۷۴

۱۲۷۴- (۲۱) ابی بن کعب رضی الله عنه گوید: هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نماز وتر سلام می‌دادند، می‌فرمودند: «سبحان الملك القدوس»، «خداوند پادشاه و پاک، از تمام ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها، منزّه است».

[این حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند و نسایی این عبارت را نیز افزوده است: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سه بار می‌گفتند: «سبحان الله الملك القدوس»، و در مرتبه سوم، صدای خویش را بلند می‌کردند و آن را به صورت کشیده می‌خواندند.]

۱۲۷۵- ﴿۲۲﴾ (صَحِیح)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّلَاثَةِ^{۱۲۷۵}

۱۲۷۵- (۲۲) و در روایتی از نسایی که عبدالرحمن بن ابزی رضی الله عنه از پدر خویش نقل می‌کند، چنین آمده که وی گفته است: «هر گاه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم سلام نماز وتر را می‌دادند، سه بار می‌فرمودند: «سبحان الملك القدوس»، «خداوند پادشاه و پاک، از تمام ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها، منزّه است». و در مرتبه سوم، صدای خویش را بلند می‌کردند.

۱۲۷۶- ﴿۲۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتَرِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعْفَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا

۱۲۷۴- ابوداود ۱۳۷/۲ ح ۱۴۳۰؛ و نسایی ۲۵۰/۳ ح ۱۷۵۱

۱۲۷۵- نسایی ۲۴۵/۳ ح ۱۷۳۳

أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ^{۱۲۷۶}

۱۲۷۶- (۲۳) علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخر نماز وتر خویش، این دعا را می خواندند:

«اللَّهُمَّ آتِ اعُوذَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ».

«بار خدایا! من از خشم تو، به خشنودیات و از کيفرت به بخشایشت پناه می برم و از تو به تو پناه می برم؛ زبان به شمارش ستایش تو نمی گشایم؛ همان گونه هستی که خود را ستوده ای».

[این حدیث را ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند.]

شرح: «کان يقول فی اخر وتره» [آن حضرت صلی الله علیه و آله در آخر وتر خویش می فرمودند]: این عبارت، چند تفسیر می تواند داشته باشد:

۱. این دعا را در رکعت سوّم به جای قنوت می خواندند. و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی نیز همین قول را اختیار کرده اند.

۲. این دعا را در آخرین سجده ی وتر، پیش از سلام و یا بعد از سلام می خواندند.

۳. این دعا را در آخرین سجده های وتر می خواندند؛ همان طور که در صحیح مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت است که یک بار در سجده ی نماز شب، همین دعا را از آن حضرت صلی الله علیه و آله شنیده است.

و به طور کلی، می توان چنین گفت که تمامی این صورت ها، صحیح و درست است.

فصل سوم

۱۲۷۷- ﴿۲۴﴾ (صَحِیح)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بَرَكْعَةً وَعِنْدَهُ مَوْلَى لِبْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: دَعُهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۲۷۷}

۱۲۷۷- (۲۴) از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت است که از وی پرسیده شد: آیا در مورد عمل امیر مؤمنان، معاویه رضی الله عنه، نظر یا جواب و یا افتایی داری؟ چرا که او فقط با یک رکعت، وتر می‌گزارد؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفت: معاویه رضی الله عنه درست عمل کرده است؛ زیرا او، فقیه و دانشمند است.

و در روایتی دیگر، چنین آمده است: ابن ابی مُلَیکَة رضی الله عنه گوید: معاویه رضی الله عنه پس از نماز عشاء، (نماز وتر را) یک رکعت گزارد و این در حالی بود که (کریب)، برده‌ی آزاد کرده شده‌ی ابن عباس رضی الله عنه به نزد وی بود. برده‌ی آزاد شده‌ی ابن عباس رضی الله عنه به نزد وی رفت و موضوع را برای ابن عباس رضی الله عنه بازگو نمود؛ ابن عباس رضی الله عنه گفت: او را به حال خود واگذار؛ چرا که معاویه رضی الله عنه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه و همنشین و مصاحب و دوشادوش بوده است (و از زمره‌ی صحابه‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می‌آید؛ و پرواضح است که در این موضوع، نسبت به شما، آگاه‌تر و باخبرتر است!)

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «هل لك»: این عبارت به «هل لك جواب» یا «هل لك افتاء» ترجمه می‌شود؛ یعنی آیا برای تو در مورد عمل وی، جواب یا الفتایی وجود دارد؟

«ما اوتر الا بواحدة»: ظاهر این عبارت، بیانگر آن است که معاویه رضی الله عنه، فقط به خواندن یک رکعت وتر اکفا و بسنده می‌نموده است؛ و این احتمال نیز وجود دارد که یک رکعت را به دو رکعت پیش از آن، پیوست و ضمیمه نموده باشد؛ و چون وی، به خواندن نماز وتر اکفا می‌کرده و تهجد را ترک می‌نمود، از این رو، بدو ایراد گرفتند و لب به انتقاد گشودند.

و این احتمال نیز وجود دارد که اعتراض و ایراد، به خاطر ترک سنت عشاء بوده باشد.

«اصاب»: حق با او بود؛ کار درست را انجام داده است؛ سخن درستی گفته است؛ به هدف رسیده است.

«فقیه»: فقه خوانده؛ عالم روحانی؛ دانا؛ دانشمند؛ عالم به اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی؛ متخصص در علم فقه.

«و عنده مولی لابن عباس»: مراد از برده‌ی آزاده شده‌ی ابن عباس رضی الله عنه، همان «کریب» است.

۱۲۷۸- ﴿۲۵﴾ (ضعیف)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۷۸

۱۲۷۸- (۲۵) بریده (اسلمی) رضی الله عنه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که

می‌فرمودند: «نماز وتر، حق (واجب) است؛ پس هر کس نماز وتر نگذارد، از

ما نیست؛ نماز وتر، حق است و کسی که آن را نخواند، از ما نیست؛ نماز وتر، حق است و هر کس که آن را نگذارد، از ما نیست».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «حق»: از دیدگاه امام ابوحنیفه و پیروانش، نماز وتر، فقط سنت نیست، بلکه واجب می‌باشد؛ عده‌ای از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند که از جمله‌ی «الوتر حق»، وجوب وتر ثابت نمی‌شود؛ چون «حق» به معنای «ثابت» است؛ در پاسخ چنین گفته شده است که در جاهای متعددی از روایات و احادیث، واژه‌ی «حق» به معنای «واجب» آمده است؛ و در این جا نیز مراد از «حق»، همان واجب است؛ چنان که ابویوب انصاری رضی الله عنه حدیثی را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که در آن آمده است: «الوتر حق واجب علی کل مسلم» (احمد بن حنبل، ابوداود، نسایی و ابن ماجه)؛ «وتر، حقی واجب بر هر مسلمان است».

و دلایل امام ابوحنیفه و جمهور در مورد وجوب و عدم وجوب نماز وتر، پیش‌تر در شرح حدیث خارجه بن حذافه رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۲۶۷) گذشت.

۱۲۷۹- ﴿۲۶﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ نَسِيَهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أَوْ إِذَا اسْتَيْقَظَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ ۱۲۷۹

۱۲۷۹- (۲۶) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس از نماز وتر به خواب رفت (و بر اثر خواب رفتگی، نماز وترش قضا شد)، یا آن را فراموش کرد (و نگذارد)؛ پس هر گاه به یادش آمد، یا از خواب بیدار شد، باید آن را بخواند».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: از آن جا که از دیدگاه احناف، نماز وتر واجب است، به جای آوردن قضای آن نیز واجب می‌باشد؛ و از دیدگاه امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، چون نماز وتر واجب نیست، به جای آوردن قضای آن نیز لازم نیست.

دلیل احناف، حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه می‌باشد؛ اما امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل بر سند حدیث مذکور، انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که مدار این حدیث بر شخصی به نام عبدالرحمن بن زید بن اسلم است که از لحاظ روایت حدیث، ضعیف است.

در پاسخ باید گفت که عبدالرحمن بن زید در این حدیث، متفرد نیست، بلکه دو متابع دارد؛ اولین متابع او، برادرش به نام عبدالله بن زید است که امام ترمذی درباره‌ی او از امام احمد بن حنبل چنین نقل می‌کند: «اخوه (ای اخو عبدالرحمن بن زید) عبدالله، لا بأس به». امام ترمذی همچنین قول امام بخاری را نقل کرده است: «عبدالله بن زید بن اسلم ثقة».

و دومین متابع وی، شخصی به نام محمد بن مطرف است که امام ابوداود، حدیثش را در سنن خود ذکر کرده است (در باب «الدعاء بعد الوتر»؛ تا جایی که در سنن دارقطنی، علاوه از محمد بن مطرف، عبدالله بن سلمه نیز از وی متابعت کرده است (در باب «من نام عن وتره و نسیه»).

از این رو، حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه، بدون شک قابل استدلال است و حدیث در ضمن این که بر وجوب قضای وتر دلالت می‌کند، بر وجوب خود وتر نیز دلالت دارد.

۱۲۸۰- ﴿۲۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوُتْرِ: أَوْاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَبَجَلَ الرَّجُلُ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ ۱۲۸۰

۱۲۸۰- (۲۷) مالک رحمۃ اللہ علیہ گوید: بدو خبر رسیده است که مردی، از عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ درباره‌ی نماز وتر پرسید که آیا نماز وتر واجب است یا خیر؟ عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ در پاسخ گفت: «بی گمان، پیامبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و مسلمانان، نماز وتر را خوانده‌اند».

آن مرد، پیوسته این سؤال را تکرار می‌کرد و درباره‌ی وجوب نماز وتر از عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ می‌پرسید و عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ نیز در پاسخ وی می‌گفت: «بی‌تردید، پیامبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و سایر مسلمانان، نماز وتر را خوانده‌اند».

[این حدیث را مالک در موطأ روایت کرده است.]

شرح: «یرقد»: تکرار می‌کرد و به دنبال جواب صریح بود و به اشاره‌ها اکتفا و بسنده نمی‌نمود.

عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ از آن جهت، پاسخی صریح در مورد وجوب نماز وتر را بدان مرد نداد؛ زیرا وی، چیزی را در مورد وجوب نماز وتر، از پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نشنیده بود؛ و این در حالی است که از دیگر صحابه، همچون ابویوب انصاری و چند تن دیگر، نقل شده است که از پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم واژه‌ی «وجوب» را در مورد نماز وتر، روایت کرده‌اند؛ همچون: «الوتر حق واجب علی کل مسلم» (احمد؛ صحیح ابن حبان؛ نسایی؛ ابن ماجه؛ ابوداود و ابوداود طیالسی).

۱۲۸۱- ﴿۲۸﴾ (ضعیف جدا)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُورٍ مِنَ الْمُفْصَلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُورٍ آخِرُهُنَّ: (قل هو الله أحد) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ^{۱۲۸۱}

۱۲۸۱- (۲۸) علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سه رکعت نماز وتر می‌گزاردند و در این سه رکعت، نه سوره از سوره‌های مفصل قرآن

می خواندند؛ این طور که در هر رکعت، سه سوره می خواندند که آخر آنها،

سورهی «قل هو الله احد» بود.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «آخرهنّ قل هو الله احد»: این عبارت، دو احتمال دارد:

۱- آخر سه رکعت وتر؛ یعنی پیامبر ﷺ در رکعت آخر وتر، سه سوره می خواندند؛ این طور که در رکعت سوم وتر، دو سوره می خواندند و پس از آن دو سوره، سورهی «قل هو الله احد» را نیز می افزودند و با آن، رکعت سوم را به پایان می رساندند.

۲- آخر سوره ها؛ یعنی پیامبر ﷺ در هر رکعت از نماز وتر، سه سوره می خواندند؛ این طور که در هر رکعت، دو سوره می خواندند و پس از آن دو سوره، سورهی «قل هو الله احد» را نیز می افزودند؛ و بدین ترتیب، قرائت هر رکعت از نماز وتر را با سورهی «اخلاص» به پایان می رساندند. و احتمال اول، صحیح تر است.

«مفصل»: به سوره های آخرین منزل قرآن، «مفصل» می گویند؛ یعنی از سورهی «حجرات» تا آخر قرآن. و «مفصل» نیز به سه نوع تقسیم می گردد:

۱. طوال مفصل: از سورهی «حجرات» تا سورهی «بروج».

۲. اوساط مفصل: از سورهی «بروج» تا سورهی «بینة».

۳. قصار مفصل: از سورهی «بینة» تا سورهی «ناس».

۱۲۸۲- ﴿۲۹﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغَيِّمَةٌ فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَتَسَفَّعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۲۸۲

۱۲۸۲- (۲۹) نافع رضی الله عنه گوید: همراه با عبدالله بن عمر رضی الله عنهما در مکه می مکرمه بودم؛ و این در حالی بود که آسمان، ابری بود. ابن عمر رضی الله عنهما از بیم آن که مبدا صبح صادق طلوع کند، یک رکعت نماز وتر گزارد (و آن را به دو رکعتی که پیش از آن گزارده بود، پیوست و ضمیمه نمود)؛ آن گاه چون هوا صاف شد و ابرها کنار رفتند، ابن عمر رضی الله عنهما متوجه شد که هنوز از شب باقی مانده است؛ از این رو، یک رکعت دیگر با آن رکعت پیشین، پیوست و ضمیمه نمود و آن را جُفْتُ (شَفْع) ساخت؛ آن گاه دو رکعت دیگر نیز به جای آورد؛ و چون بیم آن داشت که مبدا صبح صادق طلوع کند، از این رو، یک رکعت نماز وتر گزارد.

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

شرح: «شَفْع بواحدة»: اگر فردی، پس از نماز عشاء، وتر را بخواند و در آخر شب بخواند، نماز تهجد را بگزارد، در آن صورت از دیدگاه هر چهار امام و پیشوا (امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل) اعاده نماز وتر، لازم نیست و نماز تهجد، بدون خواندن مجدد وتر، صحیح است. امام اسحاق بن راهویه، قائل به «نقض وتر» است و می گوید: چنین شخصی باید قبل از تهجد، یک رکعت نماز نفل بخواند تا این یک رکعت با سه رکعت وتر که در آغاز شب خوانده است، یکجا جمع شده و شَفْع شوند؛ و نماز وتری که بعد از عشاء خوانده است، بدین ترتیب نقض و شکسته می شود و بعد از خواندن تهجد، مجدداً باید وتر را بخواند.

دلیل وی، حدیث پیامبر است که فرمود: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل و ترا» (بخاری و مسلم)؛ «آخرین نماز شب خویش را نماز وتر قرار دهید». و دلیل دیگر وی، عملکرد عبدالله بن عمر رضی الله عنهما است؛ زیرا وی قائل به نقض وتر است (مسند احمد)

و جمهور علما و صاحب نظران اسلامی، «نقض وتر» را صحیح نمی دانند و دلیلشان، این حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند: «لا وتران فی لیلۃ» (ترمذی)؛ «در شب، دو وتر درست نیست».

این حدیث، بیانگر آن است که در یک شب، فقط یک بار وتر خواندن کافی و بسنده است؛ از این رو، این فرموده‌ی پیامبر ﷺ که: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترأ»، حمل بر استحباب می‌شود؛ زیرا از آن حضرت ﷺ ثابت شده است که گاهی بعد از وتر، دو رکعت نفل می‌خوانده‌اند.

و درباره‌ی عملکرد عبدالله بن عمر رضی الله عنهما (که مورد استدلال امام اسحاق بن راهویه بود)، امام محمد بن نصر مروزی در «کتاب الوتر» می‌نویسد: «عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفته است: من موضوع نقض وتر را با رأی و نظر خودم استنباط کرده‌ام (و غالباً، ایشان از حدیث «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترأ» چنین برداشتی داشته‌اند) و هیچ حدیثی در این باره از پیامبر ﷺ نشنیده‌ام». (ر.ک: معارف السنن ج ۴ ص ۲۵۷).

در این صورت، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، در یک شب، سه بار وتر می‌خواند! (مصنف عبدالرزاق، باب «الرجل یوتر ثم یتستقیظ فیرید ان یصلی»؛ در حالی که پیامبر ﷺ دو بار وتر خواندن را در یک شب، ممنوع قرار داده است!

۱۲۸۳- ﴿۳۰﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَائَتِهِ قَدْرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۲۸۳

۱۲۸۳- (۳۰) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا ﷺ (چون پا به سن گذاشتند، نماز نفل را) نشسته می‌گزاردند و به حالت نشسته قرائت می‌نمودند؛ و هنگامی که از قرائت ایشان، در حدود سی یا چهل آیه (از یک سوره‌ی بزرگ) باقی می‌ماند، بلند می‌شدند و ایستاده آن‌ها را قرائت می‌کردند؛

آن گاه به رکوع می‌رفتند و پس از آن، سجده می‌نمودند؛ و رکعت دوم را نیز بدین‌سان، انجام می‌دادند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «کان یصلی جالساً»: آن حضرت صلی الله علیه و آله در آخر عمر شریفشان، چون پا به سن گذاشتند و اندکی ضعیف شدند، نماز نفل را - چه در روز و چه در شب - به حالت نشسته می‌گزاردند؛ و می‌توان چنین گفت که نشسته خواندن پیامبر صلی الله علیه و آله، معلول چند علت بود:

۱. ضعف و بیماری و ناراحتی و خستگی پیامبر صلی الله علیه و آله.
۲. سن و سال بالای آن حضرت صلی الله علیه و آله.
۳. نماز نفل گزاردن.
۴. طولانی بودن قرائت آن حضرت صلی الله علیه و آله.

۱۲۸۴ - ﴿۳۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رَكَعَتَيْنِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ ابْنُ مَاجَةٍ: خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ^{۱۲۸۴}

۱۲۸۴ - (۳۱) ام‌سلمه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از گزاردن نماز وتر، دو رکعت دیگر می‌گزاردند.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و ابن ماجه این عبارت را نیز افزوده است:]
«خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»؛ «(آن حضرت صلی الله علیه و آله پس از گزاردن نماز وتر، دو رکعت کوتاه و سبک دیگر، به حالت نشسته می‌گزاردند».

شرح: امام مالک رحمته الله، دو رکعت بعد از وتر را انکار کرده و گفته است: «لَا أُصَلِّيهِمَا»؛ «آنها را نمی‌گزارم».

از امام ابوحنیفه رحمته الله و امام شافعی رحمته الله در این باره، چیزی نقل نشده است؛ و از امام احمد رحمته الله، فقط یک بار خواندن دو رکعت بعد از وتر، ثابت شده است. اما در حقیقت، درباره‌ی ثبوت این دو رکعت، احادیث بی‌شماری وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱. حدیث ام سلمه رضی الله عنها (به شماره ۱۲۸۴).
 ۲. ابوامامه رضی الله عنه گوید: «انّ النبی صلی الله علیه و آله کان یصلّیها بعد الوتر و هو جالس یقرأ فیها «اذا زلزلت» و «قل یا ایها الکافرون» (طحاوی، باب التطوع بعد الوتر)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله به حالت نشسته بعد از وتر دو رکعت نماز می‌گزارد و در آن‌ها سوره‌های «زلزال» و «کافرون» را می‌خواندند».
۳. عایشه رضی الله عنها گوید: «کان یصلّی ثلاث عشرة رکعة یصلّی ثمان رکعات ثم یوتر ثم یصلّی رکعتین و هو جالس؛ فاذا اراد ان یرکع قام، فرکع، ثم یصلّی رکعتین بین النداء و الاقامة من صلاة الصبح» (مسلم)؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله در شب، سیزده رکعت نماز می‌گزارد؛ این‌طور که هشت رکعت می‌گزارد؛ آن‌گاه وتر می‌خواندند و پس از آن به حالت نشسته دو رکعت دیگر می‌گزارد؛ و هرگاه می‌خواستند به رکوع بروند، بلند می‌شدند و به حالت ایستاده به رکوع می‌رفتند؛ آن‌گاه در بین اذان و اقامه‌ی صبح، دو رکعت می‌گزاردند».
۴. ثوبان رضی الله عنه گوید: «کنّا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی سفر فقال: انّ السفر جهد و ثقل، فاذا اوتر احدکم فلیرکع رکعتین، فان استیقظ و الا کانتا له» (سنن دارقطنی، باب فی الرکعتین بعد الوتر؛ و سنن بیهقی، باب فی الرکعتین بعد الوتر)؛ «همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در سفر بودیم؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: بی‌گمان، سفر، مایه‌ی مشقت و زحمت است؛ پس هرگاه یکی از شما وتر خویش را گزارد، باید دو رکعت دیگر بگزارد؛ پس اگر بیدار شد که خوب و گرنه همان دو رکعت، او را کافی است».
۵. انس بن مالک رضی الله عنه گوید: «انّ النبی صلی الله علیه و آله کان یصلّی بعد الوتر و هو جالس و یقرأ فی الرکعة الاولي بآم القران و اذا زلزلت؛ و فی الثانية «قل یا ایها الکافرون» (بیهقی،

باب فی الركعتین بعد الوتر؛ «پیامبر ﷺ بعد از وتر، به حالت نشسته، دو رکعت نماز می‌گزاردند و در رکعت اول، سورهی «فاتحه» و سورهی «زلزال» و در رکعت دوم - (سورهی فاتحه و) سورهی «کافرون» را می‌خواندند.

این روایات و احادیث، بیانگر ثبوت دو رکعت بعد از وتر هستند؛ اما از آن جایی که نخستین پیامبر ﷺ در آن دو رکعت ثابت است، برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی گفته‌اند: روش سنت خواندن دو رکعت بعد از وتر، به صورت نشسته می‌باشد؛ از این رو، این دسته از دانشمندان دینی، - بنابر این احادیث و روایات - گزاردن دو رکعت بعد از وتر را به صورت نشسته خواندن، بهتر دانسته‌اند؛ ولی سایر علماء و دانشوران فقهی گفته‌اند که در این زمینه، امت را نمی‌توان بر آن حضرت ﷺ قیاس کرد؛ از این رو، قیام و ایستادن را در این دو رکعت، ترجیح داده‌اند.

در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که یک بار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در حال نشسته مشاهده کرد که نماز می‌گزارد؛ از این رو از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که از شما به من چنین خبر رسیده که نماز نشسته، نصف نماز ایستاده ثواب دارد و شما در حالت نشسته نماز می‌گزارید؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «مسأله همین‌طور است؛ ولی من در این مورد مانند شما نیستم؛ خداوند بلندمرتبه برای من استثنا قائل شده است؛ یعنی نماز نشسته‌ی من، ثواب و پاداش نماز ایستاده را دارد و چیزی از آن کاسته نمی‌شود.»

طبق این حدیث، علماء و صاحب‌نظران اسلامی گفته‌اند: برای دو رکعت بعد از وتر، ضابطه‌ی خاصی وجود ندارد؛ از این رو، در حال ایستاده، ثواب و پاداش کامل و در حال نشسته، نصف ثواب ایستاده می‌رسد.

رفع یک اشکال:

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل و ترا» (بخاری و مسلم)؛ «آخرین نمازتان در شب را نماز وتر قرار دهید»؛ و در اینجا می‌فرماید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از گزاردن نماز وتر، دو رکعت دیگر می‌گزاردند»؛ و به ظاهر میان این دو حدیث، تعارض و تضاد وجود دارد؛

و در حقیقت، این حدیث با حدیث دیگر، هیچ گونه تضاد و تعارضی ندارد؛ زیرا دو رکعت بعد از وتر، جزء وتر هستند و حیثیت مستقلی ندارند؛ بلکه تابع نماز وتر می باشند.

۱۲۸۵- ﴿۳۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوترُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ^{۱۲۸۵}

۱۲۸۵- (۳۲) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله یک رکعت نماز وتر می گزاردند؛ آن گاه دو رکعت به جای می آوردند و در آن ها، قرائت را به حالت نشسته می خواندند؛ و چون می خواستند به رکوع بروند، از جای بلند می شدند و (به حالت ایستاده) به رکوع می رفتند.

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله یوتر بواحدة»: به خاطر جمع کردن و تطبیق میان این احادیث و روایات دیگر، این عبارت را بدین گونه ترجمه و تفسیر می کنیم: «یک رکعت به همراه دو رکعت پیش از آن می گزاردند؛ یعنی برای نماز وتر، یک رکعت می خواندند و آن را با دو رکعت قبل از آن، ضمیمه و پیوست می نمودند».

۱۲۸۶- ﴿۳۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّهْرَ جُهْدٌ وَثَقْلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا كَانَتْ لَهُ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ^{۱۲۸۶}

۱۲۸۶- (۳۳) ثوبان رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «بی گمان، این شب زنده داری (با گزاردن نماز تهجد،) سختی و مشقت و سنگینی و دشواری به دنبال دارد؛ پس هرگاه یکی از شما (به بیدار شدن در آخر شب، اطمینان نداشت (و) نماز وتر را (پیش از خواب) گزارد، باید پس از آن، دو رکعت دیگر نیز بخواند؛ اگر چنانچه در شب (برای تهجد و شب زنده داری) بیدار شد (و نماز تهجد گزارد، خیلی خوب است)؛ و اگر چنانچه در شب (برای شب زنده داری و گزاردن نماز تهجد) بیدار نشد، پس آن دو رکعت، برای او (در فراچنگ آوردن پاداش شب زنده داری) کافی است».

[این حدیث را دارمی روایت کرده است.]

شرح: «السهر»: شب زنده داری کردن؛ شب را با گزاردن نماز تهجد سپری کردن؛ بیدار خوابی برای راز و نیاز.

«جهد»: مشقت زاء؛ رنج آور؛ سخت؛ دشوار.

«ثقل»: سنگین؛ ملال آور؛ طاقت فرسا.

«انّ هذا السهر جهد و ثقل»: این عبارت، بیانگر مشقت و زحمتی است که قیام و عبادت شبانه در پی دارد؛ زیرا خداوند بلندمرتبه می فرماید: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيْلًا، (مزمّل/۶)؛ «عبادت شبانه، (افعال آن) مؤثرتر و ماندگارتر، و اقوال (آن) درست تر و پابرجا تر است».

از این حدیث معلوم می شود که خواندن وتر بعد از نماز عشاء تا طلوع صبح صادق جایز است؛ ولی خواندن آن در یک سوم آخر شب، اجر و پاداش بیشتری دارد؛ عایشه رضی الله عنها گوید: «من كلّ الليل قد اوتر رسول الله صلی الله علیه و آله؛ من اَوَّلَ اللَّيْلِ و اوسطه و آخره؛ فانتهی وتره الى السحر» (بخاری، مسلم، نسایی، ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله در تمام شب، وتر را خوانده است؛ در اول، وسط و در آخر شب؛ و وتر او به سحر منتهی می شد».

و برای کسی که بیم آن دارد که در آخر شب بیدار نشود، مستحب است که وترش را اول شب بخواند؛ همچنان که برای کسی که گمان می کند آخر شب بیدار می شود، تأخیر آن سنت

است؛ ابو قتاده رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوبکر رضی الله عنه فرمود: «متی توتر؟» «کی وتر می خوانی؟» گفت: قبل از آن که بخوابم. به عمر فرمود: «متی توتر؟» «کی وتر می خوانی؟» عرض کرد: می خوابم و بعد بلند می شوم و نماز وتر خویش را می گزارم. پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمود: «اخذت بالحزم او بالوثيقة؟» «محکم کاری و احتیاط کردی.» و به عمر رضی الله عنه فرمود: «اخذت بالقوة؟» «کارت همراه با قدرت و نیرو بود» (ابوداود، ابن ماجه و صحیح ابن خزیمه)

به هر حال، از مجموع روایات بالا، چنین معلوم می شود که اگر کسی توان شب زنده داری را ندارد، پیش از خواب، نماز وتر خویش را بخواند و پس از آن، دو رکعت دیگر نیز بگذارد.

۱۲۸۷ - (حسن)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوُتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾
و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۲۸۷

۱۲۸۷ - (۳۴) ... ابوامامه رضی الله عنه گوید: (گاهی اوقات اتفاق می افتاد که) رسول خدا صلی الله علیه و آله دو رکعت پس از وتر را، به حالت نشسته می گزاردند و در آن دو رکعت، سوره های «اذا زلزلت الارض زلزالها» و «قل یا ایها الکافرون» را قرائت می کردند.

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح و توضیح این حدیث، به سان حدیث شماره ی ۱۲۸۴ است.

باب (٣٦)

قنوت

فصل اول

۱۲۸۸- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرْبًا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ ابْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ» يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ الْعَنَ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَخْبَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾
الآيَةُ» ۱۲۸۸

۱۲۸۸- (۱) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم می خواستند بر ضرر یا سود کسی دست به دعا شوند، پس از رکوع قنوت می خواندند؛ و چه بسا که (هرگاه سرشان را از رکوع برمی داشتند و) «سمع الله لمن حمده؛ ربنا لک الحمد» می گفتند، این دعا را می خواندند:

«اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عيَّاش بن أبي ربيعة؛ اللهم اشد و طأتک علی مُضَرَ واجعلها سنين کسني يوسف».

«پروردگارا! ولید بن ولید، سلمة بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه را نجات بده؛ بار خدایا! قهر و غضب خویش را بر قبیله‌ی «مُضَر» شدّت ببخش و آنان را دچار خشکسالی و قطع‌ای مانند خشکسالی دوران یوسف علیه السلام بگردان.»

و آن حضرت صلی الله علیه و آله این دعا را به صدای بلند و رسا می‌خواندند؛ و رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخی از نمازهای خویش می‌گفتند: «بار خدایا! فلانی و فلانی - از چند قبیله‌ی عرب - را نفرین کن و آنان را از رحمت خویش دور گردان.» و پیامبر صلی الله علیه و آله پیوسته این دعا را تکرار می‌کردند تا آن که خداوند این آیه را فرو فرستاد: **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ**، (آل عمران/ ۱۲۸)؛ «چیزی از کار (بندگان جز اجرای فرمان یزدان) در دست تو نیست (بلکه همه‌ی امور در دست خدا است. این او است که) یا توبه‌ی آنان را می‌پذیرد (و دل‌هایشان را با آب ایمان می‌شوید) یا ایشان را (با کشتن و خوار داشتن در دنیا و عذاب آخرت) شکنجه می‌دهد؛ چرا که آنان ستمگرند.»

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «قنوت»: در شرع مقدس اسلام، واژه‌ی «قنوت» دارای چندین معنا است:

۱. دعایی که در رکعت سوم نماز وتر و در هنگام مصیبت در نماز صبح، خوانده می‌شود.
۲. پیروی و اطاعت کردن.
۳. خضوع و خشوع و تواضع و فروتنی.
۴. سکوت و خاموشی گزیدن.
۵. قیام (ایستادن)
۶. قرائت.
۷. ذکر خدا در حال قیام همراه با خشوع و خضوع.

و در اینجا، بحث از معنای اول است؛ یعنی دعایی که در رکعت سوم نماز وتر و در هنگام مصیبت، در نماز صبح خوانده می‌شود.

«ولید بن ولید»: وی برادر خالد بن ولید رضی الله عنه است که در روز جنگ بدر، به اسارت مسلمانان درآمد؛ و چون فدیهای او را پرداختند، اسلام آورد. بدو گفتند: چرا پیش از پرداخت فدیہ، مسلمان نشدی؟ او در پاسخ گفت: دوست نداشتم که کسی چنین فکر کند که من از ترس، مسلمان شده‌ام. وی بعدها در مکه‌ی مکرمه زندانی شد و با دعای پیامبر صلی الله علیه و آله از دست دشمنان و بدخواهان مکه، نجات پیدا کرد و به پیامبر صلی الله علیه و آله پیوست.

«سلمة بن هشام»: وی برادر ابوجهل بود که به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آورده بود و در این راه، شکنجه و آزار دید و از هجرت به سوی مدینه، منع گردید.

«عیاش بن ابی ربيعة»: وی برادر مادری ابوجهل است که به خدا و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ایمان آورد و ابوجهل نیز او را در مکه‌ی مکرمه زندانی نمود؛ از این رو، پیامبر صلی الله علیه و آله برای آزادی و رهایی این سه نفر، قنوت خواندند و دعا نمودند.

«اشدد وطأتک»: و طأة: شدت اعتماد به کسی است؛ و در اینجا به معنای «غضب و قهر» است.

«سنین»: قحطی و خشکسالی.

«احیاء»: جمع «حی»: به معنای قبیله.

«لیس لك من الامر شیء»: رفع یک اشکال: این آیه، که هر گونه اختیاری را از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره‌ی عفو و بخشش یا مجازات مخالفان سلب می‌کند، هیچ گونه منافاتی با موثر بودن دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و عفو و گذشت او و شفاعت و مانند آن - که از دیگر آیات قرآن استفاده می‌شود - ندارد؛ زیرا منظور از آیه‌ی «لیس لك من الامر شیء»، این است که پیامبر صلی الله علیه و آله به طور مستقل، هیچ کاری را نمی‌تواند انجام دهد؛ ولی به فرمان خدا و به اجازه‌ی او، می‌تواند ببخشد و هم در جای خود، مجازات کند و هم عوامل پیروزی را فراهم سازد و حتی به اجازه‌ی پروردگار و اذن او می‌تواند همچون عیسی مسیح علیه السلام، مردگان را زنده کند.

کسانی که خواسته‌اند با آیه‌ی «لیس لك من الامر شیء»، توانایی پیامبر صلی الله علیه و آله را بر این امر

انکار کنند، در حقیقت دیگر آیات قرآن را فراموش کرده‌اند. قرآن کریم در سوره ی نسا، آیه ۶۴ می‌گوید: «...وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا» (نسا، ۶۴)؛ «و اگر آنان بدان هنگام که به خود ستم می‌کردند، به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌نمودند و پیامبر ﷺ هم برای آنان، درخواست بخشش می‌کرد، بی‌گمان خدا را پس توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند».

بر اساس این آیه، استغفار رسول خدا ﷺ، یکی از عوامل بخشش گناه شمرده شده است. از این رو، دانسته می‌شود که پیامبر ﷺ به طور مستقل، هیچ کاری را نمی‌تواند انجام دهد، ولی به فرمان خدا و به اجازه‌ی او، می‌تواند ببخشد و هم در جای خود، مجازات کند و هم عوامل پیروزی را فراهم سازد و حتی به اجازه‌ی پروردگار و اذن او، مردگان را زنده کند.

«قنوت»: در مورد قنوت، مذهب امام شافعی این است که، قنوت در نماز صبح، بعد از بلند شدن از رکوع دوم، سنت است؛ و در غیر نماز صبح به هنگام وارد شدن بلا و مصیبت، مانند حمله‌ی دشمن و خشکسالی و شیوع امراض و اگیردار و امثال این‌ها، در تمام نمازهای پنج‌گانه، سنت است که بعد از بلند شدن از رکوع آخر، قنوت خوانده شود.

و امام ابوحنیفه و پیروانش، بر این باورند که به جز از نماز وتر، قنوت در دیگر نمازها خوانده نمی‌شود؛ و علاوه از نماز وتر، قنوت فقط در صورتی خوانده می‌شود که مسلمانان، به مشکلات و معضلات و چالش‌ها و دغدغه‌هایی مبتلا گردند که در این صورت، پس از رکوع و در حال قومه (قیام متصل پس از رکوع)، قنوت خوانده می‌شود و امام برای کمک و یاری مسلمانان و خواری و زبونی دشمنان و بدخواهان، دعا می‌کند.

و قنوت نماز وتر، از دیدگاه امام ابوحنیفه، پیش از رکوع خوانده می‌شود. علقمه رضی الله عنه گوید: «عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و دیگر یاران رسول خدا ﷺ در نماز وتر، قنوت را پیش از رکوع می‌خواندند». این حدیث را ابن ابی شیبہ در «المصنّف» (۳/۳۸۳) روایت کرده است.

و عبدالرحمن بن اسود، از پدرش، از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چنین نقل کرده است که هرگاه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از قرائت فارغ می‌شد، الله اکبر می‌گفت و قنوت می‌خواند و چون از قنوت

فارغ می‌گشت، الله اکبر می‌گفت و به رکوع می‌رفت. این حدیث را ابن ابی شیبہ در «المصنف» (۳۸۹/۳) روایت کرده است.

و سنت است که قنوت وتر قبل از رکوع خوانده شود؛ به دلیل حدیث ابی بن کعب رضی الله عنه: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله قنت في الوتر قبل الركوع» (ابوداود)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز وتر، قنوت را قبل از رکوع خواند».

به هر حال؛ پیرامون «قنوت وتر» سه مسأله‌ی اختلافی وجود دارد:

۱- از دیدگاه احناف، قنوت وتر در طول سال، مشروع می‌باشد. و دیدگاه سفیان ثوری و امام اسحاق، و نظرگاه مشهور امام احمد و دیدگاه امام شافعی - در روایتی - مطابق با دیدگاه احناف است.

و از دیدگاه امام مالک، قنوت وتر، فقط در ماه رمضان واجب است؛ و شافعی‌ها و حنبلی‌ها بر این باورند که قنوت، فقط در نیمه‌ی دوم ماه رمضان مشروع می‌باشد. (البته این دیدگاه مشهور امام شافعی و دیدگاه غیرمشهور امام احمد است). و برخی از علماء بر این باورند که قنوت وتر فقط در نصف اول ماه رمضان مشروع می‌باشد.

استدلال شافعی‌ها و دیگران، از حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه است که ترمذی آن را در «سنن» خویش به طور تعلیق ذکر کرده است؛ آنجا که می‌گوید: «انه كان لا يقنت الا في النصف الاخر من رمضان»؛ «وی فقط در نصف آخر ماه رمضان، قنوت وتر را می‌خواند».

و حنفی‌ها، از حدیث حسن بن علی رضی الله عنه استدلال می‌کنند که گفت: «علمني رسول الله صلی الله علیه و آله كلمات اقولهن في الوتر...». این حدیث، عام است و ذکر از رمضان و غیر آن، نیامده است؛ و همچنین درباره‌ی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که وی در تمام سال قنوت می‌خواند.

احناف درباره‌ی حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه گفته‌اند که اجتهاد شخصی وی بوده است؛ یا این که، منظور از «قنوت»، ایستادن طولانی است؛ و مراد از حدیث و روایت وی، این است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه، در نصف دوم ماه رمضان، بیشتر از سایر روزها، ایستادن در نماز را طولانی می‌کرد.

۲- از دیدگاه امام ابوحنیفه، امام مالک، سفیان، عبدالله بن مبارک و امام اسحاق، قنوت وتر، قبل از رکوع است؛ ولی امام شافعی و امام احمد بن حنبل بر این باورند که قنوت وتر، بعد از رکوع است. و امام احمد - در روایتی دیگر - قائل به اختیار در قبل و بعد از رکوع می‌باشد.

دلیل شافعی‌ها و حنبلی‌ها، همان حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه است که در آن آمده است: «انه کان لایقنت الا فی النصف الاخر من رمضان و کان یقنت بعد الركوع» (مصنّف ابن ابی شیبہ)؛ «علی بن ابی طالب رضی الله عنه فقط در نیمه‌ی دوم رمضان قنوت می‌خواند و قنوت وی بعد از رکوع بود».

و دلیل احناف و دیگران، حدیث ابی بن کعب رضی الله عنه است که ابن ماجه آن را روایت کرده است: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یوتر فیقنت قبل الركوع» (ابن ماجه و نسایی)؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وتر می‌گزاردند و قبل از رکوع، قنوت می‌خواندند».

و همچنین از حدیث علقمه رضی الله عنه که مصنّف ابن ابی شیبہ آن را چنین نقل کرده است: «ان ابن مسعود و اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم کانوا یقنتون فی الوتر قبل الركوع»؛ «ابن مسعود رضی الله عنه و دیگر یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قنوت وتر را قبل از رکوع می‌خواندند».

نکته قابل توجه این است که دیدگاه احناف، هم از حدیث مرفوع و هم از تعامل صحابه تأیید می‌گردد؛ در حالی که دلیل مخالفان آن‌ها، فقط اثری از علی بن ابی طالب رضی الله عنه می‌باشد که در جواب آن می‌توان گفت که اجتهاد شخصی ایشان بوده است؛ و منشأ اجتهاد وی، این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در حال خواندن قنوت نازله، پس از رکوع، مشاهده کرد و قنوت وتر را بر آن قیاس کرده است؛ و احناف نیز درباره‌ی قنوت نازله، قائل به خواندن آن پس از رکوع هستند.

۳- شافعی‌ها در قنوت وتر، دعای «اللهم اهدنی فیمن هدیته...» را می‌خوانند و احناف، دعای «اللهم انا نستعینک...» را برای خواندن در قنوت وتر، ترجیح می‌دهند. البته اختلاف مزبور، فقط درباره‌ی افضلیت و اولی و عدم اولی است و خواندن هر یک از این دعاها طبق هر دو مذهب جایز می‌باشد.

احناف دعای «استعانت» را بدین خاطر ترجیح می‌دهند که به قرآن شبیه‌تر است. علامه

سیوطی در کتاب «الاتقان فی علوم القرآن» می‌نویسد: «دعای استعانت در ابتدای دو سوره‌ی «الخلع» و «الحفد» بوده‌اند که بعدها تلاوت آن‌ها منسوخ شده است».

امام محمد می‌گوید: «در قنوت، دعای مخصوص وجود ندارد و نماز گزار هر دعایی که خواست، می‌تواند بخواند؛ البته مشروط بر آن که دعایش مشتمل بر کلام و سخنان مردم نباشد».

۱۲۸۹- ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلُهُ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ أَنَسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ سَبْعُونَ رَجُلًا فَأَصْبَحُوا فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ۱۲۸۹

۱۲۸۹- (۲) عاصم احوول رضی اللہ عنہ گوید: از انس بن مالک رضی اللہ عنہ درباره‌ی قنوت نماز (در نمازهای صبح یا وتر و یا به هنگام وارد شدن بلا و مصیبت) پرسیدم که در کجای نماز خوانده می‌شود؛ پیش از رفتن به رکوع یا پس از آن؟ وی در پاسخ گفت: قبل از رفتن به رکوع خوانده می‌شود؛ و جز این نیست که پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فقط یک ماه قنوت را پس از بلند شدن از رکوع (آخر) می‌خواندند؛ و داستان از این قرار است که آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم جماعتی را به سوی مشرکان فرستادند که به «قُرَاء» مشهور و معروف بودند؛ (چون بیشتر با خواندن و تعلیم قرآن، سر و کار داشتند) و تعداد آن‌ها هفتاد نفر بود؛ مشرکان و چندگانه پرستان، تمام آن‌ها را به قتل رسانیدند. (و هرگز پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم را ندیده بودم که برای هیچ چیزی به اندازه‌ی شهادت این قرآء.

غمگین شده باشند؛ از این رو، به مدت یک ماه (در نماز صبح)، قنوت را پس از رکوع می‌خواندند و بر ضدّ مشرکان و بدخواهان دعا می‌کردند. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: این حدیث در بخاری و مسلم، به چند روایت آمده است:

۱- انس بن مالک رضی الله عنه گوید: «قنت النبی صلی الله علیه و آله شهراً يدعو علی رِعلٍ و ذکوان»؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله مدت یک ماه قنوت خواند و علیه دو قبیله‌ی «رِعل» و «ذکوان» دعا می‌کرد (چون این دو طایفه، چند نفر از قاریان را که پیامبر صلی الله علیه و آله برای تعلیم آنان فرستاده بود، ناجوانمردانه به قتل رسانیدند)».

۲- عاصم رضی الله عنه گوید: «سألت انساً عن القنوت. قال: قبل الركوع. فقلت: ان فلاناً یزعم انک قلت: بعد الركوع. فقال: کذب. ثم حدّثنا عن النبی صلی الله علیه و آله انه قنت شهراً بعد الركوع يدعو علی احياء من بني سليم. قال: بعث اربعین او سبعین (یشکّ فیهِ) من القراء الی أناس من المشرکین؛ فمرض لهم هؤلاء فقتلوهم؛ و کان بینهم و بین النبی صلی الله علیه و آله عهدٌ؛ فما رأیته وجد علی احد ما وجد علیهم».

«از انس بن مالک رضی الله عنه درباره‌ی قنوت پرسیدم (که در کجای نماز خوانده می‌شود؟) گفت: قبل از رفتن به رکوع خوانده می‌شود. گفتم: فلان کس می‌گوید: شما گفته‌اید که قنوت همیشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده می‌شود! گفت: فلان کس اشتباه گفته است. آن گاه حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله (فقط) یک ماه قنوت را بعد از بلند شدن از رکوع (آخر) می‌خواند و در آن بر ضدّ چند قبیله‌ای از «بنی سلیم» دعا می‌کرد.

انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله چهل نفر یا هفتاد نفر (در تعداد دقیق شک داشت) از قاریان قرآن را (به منظور دعوت به اسلام) به نزد جماعتی از مشرکان فرستاد، در حالی که بین پیامبر صلی الله علیه و آله و آنان، پیمان صلح امضا شده‌ای وجود داشت؛ این مشرکان و چند گانه‌پرستان، به قاریان قرآن (که هیچ قصد و آمادگی جنگ را نداشتند) حمله کردند و تمام آنان را کشتند. انس

بن مالک رضی الله عنه گوید: هیچ گاه ندیده بودم که پیامبر صلی الله علیه و آله برای کشته شدن کسی مانند کشته شدن این قاریان ناراحت و غمگین باشد.

(خلاصه، معنا و مفهوم حدیث این است که عاصم رضی الله عنه به انس رضی الله عنه گفت: فلانی گفت که شما گفته اید که قنوت همیشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده می شود. انس بن مالک رضی الله عنه گفت: اشتباه کرده است؛ من نگفته ام همیشه؛ بلکه گفته ام: پیامبر صلی الله علیه و آله فقط برای مدت یک ماه بعد از رکوع قنوت می خواند.)

۳- انس بن مالک رضی الله عنه گوید: «بعث النبی صلی الله علیه و آله سرّیة یُقال لهم القراء؛ فأصیبوا. فما رأیت النبی صلی الله علیه و آله وجد علی شیء ما وجد علیهم؛ فننت شهراً فی صلاة الفجر و یقول: انّ عَصِیة عَصُوا الله و رسوله».

«پیامبر صلی الله علیه و آله جماعتی را به سوی مشرکان فرستاد که به قراء معروف و مشهور بودند؛ (چون بیشتر با خواندن و تعلیم قرآن، سر و کار داشتند) مشرکان تمام آن ها را به قتل رسانیدند. هرگز پیامبر صلی الله علیه و آله را ندیده بودم که برای هیچ چیزی به اندازه ی شهادت این قراء غمگین شده باشد و به مدت یک ماه در نماز صبح قنوت را می خواند و علیه مشرکان دعا می کرد و می گفت: «همانا قبیله ی «عَصِیة» بی امری خدا و رسول خدا را کردند».

«آنه کان بعث أناساً یقال لهم القراء سبعون رجلاً»: در ماه صفر، سال چهارم هجری، ماجرای غم انگیز «رجیع» روی داد. ماجرای غم انگیز دیگری نیز با شدت بیشتر و هولناکی افزون بر آن، به وقوع پیوست.

سرّیة ی بئر معونة

در همین ماه صفر که ماجرای غم انگیز رجیع روی داد، ماجرای غم انگیز دیگری نیز با شدت بیشتر و هولناکی افزون بر آن، به وقوع پیوست. این فاجعه ی جانگداز را واقعه ی بئر معونه نام نهادند که خلاصه ی اهمّ وقایع آن به این شرح است:

ابوبراء عامر بن مالک - که او را «ملاعب الأسنة» (بازیگر با نیزه ها) لقب داده بودند - در

مدینه به نزد رسول خدا ﷺ آمد. آن حضرت وی را به اسلام دعوت فرمودند. نه اسلام آورد و نه اظهار بیزاری از اسلام کرد. آنگاه گفت: ای رسول خدا، ای کاش یارانت را به سوی اهل نجد می فرستادی تا آنان را به دین تو فراخوانند؛ من امیدواری بسیار دارم که آنان دعوت یاران تو را اجابت کنند؟ پیامبر اکرم ﷺ فرمودند:

«أَنْتِ أَخَافُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْدٍ»، «من از اهل نجد بر سر یارانم می ترسم!»

ابو براء گفت: من آنان را امان می دهم! حضرت رسول اکرم ﷺ چهل تن از مسلمانان را به روایت ابن اسحاق، و به روایت صحیح بخاری که همین روایت نیز صحیح است، هفتاد تن از مسلمانان را همراه او به سوی نجد فرستادند و منذر بن عمرو را که یکی از مردان بنی ساعده بود، و او را «المُعْتِقُ لِمَوْتٍ» (شیفته و چشم براه مرگ) لقب داده بودند، به فرماندهی آنان گماشتند. این گروه، از نیکان مسلمانان و نخبگان و سروران آنان و از معلمان قرآن بودند؛ روزها به هیزم کنی مشغول می شدند، و هیزم هایشان را می فروختند و با بهای آن برای اصحاب صُفّه قوت و غذا تهیه می کردند، و شب ها را به درس قرآن و نماز گزاردن می پرداختند. رفتند تا به بئر معونه - قطعه زمینی میان محل سکونت بنی عمر و حرّی بنی سلیم - رسیدند. در آنجا فرود آمدند، آنگاه، حرام بن ملحان برادر امّ سلیم را با نامه ای از رسول خدا ﷺ به سوی دشمن خدا عامر بن طفیل فرستادند. وی نامه را نگشود و نخواند، و مردی را دستور داد تا با زوبین از پشت سر به وی ضربت بزند. وقتی که زوبین را در پیکر او فرو بُرد و حرام خون را دید، گفت: (الله اکبر! فُزْتُ وَ رَبُّ الْكَعْبَةِ!)

دشمن خدا، آنگاه، بی درنگ بنی عامر را برای کارزار با دیگر فرستادگان رسول خدا ﷺ فراخواند. آنان به خاطر امانی که ابو براء داده بودند، به او پاسخ مثبت ندادند. وی نیز، بنی سلیم را برای جنگیدن با آنان فراخواند. غُصَیّه و رِعل و ذَکْوَان ندای وی را اجابت کردند و همراه وی آمدند و یاران رسول خدا ﷺ را محاصره کردند. آنان نیز، به کارزار پرداختند، تا همگی کشته شدند، بجز کعب بن یزید بن نجار، که وی را با بدن مجروح در میان کشتگان یافتند، و زنده ماند، تا در جنگ خندق شرکت کرد و کشته شد.

عمرو بن أمیة ضمری و منذر بن عقیبة بن عامر، با گروهی از مسلمانان در صحرا گشت می‌زدند که دیدند پرندگان بر بالای آن موضعی که کشتار روی داده بود، می‌چرخند. منذر فرود آمد و با مشرکان کارزار کرد تا خود و یارانش کشته شدند. عمرو بن أمیة ضمری را به اسارت گرفتند؛ و چون باز گفت که وی از مضر است، عامر موهای پیشانی وی را برید، و او را بابت نذری که مادرش کرده بود، آزاد کرد.

عمرو بن أمیة ضمری به سوی پیامبر اکرم ﷺ باز گشت و اخبار آن مصیبت کمرشکن را مبنی بر کشته شدن هفتاد تن از بهترین مردان مسلمان برای آن حضرت باز گفت. این مصیبت بزرگ یادآور مصائب جنگ اُحُد بود؛ با این تفاوت که آنان در معرکه‌ی نبرد و در میدان کشته شده بودند، اما اینان قربانی یک نیرنگ پلید شده بودند.

در راه مدینه، عمرو بن أمیة به موضعی به نام قَرقرَة واقع در صدر وادی قنات، زیر سایه‌ی درختی بار انداخت. دو تن از مردان بنی کلاب نیز در کنار او اطراق کردند. وقتی به خواب رفتند، عمرو آن دو را سر برید، و فکر می‌کرد که به این ترتیب انتقام خون همراهانش را گرفته است؛ اما، بعداً دریافت که آن دو امان نامه‌ای از رسول خدا ﷺ داشته‌اند، و او نمی‌دانسته است. وقتی به مدینه وارد شد، به رسول خدا ﷺ باز گفت که چه کرده است. آن حضرت فرمودند:

«لَقَدْ قَتَلْتَ قَتِيلَيْنِ لِأَدِينَهُمَا»

«تو دو تن را کشته‌ای که من باید خونهای آن دو را بپردازم!»

پیامبر اکرم ﷺ به گردآوری خونهای آن دو مرد کلابی از مسلمانان و هم پیمانان یهودی ایشان پرداختند؛ و همین مسأله زمینه ساز غزوه‌ی بنی نضیر گردید. نبی اکرم ﷺ به خاطر این رویداد تأسف بار، و نیز به خاطر حادثه‌ی جانگداز رَجِیع که

(۱) نک: سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۱۸۳-۱۸۸؛ زاد المعاد، ج ۲، ص ۱۰۹-۱۱۰؛ صحیح البخاری، ج ۲، ص ۵۸۴،

در مدت چند روز پیای رخ داده بود، بسیار ناراحت شدند، و اندوه و نگرانی بر وجود مبارک ایشان غلبه یافت؛ تا آنجا که اقوام و طوایفی را که به ایشان نیرنگ زده بودند و اصحاب ایشان را کشته بودند، نفرین کردند.

در صحیح بخاری آمده است که انس گفت: نبی اکرم ﷺ سی روز بامدادان، قاتلان اصحابشان را در بئر معونه نفرین می کردند، و در نماز صبح رَعْل و ذَکْوَان و لَحِیَان و عُصِیَه را نفرین می کردند، و می فرمودند:

«عُصِیَةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»؛ «طایفه‌ی عُصِیَه معصیت خدا و رسول را کردند»

خداوند متعال، در این ارتباط، عباراتی از قرآن کریم را بر پیامبر اکرم ﷺ نازل گردانید که ما آن را فرا گرفتیم و می خواندیم، و بعدها منسوخ شد: «بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِینَا رَبَّنَا فَرِضِیَ عَنَّا وَرَضِینَا عَنْهُ» از جانب ما به قوم و قبیله‌ی ما بگویید که ما با خدای خودمان ملاقات کردیم، و خدا از ما راضی شده و ما نیز از او راضی شده ایم؛ پس از آن، رسول خدا ﷺ آن قنوت را ترک کردند.ج

در حدیث عاصم احول رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۲۸۹) به دو مسأله اشاره شده است:

۱- پیامبر اکرم ﷺ این قنوت را پیش از رکوع خوانده است.

و از دیدگاه امام ابوحنیفه، امام مالک، سفیان، عبدالله بن مبارک و امام اسحاق، قنوت قبل از رکوع است. و امام شافعی و امام احمد بن حنبل، بر این باور است که قنوت بعد از رکوع است. و امام احمد در قولی دیگر، قائل به اختیار در قبل و بعد از رکوع می باشد.

(ا) ابن سعد آورده است که خبر اصحاب رجیع و خبر اصحاب بئر معونه هر دو در یک شب به نبی اکرم ﷺ رسید: ج ۲، ص ۵۳.

(ب) ابن سعد از انس روایت کرده است: ندیدم رسول خدا ﷺ آن اندازه که برای اصحاب بئر معونه اندوهگین شدند، برای اصحاب اُحُد اندوهگین شده باشند! (طبقات، ج ۲، ص ۵۴).

(ج) صحیح البخاری، ج ۲، ص ۵۸۶-۵۸۸.

دلیل امام شافعی و امام احمد بن حنبل، حدیث علی رضی الله عنه است که در آن آمده است: «انه کان لایقنت الا فی النصف الاخر من رمضان و کان یقنت بعد الرکوع» (مصنف ابن ابی شیبہ)؛ «وی فقط در نیمه‌ی دوم ماه رمضان قنوت می‌خواند و قنوت وی پس از رکوع بود».

و دلیل امام ابوحنیفه و دیگران، حدیث ابی بن کعب رضی الله عنه است که ابن ماجه آن را روایت کرده است: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع» (ابن ماجه، باب «ما جاء فی القنوت قبل الرکوع و بعده»); «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قنوت وتر را قبل از رکوع می‌خواند».

و همچنین علقمه رضی الله عنه گوید: «ان ابن مسعود رضی الله عنه و اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم کانوا یقنتون فی الوتر قبل الرکوع» (مصنف ابن ابی شیبہ): «عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و دیگر یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، قنوت وتر را قبل از رکوع می‌خواندند».

و نکته‌ی قابل ملاحظه، این است که دیدگاه احناف، هم از حدیث مرفوع و هم از تعامل صحابه تأیید می‌گردد؛ در حالی که دلیل مخالفان، فقط اثری از علی بن ابی طالب رضی الله عنه می‌باشد که در جواب آن می‌توان گفت که اجتهاد شخصی ایشان بوده است؛ و منشأ اجتهاد وی، این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در حال خواندن قنوت نازله - پس از رکوع - مشاهده کرده است و قنوت وتر را بر آن قیاس نموده است؛ و احناف نیز درباره‌ی قنوت نازله، قائل به خواندن آن پس از رکوع هستند.

۲- پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خواندن همیشگی قنوت، در نماز صبح را بر خود لازم نگرفته بودند.

آیا قنوت در نماز صبح، سنت است یا بدعت؟

اگر خواندن قنوت به خاطر حادثه یا بلایی باشد، که برای خود نمازگزار یا برای مسلمانان اتفاق افتاده باشد، در آن صورت علماء و صاحب نظران فقهی، بر مشروعیت آن، اتفاق نظر دارند؛ اما اگر برای رفع بلا نیست، در مورد آن اختلاف نظر دارند:

امام مالک، امام شافعی، ابن ابی لیلی، حسن بن صالح، ابواسحاق غزاری، ابوبکر بن محمد، حکم بن عتبه، حماد، اهل حجاز، اوزاعی و اکثر اهل شام قائل به آن هستند. امام نووی در کتاب «المجموع» گوید: اکثر علمای سلف و کسانی که بعد از آن‌ها آمده‌اند، قائل به این هستند که قنوت

در نماز صبح سنت است در تمام ایام. این دسته از علماء، استدلال کرده‌اند به خبری که امام احمد از انس بن مالک رضی الله عنه روایت می‌کند که گفت: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همیشه قنوت را در نماز صبح می‌خواند تا از دنیا رحلت فرمود».

عمر بن خطاب رضی الله عنه در حضور صحابه و غیر آن‌ها قنوت را در نماز صبح می‌خواند. هیشمی درباره‌ی حدیث انس رضی الله عنه گوید: راویان آن، موثق‌اند.

امام نووی درباره‌ی انس بن مالک رضی الله عنه گوید: گروهی از حافظان حدیث، آن را روایت کرده‌اند و گفته‌اند: صحیح است. و حافظ بلخی و حاکم بیهقی آن را به عنوان صحیح معین کرده‌اند. و دارقطنی نیز از چند طریق با اسانید صحیح، آن را روایت کرده است.

و عبدالله بن عباس رضی الله عنه، عبدالله بن عمر رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، ابودرداء رضی الله عنه، سفیان ثوری، عبدالله بن مبارک، ابواسحاق، یاران و پیروان ابواسحاق، امام احمد و امام ابوحنیفه، قائل به عدم مشروعیت آن هستند، مگر در هنگام نزول بلا، و استناد کرده‌اند به روایتی که مسلم از ابوهریره رضی الله عنه نقل می‌کند که: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک ماه، قنوت خواند و در آن، بر قبیله‌ای از قبائل عرب، نفرین کرد و دیگر آن را نخواند.

و به روایتی که ابوسعید خدری رضی الله عنه از ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نماز صبح قنوت را نمی‌خواند، مگر این که برای قومی دعا یا نفرین می‌کرد.

و چون حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که گروه اول بدان استناد کرده‌اند، حدیث صحیحی است، آن را چنین تأویل کرده‌اند که منظور از قنوت، طول دادن به قیام در نماز است؛ زیرا آن را هم قنوت می‌گویند.

و هم چنین قنوت عمر بن خطاب رضی الله عنه را تأویل کرده‌اند و گفته‌اند که قنوت خواندن وی، به هنگام مصائب و مشکلات بوده است.

فصل دوم

۱۲۹۰- ﴿۳﴾ (حسن)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءٍ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ: عَلَى رِغِلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةٍ وَيُؤَمِّنُ مَن خَلْفَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۹۰

۱۲۹۰- (۳) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یک ماه پیایی، پس از نمازهای پنج گانه ی ظهر، عصر، مغرب، عشاء و صبح، بعد از گفتن «سمع الله لمن حمده» در رکعت آخر نماز، قنوت می خواندند؛ این طور که در آن، بر ضد چند قبیله از «بنی سلیم» از جمله: «رِغِل»، «ذکوان» و «عُصَيَّة» دعا می کردند و کسانی که در پشت سر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بودند، آمین می گفتند. [این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: قنوت در نماز، سه صورت دارد که عبارتند از:

۱. قنوت در نماز وتر.
۲. قنوت در نماز صبح در تمام ایام سال.
۳. قنوت نازله (به هنگام وارد آمدن بلا و مصیبت).

بحث قنوت در نماز وتر، پیش تر گذشت.

«قنوت در نماز صبح»: ائمه و پیشوایان دینی، درباره ی «قنوت صبح»، اختلاف نظر دارند؛ امام مالک و امام شافعی بر این باورند که خواندن قنوت در رکعت دوم نماز صبح بعد از رکوع در طول

سال مشروع است؛ با این تفاوت که خواندن قنوت در رکعت دوم نماز صبح بعد از رکوع، از دیدگاه امام مالک، مستحب و از نظرگاه امام شافعی، سنت (مؤکده) می باشد.

امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل، می گویند: در حالت های عادی، خواندن قنوت در نماز صبح، سنت نیست و فقط به هنگام تهاجم به کشوری اسلامی یا به وقت بلا و مصیبت، خواندن «قنوت نازل» در نماز صبح، سنت می باشد.

شافعی ها و دیگران به حدیث براء بن عازب رضی الله عنه استناد می کنند که می گوید: «انَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ» (ترمذی)؛ «پیامبر ﷺ در نمازهای صبح و مغرب قنوت می خواند». گویا ایشان فقط در نمازهای صبح بر این حدیث عمل می کنند و در نماز مغرب، حکم آن را منسوخ می دانند؛ و یا این که حدیث از دیدگاه آنان، همانند نظریه ی احناف، درباره ی قنوت نازل می باشد.

و همچنین از حدیث انس بن مالک رضی الله عنه استدلال می کنند که گفت: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا» (سنن دارقطنی)؛ «رسول خدا ﷺ تا زمانی که رحلت فرمودند، در نماز صبح، قنوت می خواندند».

دیگر دلیل شافعی ها و مالکی ها، حدیث ابوهریره رضی الله عنه است که در صحیح بخاری آمده است؛ آنجا که ابوهریره رضی الله عنه می گوید: «لَأَنَا أَقْرَبُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» (بخاری)؛ «من نزدیکترین شما از لحاظ شباهت به نماز رسول خدا ﷺ هستم؛ و ابوهریره در رکعت آخر نماز صبح، قنوت می خواند».

و صریحترین حدیثی که شافعی ها بدان استدلال می کنند، حدیث ابن ابی فدیك است که از طریق «عبدالله بن سعید مقبری، از پدرش، از ابوهریره رضی الله عنه» روایت شده است که گفت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ...»؛ «رسول خدا ﷺ هرگاه سر از رکوع رکعت دوم نماز صبح برمی داشتند، دستان خویش را بلند می کردند و این دعا را می خواندند: «اللهم اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ...».

و استدلال حنفی‌ها و حنبلی‌ها، از حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است که فرمود: «لم یقنت النبی صلی الله علیه و آله الا شهراً؛ لم یقنت قبله و لا بعده» (شرح معانی الآثار، باب القنوت فی صلاة الفجر و غیرها)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله فقط یک ماه قنوت خواند؛ نه قبل از آن و نه بعد از آن، دیگر قنوت نخواند».

این حدیث، از طریق «حماد، از ابراهیم، از علقمه، از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه» نیز روایت شده است که سند آن، به طور کامل، صحیح و سالم می‌باشد. و حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به وسیله‌ی حدیث انس نیز تأیید می‌شود؛ آنجا که می‌گوید:

«انما قنت رسول الله صلی الله علیه و آله فی صلاة الصبح شهراً یدعوا علی رعل و ذکوان» (مصنّف ابن ابی شیبہ)؛ «جز این نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله یک ماه در نماز صبح قنوت خواند و بر قبیله‌های رعل و ذکوان نفرین کرد».

و خطیب این حدیث را از طریق «قیس بن ربیع، از عاصم احول» با این الفاظ روایت کرده است: «قلنا لانس: انّ قوماً یزعمون انّ النبی صلی الله علیه و آله لم یزل یقنت فی الفجر. فقال: کذبوا. انما قنت شهراً واحداً یدعوا علی حیّ من احياء المشرکین» (بخاری و مسلم)؛ «عاصم گوید:» به انس رضی الله عنه گفتیم: گروهی از مردم چنین می‌پندارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته در نماز صبح قنوت می‌خواند. انس رضی الله عنه گفت: آن‌ها اشتباه کردند؛ جز این نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله فقط یک ماه را قنوت خواند و بر قبیله‌هایی از مشرکان، نفرین نثار کرد».

حدیث دیگری که از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است نیز حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را تأیید می‌کند؛ وی می‌گوید: «انّ النبی صلی الله علیه و آله کان لا یقنت الا اذا دعی لقوم او دعی علی قوم» (سند این حدیث، صحیح است که خطیب آن را در کتاب «القنوت» روایت کرده است.) «پیامبر صلی الله علیه و آله قنوت نمی‌خواند مگر زمانی که به ضرر یا سود گروهی دست به دعا می‌شدند».

دیگر دلیل احناف، حدیث ابو مالک اشجعی رضی الله عنه است که امام ترمذی آن را روایت کرده است که گفت: «قلت لابی: یا ابت! انک قد صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و ابی بکر و عمر و عثمان و علی هاهنا بالکوفة، نحواً من خمس سنین. فکانوا یقنتون فی الفجر؟ فقال: ای بُنیّ

تحدث؛ «به پدرم گفتم: ای پدر! تو پشت سر پیامبر ﷺ، ابوبکر ﷺ، عمر ﷺ، عثمان ﷺ و همچنین پشت سر علی ﷺ همین جا در کوفه نزدیک پنج سال نماز خواندی؛ آیا آنان در نماز صبح قنوت می خواندند پدرم جواب داد: ای پسر! این کار، بدعت است».

از این رو محال است که پیامبر ﷺ عملی را تا پایان عمر مبارکش، هر صبح بعد از رکوع انجام داده باشد و با صدای بلند بگوید: «اللهم اهدنی فیمن هدیت...» و همواره اصحابش پشت سر او آمین بگویند، ولی این امر برای امت معلوم نشود تا جایی که نه تنها اکثر امتش بلکه جمهور اصحاب و یا تمام آنها، آن را ضایع کرده باشند به طوری که بعضی از آنها بگویند: آن، بدعت است، همان طور که ابو مالک اشجعی (سعد بن طارق اشجعی) گفته است.

و دلیل شافعی ها - که اولین آنها، حدیث انس بن مالک ﷺ (انّ النبی ﷺ کان یقنت فی صلاة الصبح و المغرب) بود - بدین سان توجیه می شود که این حدیث بر قنوت نازله حمل می شود؛ و لفظ «کان» نیز بر استمرار دلالت نمی کند. و خود علامه نووی در «شرح مسلم» در جاهای مختلفی این امر را اظهار داشته اند.

و حدیث انس بن مالک ﷺ که فرمود: «ما زال رسول الله ﷺ یقنت فی الفجر حتی فارق الدنيا» و دیگر احادیثی که در آنها قنوت فجر به پیامبر ﷺ نسبت داده شده است، منظور از «قنوت» طولانی بودن قیام می باشد. چون جابر ﷺ می گوید: «قيل للنبي ﷺ: ای الصلاة افضل؟ قال: طول القنوت» (ترمذی)؛ در این حدیث به اتفاق جمهور محدثان، منظور از طول قنوت، طول قیام است. بنابراین، مطلب حدیث انس بن مالک ﷺ چنین می شود: «ما زال رسول الله ﷺ يطول القيام فی الفجر حتی فارق الدنيا».

از این رو، منظور از قنوت، طول قیام است نه قنوت معروف نماز صبح.

و حدیث ابوهریره ﷺ که صحیح بخاری آن را چنین روایت کرده است: «لأنا اقربکم صلاة بر رسول الله ﷺ؛ فكان ابوهریره یقنت فی الركعة الاخيرة من صلاة الصبح»؛ این حدیث، موقوف بر ابوهریره ﷺ است و مرفوع نیست؛ از این رو، نمی توان بدان استناد جست.

و حدیث ابن ابی فدیك نیز ضعیف است؛ زیرا عبدالله مقبری در سند آن وجود دارد.

کوتاه سخن این که: دلایل مطرح شده‌ی شافعی‌ها، یا از نظر سند صحیح نیستند، و یا این که درباره‌ی قنوت نازله آمده‌اند؛ و در برخی از روایات نیز منظور از قنوت، خواندن دعای قنوت نیست، بلکه طول قیام مراد است.

«قنوت نازله»:

از دیدگاه احناف، قنوت نازله فقط در نماز صبح، سنت است؛ اما شافعی‌ها بر این باورند که در هر پنج نماز فرض، قنوت نازله، سنت می‌باشد. دلیل شافعی‌ها، حدیث براء بن عازب رضی الله عنه است که گفت: «انّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقنت فی صلاة الصبح و المغرب» (ترمذی)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نمازهای صبح و مغرب، قنوت می‌خواند».

دیگر دلیل شافعی‌ها، حدیث ابوهریره رضی الله عنه است که در آن ذکر از قنوت در نمازهای ظهر و عشاء و صبح آمده است؛ و این حدیث چنین است: ابوهریره رضی الله عنه گوید: «والله لا قرین بکم صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم . قال: فکان ابوهریره یقنت فی الركعة الاخرة من صلاة الظهر و صلاة العشاء الاخرة و صلاة الصبح، فیدعوا للمؤمنین و یلعن الکافرین» (ابوداود، باب القنوت فی الصلوات)؛ «به خدا سوگند! من نزدیکترین شما به نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم. راوی گوید: ابوهریره در رکعت آخر نمازهای ظهر، عشاء و صبح قنوت خواند و برای مؤمنان دعا کرد و کافران را نفرین نمود». و از آن جایی که در روایت براء بن عازب رضی الله عنه قنوت در نماز مغرب ذکر شد، بنابراین، در مجموع این دو روایت، قنوت نازله در همه‌ی نمازها ذکر گردید.

و حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه نیز دلیلی برای امام شافعی است؛ آنجا که می‌گوید: «قنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهراً متتابعاً فی الظهر و العصر و المغرب و العشاء و صلاة الصبح دبر کل صلاة، اذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الاخرة یدعوا علی احياء من بنی سلیم علی رعل و ذکوان و عَصِیة و یؤمن من خلفه» (ابوداود)؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک ماه پیاپی در نمازهای ظهر، عصر، مغرب، عشاء و صبح، قنوت خواند؛ این طور که هرگاه «سمع الله لمن حمده» را می‌گفت، در رکعت آخر، بر قبائلی از بنی سلیم از جمله قبیله‌های رعل، ذکوان و عَصِیة دعای بد می‌کرد و کسانی که در پشت سر ایشان بودند، بر دعای آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آمین می‌گفتند».

و حنفی‌ها، می‌گویند: بیشتر احادیث این موضوع، بر خواندن قنوت نازل فقط در نماز صبح دلالت می‌کنند؛ از این رو، سنت بودن آن ثابت است؛ و احادیث و روایاتی که به این معنا آمده‌اند، تمامی آن‌ها برای ثبوت جواز هستند که احناف نیز منکر آن نیستند.

۱۲۹۱- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا نِسْمَ تَرْكِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ۱۲۹۱

۱۲۹۱- (۴) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله مدت یک ماه قنوت خواندند (و بر ضد دو قبیله‌ی «رِعل» و «ذکوان» دعا کردند؛ چون این دو طایفه، چند نفر از قاریان را که پیامبر صلی الله علیه و آله برای تعلیم آنان فرستاده بودند، ناجوانمردانه به قتل رسانیدند؛ و آن‌گاه (پس از نزول آیه‌ی «لیس لک من الامر شیء...») آن را ترک نمودند. [این حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

۱۲۹۲- ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْتُلُونَ؟ قَالَ: «أَيُّ بَنِي تُحَدِّثُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه ۱۲۹۲

۱۲۹۲- (۵) ابومالک اشجعی (سعد بن طارق بن اشیم) رضی الله عنه گوید: به پدرم گفتم: ای پدر! تو پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله، ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه و

همچنین پشت سر علی بن ابی طالب علیه السلام همین جا در کوفه، نزدیک پنج سال نماز خواندی؛ آیا آنان (در نماز صبح) قنوت می خواندند؟ (پدرم) در پاسخ گفت: پسرم! (خواندن همیشگی قنوت در نماز صبح، بدعت است. [این حدیث را ترمذی، نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند.]

شرح: از این حدیث معلوم می شود که محال است پیامبر صلی الله علیه و آله عملی را تا پایان عمر مبارک خویش، هر صبح بعد از رکوع انجام داده باشند و با صدای بلند بگویند: «اللهم اهدنی فیمن هدیت...» و همواره اصحابش پشت سر او آمین بگویند، ولی این امر برای امت معلوم نشود تا جایی که نه تنها اکثر امتش، بلکه جمهور اصحاب و یا تمام آنها، آن را ضایع کرده باشند؛ به طوری که بعضی از آنها بگویند: آن، بدعت است؛ همان طور که سعد بن طارق اشجمی گفته است.

فصل سوم

۱۲۹۳- ﴿٦﴾ (ضعیف)

عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبُي أَبِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٢٩٣

۱۲۹۳- (۶) حسن (بصری) رحمه الله گوید: عمر بن خطاب رضی الله عنه مردم را بر امامت ابی بن کعب رضی الله عنه گرد آورد؛ او نیز امامت بیست شب (از شب های رمضان) را برای مردم به عهده گرفت و برای آنها (در نماز وتر) قنوت نمی خواند مگر در نصف آخر رمضان؛ و چون ده شب آخر ماه رمضان فرا می رسید، به مسجد حضور نمی یافت و در خانه ی خویش نماز می گزارد؛ از این رو، مردم می گفتند: ابی بن کعب رضی الله عنه (از ما) فرار کرده است.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «جمع الناس»: مراد از «الناس»: رجال (مردان) است؛ زیرا در روایتی دیگر آمده است که عمر بن خطاب رضی الله عنه زنان را بر امامت «سلیمان بن ابی حیثمه» رضی الله عنه گرد آورد.
«و لا یقنت بهم»: یعنی در نماز وتر، بر کافران و بدخواهان نفرین نمی کرد؛ زیرا با سند صحیح یا حسن ثابت شده است که عمر بن خطاب رضی الله عنه گفته است: «إِنَّ السَّنَةَ إِذَا انْتَصَفَ رَمَضَانَ انْ يَلْعَنُ الْكَفَرَةَ فِي الْوَتْرِ»؛ «سنت آن است که هرگاه ماه رمضان نصف شد، کافران در نماز وتر، مورد نفرین قرار بگیرند و بر ضد آنان دعا بشود».
«یتخلف»: از آمدن به مسجد خودداری می ورزید؛ در مسجد حضور نمی یافت.

«أَبَقَ»: گریخت؛ فرار کرد.

۱۲۹۴- ﴿۷﴾ (صَحِيح)

وَسُئِلَ أَنْ بُنِيَ مَالِكٌ عَنِ الْقُنُوتِ. فَقَالَ: قَتَتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي رِوَايَةٍ: قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ۱۲۹۴

۱۲۹۴- (۷) و از انس بن مالک رضی الله عنه درباره‌ی قنوت پرسیده شد (که در

کجای نماز خوانده می‌شود؟) وی در پاسخ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از رکوع، قنوت خوانده‌اند.

و در روایتی دیگر، چنین آمده است: پیامبر صلی الله علیه و آله پیش از رکوع و پس از آن، قنوت خوانده‌اند.

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «قَتَتِ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَعْدَ الرُّكُوعِ»: این روایت به گونه‌ی دیگر، چنین آمده است: «عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ. قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذِبٌ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَتَتِ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُوا عَلَيَّ أَحْيَاءُ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ (يَشْكُ فِيهِ) مِنَ الْقُرَاءِ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ؛ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله عَهْدٌ؛ فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَيَّ أَحَدًا مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ» (بخاری و مسلم).

«عاصم رضی الله عنه گوید: از انس بن مالک رضی الله عنه درباره‌ی قنوت پرسیدم (که در کجای نماز خوانده می‌شود؟) گفت: قبل از رفتن به رکوع خوانده می‌شود. گفتم: فلان کس می‌گوید: که شما گفته‌اید همیشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده می‌شود. گفت: فلان کس اشتباه گفته است. آن‌گاه حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرد که آن حضرت صلی الله علیه و آله (فقط) یک ماه قنوت را بعد از بلند

شدن از رکوع (آخر) می‌خواند و در آن بر ضدّ چند قبیله‌ای از بنی سلیم دعا می‌کرد. انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله چهل نفر یا هفتاد نفر (در تعداد دقیق شک داشت) از قاریان قرآن را (به منظور دعوت به اسلام) به نزد جماعتی از مشرکان فرستاد، در حالی که بین پیامبر صلی الله علیه و آله و آنان، پیمان صلح امضا شده‌ای وجود داشت؛ این مشرکان به قاریان قرآن (که هیچ قصد و آمادگی جنگی را نداشتند) حمله کردند و تمام آنان را کشتند. انس رضی الله عنه گوید: هیچ گاه ندیده بودم که پیامبر صلی الله علیه و آله برای کشته شدن کسی مانند کشته شدن این قاریان ناراحت و غمگین باشد.

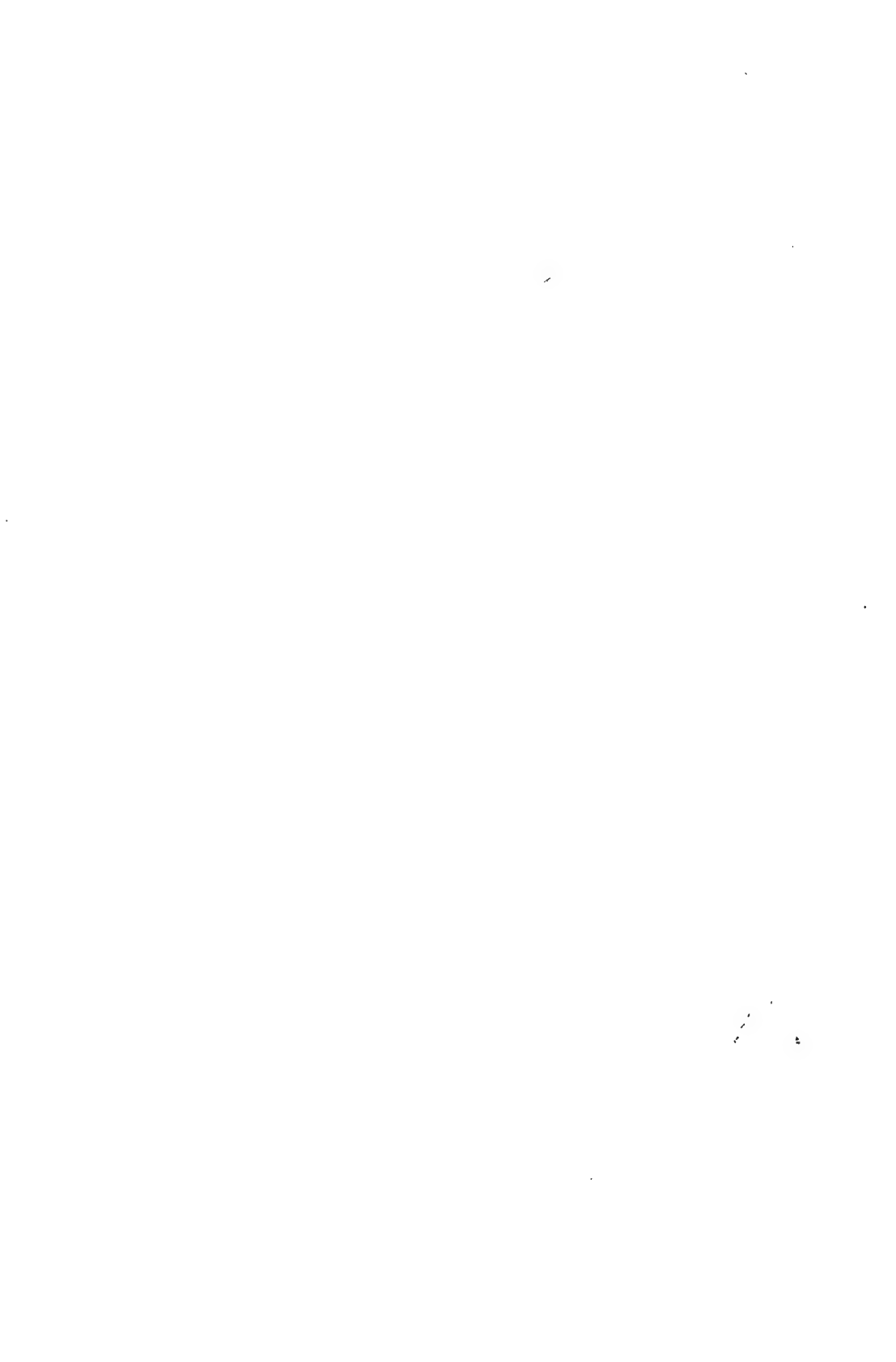
خلاصه، معنای حدیث این است که عاصم رضی الله عنه به انس بن مالک رضی الله عنه گفت: فلانی گفته است که شما گفته‌اید که قنوت، همیشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده می‌شود. انس رضی الله عنه گفت: اشتباه کرده است؛ من نگفته‌ام همیشه؛ بلکه گفته‌ام: پیامبر صلی الله علیه و آله فقط برای مدت یک ماه بعد از رکوع قنوت می‌خواند.

«قبل الرکوع و بعده»: به خاطر جمع بین تمام روایات، عبارت «قبل الرکوع» به «قبل از رکوع در نماز وتر» و عبارت «بعد الرکوع»، به «پس از رکوع در نماز صبح» یا «پس از رکوع در قنوت نازل» ترجمه می‌گردد.

یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز وتر، قنوت را پیش از رکوع و در نماز صبح و به هنگام وارد آمدن بلا و مصیبت، قنوت را پس از رکوع می‌خواندند.

باب (۳۷)

شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز
تراویح

فصل اول

۱۲۹۵- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى فِيهَا لَيْالِي حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَنُّ لِيُخْرِجَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ. فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»^{۱۲۹۵}

۱۲۹۵- (۱) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (در ماه مبارک رمضان و در مسجد) حجره‌ای از بوريا ساختند؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند شبی در آن حجره، نماز گزارند تا آن که گروهی از مردم، بر ایشان گرد آمدند (و با اقتدا به نماز ایشان، نماز گزارند)؛ آن گاه مردم، شبی آواز پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را نشنیدند و گمان بردند که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به خواب رفته‌اند؛ از این رو، برخی از آن‌ها، شروع به اهم کردن و گلو صاف نمودن کردند تا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم متوجه شوند و به سوی ایشان بیرون بیایند؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۲۹۵- بخاری ۲/۲۱۴ ح ۷۳۱؛ مسلم ۱/۵۳۹ ح (۲۱۳-۷۸۱)؛ ابوداود ۲/۱۴۵ ح ۱۴۴۷؛ ترمذی ۲/۳۱۲ ح ۴۵۰؛ نسایی ۳/۱۹۷ ح ۱۵۹۹؛ موطأ مالک ۱/۱۳۰ ح ۴، «کتاب صلاة الجماعة»؛ و مسند احمد ۵/۱۸۲

(از حجره بیرون آمدند و) فرمودند:

«من در این چند شب، متوجه رفتار شما شدم و نماز خواندتان را دیدم و ترسیدم از این که مبدا نماز تراویح بر شما فرض گردد؛ و اگر چنانچه بر شما فرض می‌شد، در آن صورت از عهده‌ی ادای آن بر نمی‌آمدید؛ پس ای مردم! در خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ زیرا بهترین نماز شخص، نمازی است که در خانه‌اش می‌گزارد، به جز نمازهای فرض (که باید در مسجد گزارده شوند)».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: این روایت، بدین طریق نیز روایت شده است:

«عن عائشة رضی الله عنها قالت: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجَدَّارِ الْحِجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسَ شَخْصُ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله و سلم فَقَامَ أَنَسٌ يُصَلِّونَ بِصَلَاتِهِ فَاصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أَنَسٌ يُصَلِّونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسَ فَقَالَ: آتَيْ خَشِيشٌ أَنْ تُكْتُبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ» (بخاری ح ۷۲۹)

«عائشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز شب را در حجره‌ی خود می‌خواند و چون دیوارهای حجره، کوتاه بود و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دیده می‌شد، برخی از مردم، خارج از خانه به او اقتدا کردند. هنگام صبح، مردم در مورد آن با یکدیگر سخن گفتند. شب دوم و سوم نیز چنین شد. بعد از آن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خانه نشست و برای نماز، بیرون نیامد. صبح روز بعد، مردم علتش را جویا شدند؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ترسیدم از این که مبدا نماز شب بر شما فرض گردد».

و در روایتی که بخاری و مسلم روایت کرده‌اند، چنین وارد شده است: عائشه رضی الله عنها گوید: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رَجُلًا بِصَلَاتِهِ، فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا؛ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ، فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا؛ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ؛ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ،

عجز المسجد عن اهله حتّٰی خرج لصلاة الصبح؛ فلَمّا قضی الفجر اقبل علی الناس فتشہد ثم قال: «اما بعد! فانّه لم یخف علی مکانکم، لکنّی خشیتُ ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها» (بخاری و مسلم).

«یک بار رسول خدا ﷺ در وسط شب از منزل بیرون رفت و نماز (تراویح) را در مسجد خواند و عده‌ای از مردان هم پشت سرش نماز خواندند؛ فردا صبح، مردم در مورد نماز شب پیامبر ﷺ با هم بحث می‌کردند و در شب دوم، عده‌ی بیشتری جمع شدند و با پیامبر ﷺ نماز خواندند و صبح آن شب نیز مردم درباره‌ی آن با هم بحث کردند و در شب سوم، مردم بسیاری در مسجد جمع شدند. پیامبر ﷺ به مسجد رفت و مردم پشت سر او نماز خواندند؛ وقتی شب چهارم رسید، مسجد گنجایش کثرت جمعیت را نداشت و پیامبر ﷺ از منزل بیرون نیامد، تا این که برای نماز صبح از منزل بیرون شد؛ همین که نماز صبح را به جای آورد، رو به مردم کرد و بعد از ادای شهادتین، فرمود: «اما بعد؛ باید به شما بگویم که موقعیت و علاقه‌ی شما (به نماز جماعت تراویح) بر من پوشیده نیست (و می‌دانم تا چه اندازه به آن علاقمند می‌باشید) ولی برای این بیرون نیامدم و با شما نماز تراویح نخواندم، چون ترسیدم این علاقه‌ی شما، موجب فرض شدن آن از جانب خداوند بر شما بشود و شما از انجام این فرض، ناتوان و عاجز باشید و به واسطه‌ی ترک آن، گناهکار شوید».

۱۲۹۶- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّعْلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۲۹۶}

۱۲۹۶- (۲) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای قیام (نماز تراویح) در ماه مبارک رمضان، تشویق می کردند بدون این که آن را واجب یا حتمی بگردانند؛ و می فرمودند: «کسی که ماه رمضان را از روی ایمان و برای فراچنگ آوردن اجر و پاداش، در عبادت بگذراند، گناهان پیشین او آمرزیده می شوند».

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات کردند و چهره در نقاب خاک کشیدند و حال آن که مسأله این گونه بود.

آن گاه در دوران خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و در ابتدای خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه، مسأله این گونه بود؛ (یعنی در این مدت، هر کس به طور انفرادی در خانه اش، نماز تراویح می خواند؛ سپس عمر بن خطاب رضی الله عنه مردم را جمع نمود و از ابی بن کعب رضی الله عنه خواست تا آنان را امامت نماید و این گونه بود که نماز تراویح با جماعت، استمرار پیدا کرد).
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

«يُرْعَبُ»: علاقمند می ساخت؛ تشویق و ترغیب می نمود؛ متمایل و راغب می ساخت.
«عزيمة»: امر واجب؛ کار حتمی؛ کاری که انجام آن، ضروری باشد؛ در مقابل رخصت.

۱۲۹۷- ﴿۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لَبِيَّتَهُ نَصِييَا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۲۹۷

۱۲۹۷- (۳) جابر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هنگامی که نماز (فرض) یکی از شما در مسجد به پایان رسید، خانه‌ی خویش را هم از نماز، بهره‌مند سازد؛ زیرا خداوند، نماز خواندن در خانه را باعث خیر و برکت آن می‌گرداند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: خواندن نمازهای نفل و سنت در خانه، مستحب و پسندیده می‌باشد؛ زیرا باعث خیر و برکت و نزول رحمت و فروفرستادن فرشتگان و فرار شیطان از خانه می‌گردد؛ و همچنین به سبب دور بودن از نگاه مردم، احتمال ریا نیز کاهش می‌یابد.

به هر حال، بهتر آن است که سنت‌ها و نوافل، در خانه خوانده شود؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی دیگر می‌فرمایند: «علیکم بالصلاة فی بیوتکم؛ فان خیر صلاة المرء فی بینه الا الصلاة المكتوبة» (بخاری، مسلم، ابوداود و نسایی)؛ «در خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ چون بهترین نماز شخص، نماز در خانه‌اش است غیر از نمازهای فرض (که باید در مسجد خوانده شوند)».

اما اگر احتمال سرگرم شدن به کاری دیگر در منزل وجود داشت، پس سنت‌ها در مسجد خوانده شوند؛ و از آنجایی که امروزه، تنبلی و کاهلی و بی‌توجهی و سهل‌انگاری بر مردم چیره گشته است، فتوا بر خواندن سنت‌ها در مسجد می‌باشد؛ اما اگر شخصی بر خود اعتماد دارد که در منزل، می‌تواند سنت‌ها را به خوبی ادا کند، برای او بهتر و پسندیده‌تر آن است که سنت‌های خویش را در خانه بگذارد.

فصل دوم

۱۲۹۸- ﴿۴﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. قَالَ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حَسَبَ لَهُ قِيَامَ اللَّيْلَةِ». قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ. قَالَ قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ ١٢٩٨

۱۲۹۸- (۴) ابودر رضی اللہ عنہ گوید: همراه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (ماه رمضان را) روزه

گرفتیم؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در شبی از شب‌های ماه رمضان، با ما نماز تراویح نگزاردند؛ (بلکه فقط به گزاردن نمازهای فرض اکتفا می‌کردند و پس از خواندن نماز عشاء، به حجره‌ی خویش می‌رفتند؛ و این روند ادامه داشت تا آن که هفت روز از رمضان باقی ماند؛ پس همراه با ما، به گزاردن نماز تراویح پرداختند تا آن که یک سوم اول شب، سپری شد؛ و چون شب ششم (از آخر ماه رمضان) فرارسید، با ما نماز تراویح نگزاردند؛ و هنگامی که از

ماه رمضان، پنج شب باقی مانده بود، با ما تا نصف شب، به گزاردن نماز تراویح و قیام پرداختند.

(ابودر رضی الله عنه در ادامه گوید: خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله) گفتیم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! کاش با ما امشب بیشتر از این، به قیام و نماز تراویح می پرداختید؛ (یعنی باقی مانده ی شب را نیز به قیام مشغول می شدید!) آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «هرگاه مردی همراه با امام، در جماعت، نماز بگزارد و پس از آن به خانه ی خویش رهسپار گردد، به راستی برای وی، قیام و عبادت کلّ شب، محاسبه می گردد».

و چون چهار شب از رمضان باقی مانده بود، با ما نماز تراویح نگزاردند تا آن که یک سوم شب سپری شد؛ و هنگامی که سه شب از رمضان باقی مانده بود، خانواده و زنان خود و سایر مردم را جمع کردند و با ما به قیام و نماز تراویح پرداختند و این قدر طولانی نمودند که از آن ترسیدیم که مبدا «فلاح» را از دست بدهیم.

راوی گوید: خطاب به ابودر رضی الله عنه گفتیم: «فلاح» چیست؟ او در پاسخ گفت: خوراک و نوشیدنی سحر.

(ابودر رضی الله عنه در ادامه گوید): پس از (شب بیست و هفتم، در ایام باقی مانده ی رمضان (یعنی در شب بیست و هشتم و بیست و نهم) با ما نماز تراویح نگزاردند. [این حدیث را ابوداود، ترمذی و نسایی روایت کرده اند. و ابن ماجه نیز نظیر این حدیث را (از حیث معنا نه از لحاظ لفظ) روایت کرده است؛ با این تفاوت که ترمذی، عبارت «ثم لم یقم بنا بقیة الشهر» را روایت نکرده است.]

شرح: تعداد رکعت های نماز تراویح:

نماز تراویح، از مسائل فرعی دینی است، نه مسائل اعتقادی و اصولی؛ متأسفانه گروهی هستند که با آغاز هر رمضان، آشوب و بلوای اختلاف و تفرقه را در مساجد و جاهای دیگر در بین

مسلمانان به وجود می آورند و گمان می کنند که بیشتر از هشت رکعت، بدعت است و کسی که بیشتر از هشت رکعت بخواند، بدعتگزار بوده و مستحق عذاب الهی است؛ چرا که پیامبر ﷺ فرمود: «هر بدعتی، گمراهی است و هر گمراهی، مستحق عذاب دوزخ است».

و در حقیقت، گناه آن نیست که بیشتر از هشت رکعت خوانده شود، بلکه گناه واقعی و اشتباه بزرگ، وقتی است که تعداد رکعت های نماز تراویح را وسیله ای برای اختلاف و نزاع در بین مسلمانان و ایجاد آشوب و بلوا در مساجد و غیر آن، قرار دهیم.

و به زودی، (در شرح حدیث ۱۳۰۲) نگاهی اجمالی به بحث «تعداد رکعت های نماز تراویح» خواهیم داشت؛ و در اینجا به ذکر چند نکته بسنده می کنیم:

۱- چنان که پیش تر نیز بیان گردید، نماز تراویح، از زمره ی مسائل فرعی دینی است نه از جمله ی مسائل اعتقادی و اصولی؛ از این رو اشتباه است که گروهی با آغاز هر رمضان، آشوب و بلوای اختلاف و تفرقه را در مساجد و جاهای دیگر در بین مسلمانان، به وجود بیاورند و گمان کنند که بیشتر از هشت رکعت، بدعت است و کسی که بیشتر از هشت رکعت بخواند، بدعتگزار است و مستحق عذاب الهی می باشد!

۲- نماز تراویح، سنت مؤکده است (هم برای مردان و هم برای زنان)؛ و در مورد نماز تراویح، زمانی انسان دچار گناه واقعی می شود که تعداد رکعت های نماز تراویح را وسیله ای برای اختلاف و نزاع در بین مسلمانان و ایجاد آشوب و بلوا در مساجد و غیر آن، قرار دهد.

۳- فقهاء و محدثان و دانشوران و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند که پیامبر ﷺ نماز تراویح را با صحابه، سه روز یا چهار روز به جماعت خواندند و بعد از آن نخواندند؛ و در مورد عدم استمرار آن فرمودند: «از این بیم داشتم که واجبش بدانید»؛ چون استمرار کاری بدون وقفه، دلیل بر وجوب آن است.

۴- رأی بیشتر فقهاء و صاحب نظران دینی بر آن است که خواندن نماز تراویح به جماعت، بهتر و افضل است؛ از این رو، قول راجح از دیدگاه بیشتر علماء و دانشمندان فقهی، بر آن

است که خواندن نماز تراویح به جماعت، بهتر و برتر از خواندن آن به تنهایی است؛ زیرا عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمان داد که مسلمانان، نماز تراویح را به امامت ابی بن کعب رضی الله عنه بخوانند؛ و نیز به دلیل این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را به جماعت گزاردند. و در روایتی از امام مالک، امام ابویوسف (شاگرد امام ابوحنیفه) و برخی از علمای شافعی، بر این باورند که بهتر آن است که نماز تراویح، در خانه خوانده شود؛ همانند سایر نمازهای مستحب و سنت.

۵- بعضی ادعای می کنند که تعداد رکعت های نماز تراویح هشت رکعت است و اضافه بر آن بدعت است و انجام دهنده ی آن، مستحق عذاب دوزخ است؛ و استدلال می کنند به حدیثی که امام بخاری از ابوسلمه بن عبدالرحمن رضی الله عنه روایت کرده است که وی از عایشه رضی الله عنها پرسید: «نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ماه رمضان چگونه بود؟ عایشه رضی الله عنها گفت: در رمضان و غیر آن، بیشتر از یازده رکعت نمی خواند». و این در حالی است که بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی، قائل به بیست رکعت تراویح هستند؛ از جمله امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ثوری، ابوداود و... [و به زودی، دلایل و براهین این گروه از علماء را به تفصیل بیان خواهیم نمود].

۶- در ادای نماز تراویح، عجله و شتاب ممنوع است:

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که می فرماید:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

«هر کس شب های رمضان را از روی ایمان و اخلاص به نماز بگذراند، همه ی گناهان گذشته اش آمرزیده می شود.»

روزی ماه رمضان از جانب خداند متعال تشریع، و قیام و شب زنده داری شب های ماه رمضان از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سفارش شده است، و آن حضرت شب زنده داری در ماه رمضان را سبب پاک شدن گناهان و خطاها اعلان فرموده است؛ ولی باید دانست «قیام لیل» و شب زنده داری تنها در صورتی باعث آمرزش گناهان و پاک شدن از پلیدی های می گردد که انسان

مسلمان آن را با شروط و ارکان و آداب و حدودی که دارد به طور کامل انجام دهد. چنانکه می‌دانیم، باطمینان و تأتی خواندن سوره‌ی فاتحة الكتاب و باطمینان انجام دادن رکوع‌ها و سجده‌ها یکی از ارکان نماز است؛ زیرا، پیامبر ﷺ هنگامی که می‌دید شخصی نمازش را درست ادا نمی‌نماید، و برای مثال رعایت طمأنینه را در نماز نمی‌نمود، به او فرمود:

«از کَفِّ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَأْسَكَ، وَ اغْتَدِلْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا، وَ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، وَ اجْلِسْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَ هَكَذَا»^۱

«به رکوع برو تا از حرکت باز ایستی، و از رکوع برخیز تا اینکه ایستاده از حرکت آرام گیری، و سجده کن تا اینکه در سجده از حرکت باز ایستی، و در میان دو سجده بنشین تا از حرکت باز مانی، و همین طور...»

در تمامی این ارکان، «طمأنینه» شرط لازم نماز می‌باشد. دانشمندان و علما در حد و حدود این طمأنینه‌ی مشروط و لازم اختلاف نظر دارند؛ بعضی کمترین حد آن را به اندازه‌ی یکبار تسبیح گفتن مثلاً «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» دانسته‌اند؛ و بعضی دیگر مانند شیخ الاسلام ابن تیمیّه شرط کرده‌اند که مقدار طمأنینه در رکوع و سجده لازم است به اندازه‌ی سه بار تسبیح گفتن باشد؛ به دلیل اینکه در حدیث سه بار تسبیح آمده است، و این کمترین حد طمأنینه است. بنابراین، لازم است که انسان در ارکان نماز به اندازه‌ی سه بار تسبیح گفتن مکث نماید. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾^۲

«مؤمنان رستگار کسانی هستند که نماز را می‌گذارند و در نماز خاشع و فروتنند.»

«خشوع» بر دو نوع است: خشوع جسمانی و خشوع قلبی

خشوع جسمانی عبارت است از اینکه اندام‌های بدن از حرکت باز ایستند، انسان به وسیله‌ی بازی

(۱) بخاری و مسلم و اصحاب سنن، از ابوهریره.

(ب) مؤمنون / ۱-۲.

با اندام غافل نماند و روباه آسا به این طرف و آن طرف نگاه نکند؛ و همچون خروس نوک نزند، و خیلی تند و سریع، به رکوع و سجده نپردازد، بلکه همان گونه که خداوند عزّوجلّ تشریع فرموده است نماز آن را با تمامی ارکان و حدّ و حدودش ادا نماید. حال، همانطور که نماز نیاز به خشوع بدنی و جسمانی دارد، به خُشوع قلبی و روحانی نیز نیاز دارد.

خشوع قلبی به معنای حضور عظمت خداوند در قلب انسان است، و آن حاصل نمی‌شود جز با تأمل و دقّت در آن آیات قرآنی که در نماز تلاوت می‌شوند، و یادآوری قیامت و یادآوری اینکه شخص نماز گزار در پیشگاه خداوند عزّوجلّ قرار دارد. خداوند متعال در حدیث قدسی می‌فرماید: [نماز را میان خود و بندهام به دو نیم تقسیم نموده‌ام، وقتی که، بنده می‌گوید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» خداوند متعال می‌فرماید: بنده‌ی من را، مرا ستایش کرد و هر گاه بگوید: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» خداوند متعال می‌فرماید: بندهام مرا ثنا گفت، و آنگاه که بنده می‌گوید: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» خداوند متعال می‌گوید: بندهام مرا تعظیم کرد؛ و آنگاه که بنده می‌گوید: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» خداوند متعال می‌فرماید: این میان من و بندهام می‌باشند. و آنگاه که بنده می‌گوید: «إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» خداوند متعال می‌فرماید: این از آن بندهام می‌باشد، و آنچه را که از من خواهد به او می‌دهم.]^۱

خداوند سبحان از شخص نماز گزار روی گردان نمی‌شود، بلکه خواسته هایش را اجابت می‌کند؛ بنابراین لازم است، مسلمان نماز گزار توجه داشته باشد که در نماز با خداوند متعال به گفتگو می‌پردازد؛ و باید در هر حرکتی از حرکات نماز، و در هر وقتی از اوقات آن، و در هر رکنی از ارکان آن حضور قلب داشته باشد. از این رو، نماز گزارانی که تمامی همّ و قصد آنان این باشد که از نماز فارغ شوند، و از آن رهایی یابند، و آن را بار سنگینی بر دوش خود احساس کنند؛ اینگونه نماز خواندن مورد قبول در گاه خداوند متعال نخواهد بود. بسیاری از مردم در ماه رمضان فقط در فاصله‌ی چند دقیقه بیست و سه رکعت نماز می‌خوانند، و تمامی همّ و غمّ آنان این است که نمازها را به سرعت به پایان برسانند، بدون اینکه رکوع و سجود را به طور کامل و با خشوع و

طمأنینه ادا نمایند، در کمترین وقت ممکن نماز را تمام می کنند. نماز با این کیفیت چنانکه در حدیث آمده است: سیاه و تاریک به سوی آسمان بالا می رود، و به نماز گزار گفته می شود:

«ضَيَعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَعْتَنِي»

«خداوند تو را تباه گرداند، همانگونه که تو مرا تباه گردانیدی»

ولی نماز دارای خشوع و ارکان کامل که آهسته ادا شده باشد، سفید و نورانی به آسمان عروج می نماید، و به صاحبش می گوید:

«حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي»

«خداوند تو را محفوظ دارد همانطور که مرا محفوظ داشتی»

سفارش و نصیحت من به بسیاری از ائمه‌ی جماعت و نماز گزارانی که می خواهند آن تعداد رکعات نماز [۲۳ رکعت] را با شتاب و عجله و بدون خشوع و حضور قلب و آرامش بدنی ادا کنند، این است که در ادای نماز کمیت مورد توجه نیست، بلکه کیفیت و نحوه‌ی ادای نماز مورد توجه است، توجه به اصل نماز است که آیا با خشوع و خضوع ادا شده، یا شتابان و با عجله، تعداد رکعات متعدد نماز سپری شده و قرائت شده اند.

از خداوند متعال خواستاریم که ما را در زمره‌ی مسلمانان خاشع قرار دهد.

۱۲۹۹- ﴿۵﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْعِ فَقَالَ «أَكُنْتُ تَخَافِينَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كُلِّبٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَرَأَدَ رَزِينُ: «مَنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَغْنِي الْبُخَارِيُّ يَضْعِفُ هَذَا الْحَدِيثَ ۱۲۹۹

۱۲۹۹- (۵) عایشه رضی الله عنها گوید: شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله را (در بستر خویش) نیافتم؛ (از این رو، به جستجوی ایشان برآمدم و) متوجه شدم که ایشان در قبرستان بقیع هستند (و در آنجا مشغول راز و نیاز با پروردگار خویش بودند؛ و چون آن حضرت صلی الله علیه و آله از راز و نیاز با پروردگارشان فارغ شدند، رو به من کردند و) فرمودند:

«آیا بیم آن داری که خدا و پیامبرش، بر تو ظلم و ستم روا دارند (و در شب نوبت تو، به نزد دیگر همسرانم بروم)؟» گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! گمان بردم که به نزد برخی دیگر از همسران خویش رفته باشید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

«بی گمان، خداوند بلندمرتبه در شب نیمه‌ی شعبان به آسمان دنیا فرود می‌آید و انسان‌های بی‌شماری را که شمار آن‌ها بیشتر از شمار موه‌های گوسفندان قبیله‌ی «بنی کلب» است، می‌آمرزد».

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند. و رزین این عبارت را نیز افزوده است: «مَنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ»؛ «خداوند، کسانی را می‌آمرزد که مستحق رفتن به دوزخ هستند».

و ترمذی گوید: از محمد بن اسماعیل بخاری شنیدم که این حدیث را ضعیف به شمار می‌آورد.

شرح: «البقیع»: برای «بقیع»، معانی گوناگونی نوشته‌اند؛ از جمله: به مکانی وسیع گفته می‌شود که در آن، درخت و ریشه‌ی آن باشد. قبرستان عمومی مدینه را که زمینی مملو از آن درختان بوده است، «بقیع الغرقد» نامیده‌اند. «غرقد»: نام نوعی درخت است که در آنجا می‌رویده است.

شمال غربی این قبرستان را که عمه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله در آن مدفون‌اند، «بقیع العمات» نام نهاده‌اند؛ این قسمت، پیش‌تر به وسیله‌ی دیواری از بقیع جدا بوده و در سال ۱۳۷۳ ه.ق، دیوار آن را برداشتند. جنوب شرقی بقیع را که محل دفن مردگان یهود و غیرمسلمان بوده، «حشش کوكب» خوانده‌اند. بعدها در دوران اموی، دیوار آن را خراب و به بقیع ملحق کردند.

بقیع الفرقد، تاریخچه‌ای دیرینه در دل شبه جزیره دارد؛ زیرا تاریخ نگاران، پیشینیان آن را به دوران جاهلیت باز گردانده‌اند.

در ابتدا، این مکان، قبرستان مردم یثرب (مدینه) بوده و قبل از اسلام، اموات خود را در آن به خاک می‌سپردند. پس از اسلام، تنها به دفن اموات مسلمانان اختصاص یافت و یهودیان و غیرمسلمانان را در «حش کوکب» به خاک می‌سپردند. قبرستان بقیع، که به صورت مستطیل شکل و بسیار کوچک بوده، بیرون از دیوار شهر قرار داشته و مساحت آن ۳۴۹۳ مترمربع بوده است.

به هر حال، قبرستان بقیع، آرامگاه بیش از ده هزار نفر از صحابه، تابعان، قاریان، سادات، بنی‌هاشم و شهدای گرانقدر صدر اسلام است. از ام قیس رضی الله عنها نقل شده است که همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بقیع آمد؛ فرمود: «ام قیس! از این قبرستان در آخرت ۷۰۰۰۰ نفر برانگیخته شده و بدون حساب به بهشت می‌روند، در حالی که صورت‌های آنان مانند ماه شب بدر می‌درخشد.» (مسلم، نسایی و ابن ماجه)

«ان الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان...»:

درباره‌ی فضیلت شب برائت (یا شب نیمه‌ی شعبان) روایات زیادی وجود دارد که بیشتر آن‌ها را علامه سیوطی در «الدر المنثور» جمع‌آوری کرده است؛ و همه‌ی روایات وارد شده در این موضوع از نظر سند، ضعیف می‌باشند.

و حدیث عایشه رضی الله عنها نیز ضعیف می‌باشد؛ یکی از علل ضعفش، راوی آن به نام حجاج بن ارطاة می‌باشد که ضعف او از دیدگاه صاحب نظران عرصه‌ی رجال‌شناسی، مشهور می‌باشد. و علاوه بر آن، در سند حدیث نیز دو انقطاع وجود دارد؛ یکی، این است که سماع حجاج بن ارطاة از یحیی بن کثیر ثابت نیست؛ و دیگر این که سماع یحیی بن ابی کثیر از عروه نیز ثابت نمی‌باشد؛ البته از یحیی بن معین نقل شده که ایشان سماع یحیی بن ابی کثیر را از عروه ثابت می‌داند که اگر چنین باشد، سند حدیث، فقط یک انقطاع دارد. و در هر صورت، این حدیث نیز مانند سایر احادیث این موضوع، ضعیف می‌باشد.

و با وجود ضعف احادیث این موضوع، برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: اهمیت دادن به عبادت در شب برائت، بدعت نمی‌باشد؛ بدین خاطر که مجموعه‌ی احادیث شب برائت و کثرت آن‌ها، این مطلب را می‌رساند که فضیلت شب برائت، ریشه در واقعیت دارد و بی‌اساس نیست؛ دلیل دیگر این که عمل امت در این شب اهتمام دادن به عبادت بوده است؛ و این قاعده، پیش‌تر چند بار ذکر شده است که هرگاه حدیث ضعیف به وسیله‌ی تعامل امت، تأیید گردد، به درجه‌ی مقبول، ارتقاء پیدا می‌کند؛ از این رو، فضیلت شب برائت، امری قطعی و ثابت شده است. البته روایاتی مانند خواندن یکصد رکعت نماز در این شب، موضوع هستند؛ و از تعامل امت نیز چنین شیوه‌ای ثابت نیست.

درباره‌ی شب نیمه‌ی شعبان حدیثی که به درجه‌ی صحت رسیده باشد، وارد نشده است؛ ولی در این رابطه احادیثی وجود دارند که بعضی از دانشمندان آن‌ها را حَسَن و بعضی آن‌ها را مردود شمرده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت: پیرامون شب نیمه‌ی شعبان هیچ حدیثی وارد نشده است، و اگر به احادیث حسن در این باره مراجعه کنیم، همگی دعا خواندن و استغفار کردن در این شب را توصیه می‌کنند؛ اما، دعای مشخصی برای این شب وارد نشده است، و آن دعاهایی که بعضی مردم در بعضی از کشورهای اسلامی می‌خوانند و بصورت چاپ شده، آن را میان مردم توزیع می‌نمایند، نادرست و بی‌اساس است و با دلیل عقلی و نقلی سازگاری ندارد.

اینک نمونه‌ای از آن دعاهایی که می‌خوانند:

«اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِيْ عِنْدَكَ فِيْ اَمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا اَوْ مَخْرُومًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ مُفْتَرًّا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْنَحْ اللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِيْ وَ حِرْمَانِيْ وَ طَرْدِيْ وَ اِفْتَارِ رِزْقِيْ وَ اَثْبِتْنِيْ عِنْدَكَ فِيْ اَمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَّرْزُوْقًا مُّوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ كُلِّهَا فَاِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ فِيْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ وَ عَلَي لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يَثْبُتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ»

«خداوند! اگر مرا در لوح المحفوظ و نزد خودت، بدبخت و محروم و طرد شده و بی‌روزی قرار داده‌ای، به فضل و بزرگواری خودت بدبختی و محرومیت و طرد شدن و فقیر بودن را از

من محو فرما، که خود فرموده‌ای و گفتار تو که در قرآن و بر زبان پیامبر مُرسَلت جاری شده حق است که می‌فرمایی: خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می‌کند و اصل کتاب نزد اوست.»

در این عبارات دعا، به تناقض آشکاری برمی‌خوریم، و آن اینکه در اول آن می‌گوید: «إِنْ كُنْتُ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ عَجُزًا... فَأَمَحْ هَذَا وَابْتِئْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مَوْفَقًا لِلْخَيْرَاتِ... لِأَنَّكَ قُلْتَ «يَمَحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَبْتُتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ»

معنای این دعا چنین است که محو اثبات در لوح المحفوظ نیست؛ پس چگونه مواردی از محو و اثبات در لوح محفوظ درخواست می‌شود.

چنین کلامی با آنچه در آداب دعا بیان شده است منافات دارد. پیامبر ﷺ:

«إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاجْزِمُوا فِي الْمَسْأَلَةِ»

«هرگاه از خدا درخواست نمودید، با قطع و جزم درخواست کنید.»

در دعا نباید گفت: پروردگارا! اگر خواستی ما را بیمارز، و اگر خواستی به ما رحم کن، و اگر خواستی مرا روزی ده! که چنان عملی نزد خداوند خوشایند نیست، بلکه باید با قاطعیت و یقین بگوید: مرا بیمارز! به من رحم کن! مرا روزی ده... که چنین شیوه‌ای باعث قبولی دعا و استغفار شخص دعا کننده می‌باشد. اما، تعلیق دعا بر مشیت و شرط، مانند اینکه، دعا کننده بگوید: (إِنْ شِئْتَ) «اگر خواستی» همانطور که بیان شد، خارج از اسلوب و آداب دعاست، و خارج از اسلوب راز و نیاز در پیشگاه پروردگار می‌باشد؛ فرق است میان درخواست چیزی از بندگان و درخواست چیزی از پروردگار.

این دلالت دارد بر اینکه دعاهایی که ساخته و پرداخته‌ی بشر است گاه نسبت به ادای معنا قاصر و نارسا هستند، و چه بسا وارونه، غلط و متناقض با مطلوب صاحب دعوت می‌باشد، و بخاطر زیبایی اسلوب و بلاغت و حُسن آدا هیچ دعایی بهتر از دعاهای مأثور نیست؛ زیرا که آن دعاهای دارای معانی جامع در قالب الفاظ کوتاه می‌باشند. بنابراین، هیچ ادعیه‌ای بهتر از آنچه رسول اکرم ﷺ بیان داشته، نیست و با پیروی از دعاهای ایشان، انسان مؤمن مستوجب دو اجر و ثواب

خواهد شد: ۱- اجر و ثواب دعا ۲- اجر و ثواب تبعیت از پیامبر ﷺ؛ لذا بر ما لازم است که همیشه آن ادعیه نبوی را بخاطر سپرده و با آنها دعا کنیم.

راجع به شب نیمه شعبان و شب زنده داری و نوافل و دعای مخصوص آن و ... هیچ گونه سندی، نه در احادیث صحیح و نه در شریعت، در دست نداریم.

به یاد می آورم، در اوان کودکی ام، به تقلید از مردم، به بزرگداشت نیمه شعبان می پرداختیم؛ به قصد طول عمر دو رکعت نماز می خواندیم؛ و به نیت بی نیازی از مردم دو رکعت دیگر می خواندیم؛ و یاسین را قرائت می کردیم؛ سپس دو رکعت دیگر نماز می خواندیم، و غیر آن، اینک، می دانم که شریعت به این گونه عبادات دستوری نداده، و از طرف دیگر اصل و اساس در عبادات «توقیف» و ممنوع بودن کم و زیاد شدن آن است. انسان نمی تواند در عبادات هر آنچه را که می خواهد اختراع نماید؛ زیرا، صلاحیت و شایستگی تشریع عبادات و تنظیم برنامه ها و مراسم عبادی، تنها از آن خداوند متعال است و بس.

﴿...أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ...﴾^۱

«یا اینان برای خدا شریکانی برگرفته اند که آنچنان احکام دینی را برای ایشان تشریع کرده اند که خداوند نسبت به آنها اذن نداده است؟!»

بنابراین، بر ما واجب است که در مسائل مربوط به عبادات در حدّ نصوص شرعی و سنت پیامبر اکرم ﷺ توقف کنیم، و پا فراتر نگذاریم، و از ادعیه مأثور، حتی اگر دعاها خوبى هم باشند، فراتر نرویم ... والله اعلم

تجمع در شب نیمه شعبان و قرائت دعای مخصوص آن

شاید برخی از مردم پرسند که اکنون ما در آستانه ی ماه شعبان قرار داریم، و بعضی از مسلمانان شب نیمه شعبان را به بعضی نمازها و دعاها، اختصاص می دهند... آیا این عمل آنان شرعی است، و آیا چیزی در فضیلت این شب وارد شده است؟

جواب: راجع به فضیلت شب نیمه‌ی شعبان بعضی احادیث روایت شده است، از جمله این که «خداوند متعال در این شب بر بندگانش متجلی می‌گردد، و دعای بندگان، غیر از مرتکبین گناهان کبیره را، اجابت می‌کند.» بعضی از دانشمندان اسلامی این احادیث را حسن، و بعضی آن را ضعیف دانسته‌اند؛ تا آنجا که فقیه قاضی ابوبکر بن عربی می‌گوید: احادیثی که راجع به فضیلت این شب و احیاء آن با طاعت و عبادت وارد شده‌اند؛ آن احادیث نه از پیامبر ﷺ و نه از اصحاب و نه از مسلمانان قرون اولیه که خیر القرون به شمار می‌آیند، وارد نشده است؛ و روایتی در دست نداریم که آنان برای احیاء این شب اجتماع نموده باشند، و دعاهای خاصی را قرائت کرده، و نمازهای مخصوص بعد از مغرب می‌خوانند و در مساجد جمع می‌شوند؛ سوره‌ی «یس» را می‌خوانند، و سپس به نیت طول عمر دو رکعت نماز می‌خوانند؛ و به نیت توانگری و بی‌نیازی از مردم دو رکعت دیگری می‌خوانند؛ و سپس دعایی را قرائت می‌کنند که از هیچ یک از پیشینیان روایت نشده است و در حالی که آن، یک دعای طولانی و مخالف و متناقض و متعارض با نصوص شریعت است؛ زیرا که دعاکننده در این دعاها می‌گوید:

«اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَأَمْنُكَ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاؤِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِفْتَارَ رِزْقِي وَاثْبَتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا وَمَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)»

این عین عبارت دعایی است که می‌خوانند، و در آن تناقضی روشن و ملموس است، هنگامی می‌گوید: اگر در لوح محفوظ مرا چنین و چنان نوشته‌ای، آن را محو فرما و مرا نزد خود برخلاف آن قرار ده؛ زیرا که تو فرموده‌ای: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ»! معنی آن این است که لوح محفوظ محو و اثبات ندارد؛ و محو و اثبات در سوای آن است؛ از قبیل صُحُف ملائکه و غیره پس وقتی که مفهوم آیه چنین مفهوم مضمونی را دارد چگونه از پروردگارش می‌خواهد که برخلاف آنچه نوشته است، محو اثبات کند در حالی که در امّ الکتاب نه محوی هست و نه اثباتی؟!

نیز، این چه دعایی است که گوینده با شک و تردید آن را باز گو کند: اگر چنین کرده‌ای محو کن، و اگر چنان کرده‌ای، چنان کن... در حالی که پیامبر ﷺ به ما دستور داده که باید دُعا را با جزم و یقین بیان کنیم و هیچگونه شک و تردیدی را به دُعا راه ندهیم. وجود این شک و تردید در متن دُعا خود دلالت دارد بر اینکه این دعای غلطی است و پایه و اساسی در شریعت ندارد...

و همچنین در این دعا گفته شده است: خدایا به تجلی اعظم تو در شب نیمه‌ی ماه شعبان مکرم که در آن هرگونه کاری با ترتیبی استوار فیصله می‌یابد؛ بلا و مصیبتی را که ما می‌دانیم، و آنچه را که نمی‌دانیم، از ما برطرف کن!... این هم اشتباه است؛ زیرا، شی که فیصله دهنده‌ی کارهاست، همان شی است که قرآن در آن نازل شده، یعنی شب قدر، که شب تجلی اعظم است، و مطابق نص صریح قرآن چنین شبی در ماه رمضان است؛ خداوند متعال در سوره‌ی دخان می‌فرماید:

﴿حَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾^ا

«سوگند به کتاب روشنگر، که ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم زیرا که ما هشداردهنده بودیم. در آن شب هرگونه کاری به نحو استوار فیصله می‌یابد.»

باز، خداوند در سوره‌ی قدر می‌فرماید:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (قدر / ۱)

«ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.»

و در سوره‌ی بقره می‌فرماید:

﴿شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾^ب

«ماه رمضان همان ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است.»

پس شبی که فیصله دهنده‌ی کارها باشد، قطعاً در ماه رمضان است؛ و به اجماع امت همان

شب قدر است. روایتی که از قتاده آمده است حاکی از اینکه آن شبی که فارق میان هر کار استواری است، شب نیمه‌ی شعبان است؛ یک روایت ضعیف و مضطرب است؛ زیرا، از خود قتاده روایت شده که آن شب، لیلۀ مبارکۀ «لیلۀ القدر» است. آن حدیثی نیز که در آن آمده است: «در شب نیمه‌ی شعبان آجل‌ها از شعبان تا شعبان قطعی می‌شوند» حدیث ضعیفی است؛ همانطور که ابن کثیر بیان داشته است، و مخالف نصوص شریعت نیز می‌باشد.

از اینجا، پی خواهیم برد که چنین دعایی که پر از غلط و اشتباهات است؛ دعایی که نه از پیامبر ﷺ و نه از راویان بهترین قرون و نه از سلف صالح وارد نشده است؛ و اینگونه تجمع، با آن شکل و شیوه‌ای که در کشورهای اسلامی می‌بینیم و می‌شنویم، یک بدعت و نوآوری است؛ شایسته است که در عبادات در راستای آنچه وارد شده توقف کنیم؛ زیرا که مسائل عبادتی توقیفی می‌باشند. گفته‌اند که:

فَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ وَ كُلُّ شَرٍّ فِي إِتِّدَاعِ مَنْ خَلَفَ

هر آنچه خیر و نیکی است در پیروی از سلف است؛ و هر آنچه شر و بدی است در بدعتگذاری‌های خلف است.

در عبادت، هرگونه نوآوری بدعت است؛ و هر بدعتی گمراهی است؛ و هر گمراهی در آتش است! خداوند ما را در مسیر پیروی از رسول خدا ﷺ و اصحابش موفق گرداند.

۱۳۰۰- ﴿٦٧﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ۱۳۰۰

۱۳۰۰- (۶) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نماز (نفل و

سنتی که) شخص نماز گزار در خانه‌اش می‌گزارد، بهتر از گزاردن آن در این مسجد من (یعنی مسجد نبوی) است، به جز نماز فرض (که باید در مسجد و همراه با جماعت گزارده شود)».

[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند.]

فصل سوم

۱۳۰۱- ﴿۷﴾ (صَحِيح)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِنِهِمْ. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٣٠١

۱۳۰۱- (۷) عبدالرحمن بن عبدالقاری رضی اللہ عنہ گوید: در شبی (از شب‌های رمضان) با عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ به مسجد رفتم؛ در آن هنگام مردم، متفرق و پراکنده بودند و هر کس برای خودش نماز می‌خواند؛ یکی به تنهایی نماز می‌خواند و دسته‌ای به او اقتدا می‌کردند. در اینجا بود که عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گفت: «به نظرم اگر این مردمان را پشت سر یک امام جمع کنم، بهتر خواهد بود؛ سپس تصمیم گرفت و آن‌ها را پشت سر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جمع کرد؛ پس از آن، شبی دیگر همراه با عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیرون شدم، در حالی که مردم پشت سر امام و قاری‌شان نماز می‌خواندند. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گفت: «این، بدعت خوبی است؛ البته کسانی که می‌خوابند و در آخر شب بیدار می‌شوند، پاداششان بیشتر از کسانی است که اول شب نماز می‌خوانند».

عبدالرحمن رضی اللہ عنہ گوید: مردم در آن روزگار، در اول شب، نماز می‌گزارند.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «اوزاع متفرقون»: پراکنده و متفرق؛ تقسیم شده و پخش شده؛ نامنظم و نامرتب.

«الرهط»: گروهی مرکب از سه تاده مرد. جمع: ارهط؛ اراهط؛ اراهیط.

«امثل»: بهتر؛ مناسب‌تر؛ ایده‌آل‌تر.

«نعمت البدعة هذه»:

دکتر عبدالملک عبدالرحمن السعدی در کتاب «بدعت به معنای دقیق اسلامی» می‌نویسد:

بدعت از نظر لغت: یعنی ایجاد، و چیزی که در گذشته شبیه و مانندی نداشته است؛ خداوند

می‌فرماید: «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» یعنی: آفرید آسمانها و زمین را بدون نظیر و مانندی.

و در اصطلاح شرع: بدعت ایجاد کاری یا اعتقادی یا قولی است که در مورد آن اجازه‌ای از صاحب

شرع در کتاب یا سنت یا اجماع یا قیاس نرسیده است و تحت یکی از قواعد و اصول عام اسلام در

نمی‌آید. یا بدعت، ایجاد چیزی است که معارض و مخالف اسلام باشد.

بنابراین هر امر تازه‌ای که تحقق می‌یابد اگر مطابق قرآن یا سنت یا اجماع یا قیاس بود،

مشروع است و اگر مطابق مصادر مذکور نبود ملاحظه می‌شود که آیا تحت یکی از اصول و مبادی

عام اسلام قرار می‌گیرد یا نه؟ اگر تحت این اصول واقع شد مشروع است و بدعت نیست و اگر قرار

نگرفت بدعت و ضلالت است.

با این تعریف می‌توانیم بین نصوصی که از امور مستحدثه بر حذر می‌دارند و از بدعت نهی

می‌کنند مانند این فرمایش رسول خدا ﷺ که فرمود: «بر شما باد اطاعت از ولی امر اگر چه برده

ای حبشی باشد؛ یقیناً کسانی از شما که زنده بمانند شاهد اختلافات زیادی خواهند بود بر شما باد

پیروی از سنت من و سنت خلفای راشدینی که بعد از من می‌آیند و سخت پابند آن باشید و

بپرهیزید از امور مستحدثه؛ یقیناً هر بدعتی گمراهی است.» و در روایتی دیگر آمده است: «هر

گمراهی در آتش است.»^۱

(۱) این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند و گفته‌اند صحیح و حسن است، به ریاض الصالحین باب محافظت سنت مراجعه کنید.

و بین نصوصی که اجازه‌ی احداث سنت‌های حَسَنَة و گرایش به آنها را داده‌اند سازش و توافق ایجاد کنیم. مثل این فرمایش رسول خدا ﷺ که فرمود: «کسی که سنت حسنه‌ای را احداث کند ثواب خواهد برد و نیز ثواب کسی که به آن عمل می‌کند و کسی که سنت سیئه‌ای را احداث کند گناهکار خواهد شد و نیز بار گناه کسی که به آن عمل می‌کند تا روز قیامت بر عهده‌ی اوست.»^ا

هرگاه به این تقسیم بندی توجه کنیم درمی‌یابیم که قسمت اول بر احداث سنت‌های حسنه ترغیب می‌کند چرا که جزء اسلام است و اصول و مبادی اش آن را می‌پذیرد، و قسمت دوم مذمت می‌کند از کسی که سنت سیئه‌ای را ایجاد کند و بار گناه آن بر عهده‌ی اوست و این همان بدعت و گمراهی است که مدنظر حدیث اول است.

این تعریف و تقسیم بندی استنباط شده از فرمایش حضرت که فرود: هر کس در دین ایجاد کند آنچه را که از دین نیست، مردود است.^ب

و در روایتی دیگر فرمود: هر کس کاری را انجام دهد که مطابق امر ما نیست مردود است.^ج

بطوری که حدیث اشاره می‌کند ایجاد امور مستحدثه امری اجتناب ناپذیر است اما به دو نوع تقسیم می‌شود:

۱- نوآوری مردود: و آن عبارت است از آنچه که مخالف دین باشد و این با توجه به معنای ظاهری حدیث است.

۲- نوآوری مقبول: و آن عبارت است از آنچه که موافق دین باشد و این بر گرفته شده از مفهوم حدیث است. زیرا مفهوم و معنای حدیث چنین است: هر کس انجام دهد عملی را که مطابق دستور ماست یا هر کس ایجاد کند چیزی را که در دین ما هست و از خود او نیست، مقبول است. و مراد از (امر ما) در فرمایش حضرت، تمام دین است و در آن

(ا) مسلم آن را روایت کرده است. به ریاض الصالحین باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً مراجعه کنید.

(ب) آن را مسلم روایت کرده است. مراجعه کنید به ریاض الصالحین باب نهی از بدعت.

(ج) همان.

عبادت و معاملات مساوی اند. و مراد از (سنت) راه و طریقه است و آن نیز مشتمل بر عبادات و معاملات است.

پس هر کاری که انجام شود و موافق قواعد و اصول شرعی باشد سنت حسنه است و هر کاری که منافی نصوص یا اصول شرعی باشد بدعت و سنت سیئه است.

از آنچه گذشت معلوم می شود که تقسیم بدعت به حسنه و سیئه یا به حقیقه و اضافیه آنطور که شاطبی در کتاب اعتصام تقسیم بندی کرده است و یا به واجب و مندوب و حرام و مکروه و مباح که عزالدین عبدالسلام تقسیم بندی کرده فقط یک تقسیم بندی لغوی است.

انواع عبادات رسیده از پیامبر ﷺ

عبادات رسیده از پیامبر ﷺ به دو دسته تقسیم می شوند:

- ۱- عباداتی که مقید به زمان یا مکان یا تعداد یا شکل و حالت معینی است در این نوع واجب است که بدون کم و زیاد کردن و یا تغییر دادن، به همان گونه انجام گیرد، در این موارد هر کس برخلاف آنچه به ما رسیده است تغییری ایجاد کند بدعتگزار است مانند اصول عبادات، تعداد رکعات نماز، ایام روزه و زمان آن، مناسک حج و مقادیر زکات و اموالی که زکات در آنها واجب است و احکام متعلق به عقیده و امثال آنها.
- ۲- عباداتی که پیامبر ﷺ به آن امر کرده یا راهنمایی نموده یا تشویق و سفارش کرده است ولی آن را به شکل یا زمان و مکان یا حالت و تعداد معینی محدود نکرده، و از انجام آن در زمان خاصی منعی نرسیده است؛ پس مسلمانان در انتخاب وقت و مکان مناسب و حالت و هیأت آن مختارند، با این حال نباید آن را به پیامبر ﷺ نسبت دهند که حضرت به اینگونه یا در آن زمان یا مکان آن را انجام داده است بلکه به استناد اینکه شارع آن را بطور عام اجازه داده است انجام می دهد. مانند نماز مستحبی مطلقاً و روزه ی مطلق و ذکر خدا و خواندن قرآن و دعا و نیایش و صلوات بر پیامبر ﷺ و

(۱) نماز مستحبی مطلق یعنی نمازی که وقت و سبب و تعداد معینی ندارد و بسته به نظر شخص است.

اطعام دیگران و قربانی کردن به قصد صدقه و تقرب الی الله و امثال آن.

اگر مسلمانی در یک وقتی که کراهتی ندارد خود را ملزم به خواندن نماز مستحبی کرد و بر این کار مداومت کرد آن را بدعت نمی توان شمرد؛ و هم چنین اگر خود را به خواندن دعای معینی در زمان مشخصی ملزم کرد و یا قرآن را بطور روزانه و در وقت معینی خواند بدعت محسوب نمی شود، به شرط آنکه ثبوت و تصدیق آن را به پیامبر نسبت ندهد، اگر آن را به پیامبر ﷺ نسبت دهد بدعت است برای اینکه افتراء و کذب بر حضرت است.

کم و زیاد کردن آنچه که از طرف شرع معین شده است

کم کردن عباداتی که از طرف شرع حد و حدود آن مشخص شده حرام و بدعت است و باعث تباهی آن می شود. مانند کم کردن تعداد رکعات نماز یا ایام روزه یا تعداد دوره های طواف یا تعداد رجم شیطان یا به بازی گرفتن مقادیر زکات و حد نصاب های آن یا کم کردن رکنی از ارکان عبادات و امثال آنها.

اما زیاد کردن عبادت دو قسم است: متصل و منفصل؛ یا به عبارت دیگر یا زیاد کردن در اجزاء عبادت است یا زائد بر آن انجام دادن است.

زیاد کردن متصل یا زیاد کردن در اجزاء عبادت:

این نوع زیاد کردن بدعت است مانند زیاد کردن رکوع و سجود یا یک رکعت کامل بطور عمد یا زیاد کردن الفاظی در صیغه ی اذان یا لفظی که مُخل نظام و اسلوب و لحن آن است، مانند زیاد کردن (سیدنا) قبل از نام پیامبر در اذان چون مُخل لحن و سبک آن است. اما اگر زیاد کردن این لفظ موجب خللی نشود و با قصد کامل کردن عبادت و رفع نقص از آن نباشد بلکه بخاطر احترام و ادب باشد مانند زیاد کردن آن در دعای ابراهیمی^۱ مانعی ندارد و بدعت شمرده نمی شود. اما زیاد کردن منفصل یا زیاد انجام دادن عبادت:

۱) دعای ابراهیمی: **وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ.**

این قسم دو نوع است یا از انجام آن نهی شده یا نشده است:

اگر از آن نهی شده انجام آن بدعت است مانند نماز مستحبی بعد از صبح و عصر؛ علت بدعت بودن آن این است که گوئی نمازی را وضع کرده ایم و بدون دلیل شرعی آن را واجب کرده ایم. و اگر از آن نهی نشده، اگر مسلمانی آن را انجام دهد با این عقیده که این عبادت ناقص است و می‌خواهد آن را کامل کند انجام آن حرام و بدعت است و اگر به این عنوان انجام داد که عبادتی مستقل بوده و بطور عام، شرع آن را اجازه داده است انجامش بعد از عبادت یا قبل از آن مانعی ندارد بشرط اینکه آن را به پیامبر ﷺ نسبت ندهد که ایشان چنین کردند مانند اینکه شخصی از مقدار زکات مقرر مبلغ بیشتری را به نفع فقراء پرداخت کند و یا بعد از نماز واجب دو رکعت نماز مستحب بخواند در حالیکه در زمان آن کراهتی نباشد [مثلاً بعد از نماز صبح یا عصر نباشد] یا زیاد کردن صلوات بعد از عبارت: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»؛ یا زیاد کردن ادعیه و اذکاری بیشتر از آنچه که روایت شده است. و به جا آوردن طواف مستحبی بعد از طواف واجب حج و مانند آنچه که قبل و بعد از اذان برای توجه دادن به رسیدن وقت نماز گفته می‌شود [مانند عجلوا بالصلوة]

اقوال و آراء علماء درباره ی بدعت

مؤید آنچه که در تعریف بدعتی که موجب گمراهی است گفتیم، سخنان علمای متقدم است، آن علمائی که علی رغم اختلاف سلیقه و مشرب اسلامیشان مورد اعتماد امت اسلامند. اینک توجه کنید به فرازهایی از آراء آنان:

۱- امام محمد غزالی رحمه الله

غزالی در کتاب احیاء علوم الدین بعد از اینکه از خوردن غذا بر طبق چوبین بحث می‌کند می‌گوید: بدان اگر چه گفتیم خوردن غذا در کنار سفره اولی است اما نمی‌گوئیم از غذا خوردن بر طبق نهی شده است بصورت حرام یا مکروه، چون نهی از آن ثابت نشده است و اینکه گویند این کار بعد از رسول خدا ﷺ ابداع شده است، می‌گوئیم: از هر بدعتی نهی نشده است بلکه از

بدعتی که با سنت ثابت شده ای متضاد باشد و یا امری از امور شرع را با وجود بقای علت آن نفی کند نهی شده است، و بلکه گاهی ابداع در شرع واجب است آنگاه که علت تغییر کند^ا و در طبق جزء برداشتن غذا و سهل شدن آن چیزی نیست.^ب

۲- امام ابن تیمیه رحمه الله

در منهاج السنة النبویة بعد از اینکه از اجتماع صحابه (رضی الله عنهم) در نماز تراویح بصورت جماعتی واحد به امامت اُبی بن کعب سخن می گوید آمده است که حضرت عمر رضی الله عنه گفت: چه خوب بدعتی است این. گوید: چون این اجتماع عمومی قبلاً نبوده از این رو حضرت عمر آن را بدعت نامید؛ زیرا در لغت به آنچه که ابتداءً انجام می گیرد بدعت گویند، و آن بدعت شرعی نیست مانند دوست داشتن چیزی که خدا دوست ندارد و واجب کردن آنچه که خدا واجب نکرده و حرام کردن آنچه که خدا حرام نکرده است، پس لازم است که همزمان با انجام فعل عقیده ای باشد که مخالف با شریعت است، و گرنه اگر کسی فعل حرامی را انجام داد و معتقد بود که حرام است، گفته نمی شود که او بدعتی را انجام داده است.^ج

۳- ابن حجر عسقلانی رحمهم الله

در کتاب فتح الباری لشرح البخاری وقتی که فرموده ی عمر رضی الله عنه چه خوب بدعتی است، را توضیح می دهد، آمده است که: بدعت در اصل آن است که بدون مشابهی در گذشته اتفاق افتد و در شرع اطلاق می شود به آنچه که در مقابل سنت واقع می شود که مذموم است. حق این است که اگر بدعت جزء آنچه که در شرع پسندیده است قرار گیرد بدعت حسنه است و اگر جزء آنچه که در شرع ناپسند است قرار گیرد بدعت قبیح است. در غیر این صورت از نوع مباح

(ا) در سالی که قحطی و گرانی بود حضرت عمر رضی الله عنه حد سرقت را جاری نکرد تا اوضاع به حال عادی برگشت و یا چون اسب در زمان ایشان جزو مال التجارة بود، برای آنها زکات تعیین کرد.

(ب) احیاء علوم الدین ۳/۲.

(ج) منهاج السنة ابن تیمه ۲۲۴/۴.

است و گاهی به احکام پنجگانه تقسیم می‌شود (حلال، حرام، مکروه، مندوب، مباح)^۱

۴- امام نووی رحمهم الله

در تهذیب الاسماء و اللغات گوید: (بدعت بکسر باء) در شرع عبارت است از ایجاد آنچه که در عهد رسول خدا ﷺ نبوده و به دو نوع تقسیم می‌شود: حسنه و سیئه. امام محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمه الله که بر امامت و منزلت و توانایی و افراش در انواع علوم اتفاق نظر است در آخر کتاب القواعد گوید: بدعت تقسیم می‌شود به واجب، حرام، مکروه، مندوب و مباح. می‌گوید: راه حل این است که آن را بر قواعد شرعی عرضه نمود، اگر تحت قواعد ایجابی واقع شد پس واجب است و اگر تحت قواعد تحریمی قرار گرفت حرام است و بهمین منوال است در سایر اقسام آن، و اما مثال برای هر کدام: بدعت واجب مانند: آموختن و آموزش علم نحو، که به کمک آن کتاب خدا و کلام رسولش ﷺ فهمیده می‌شود. فراگیری این علم واجب است چرا که حفظ شریعت واجب است و حفظ آن ممکن نیست مگر با علم نحو، آنچه که باعث انجام گرفتن امر واجب شود، آن نیز واجب است و مانند حفظ الفاظ غیر مأنوس قرآن و سنت (تا برای دیگران قابل فهم شود). و تدوین اصول فقه و اصول دین (برای مقابله با افکار نادرست بظواهر منطقی) و مثل بحث و تحقیق در جرح و تعدیل حدیث و جدا کردن حدیث صحیح از سقیم. و بنا به اصول و قواعد شرعی حفظ شریعت واجب کفایی است در آن مواردی که مشخص نشده اند و این کار جز با آنچه که بیان کردیم ممکن نمی‌شود. بدعت حرام مانند: فرقه‌های قدریه، جبریه، مرجئه و مَجَسَّمه^۲ که پاسخ به اقوال آنها از بدعت‌های واجب است (به منظور حفظ اصول دین).

(۱) فتح الباری ۲۵۳/۴

(ب) قَدَرِیّه منکر قضا و قدراند و انسان را در کارهای خود فاعل مختار می‌دانند برخلاف جبریه، مَرَجِیّه گویند همانطور که با کفر طاعت و اعمال نیک فایده‌ای ندارد و اثر نمی‌بخشد معصیت هم با وجود ایمان ضرری نمی‌رساند لذا قضاوت در صاحبان گناهان کبیره را موکول به روز قیامت می‌کنند تا خداوند داوری نماید. مَجَسَّمه یا مشبهه گویند: خدا دارای صورتی چون انسان است بی‌نهایت زیبا و بالای عرش اعظم نشسته و فرشتگان به دور او هستند.

بدعت مستحب مانند: مدارس و جاهائیکه برای فقرا ساخته می‌شوند و هر کار خیری که در عصر اول رسالت نبوده است، از جمله: نماز تراویح، بحث در دقائق تصوف و اصول مناظره و جدل و تشکیل محافل بحث و فحص بمنظور رضای خدا.

بدعت مکروه مانند: مُزَّین و مُذَهَّب کردن مساجد و تذهیب قرآن.

بدعت مباح مانند: دست دادن و مصافحه کردن و استفاده ی زیاد از غذاها و نوشیدنی‌های لذیذ و لباسها و خانه‌های زیبا و پوشیدن ردا، و طیلسان و گشاد کردن آستین‌ها.

سپس امام نووی از امام شافعی نقل می‌کند که فرمود: امور نوظهور دو نوعند:

یکی آنچه که مخالف قرآن یا سنت یا حدیث یا اجماع است، این نوع بدعت، گمراهی است.

دوم: آنچه که در امور خیر ایجاد می‌شود بدعت مذموم نبوده و هیچ یک از علماء مخالف آن نیستند. عمر رضی الله عنه در مورد نماز تراویح فرمود: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ»؛ یعنی به جماعت خواندن نماز تراویح قبلاً معمول نبوده حالا که انجام گرفته مانعی ندارد.

و نیز گوید: از اموری که تازه پیدا می‌شوند آنچه در شرع اصل و اساسی ندارد بدعت نامیده می‌شود و آنچه که مطابق قوانین و دلائل شرعی باشد بدعت محسوب نمی‌شود.^۱

۵- نظر زرقانی رحمه الله

در شرح الموطأ (امام مالک) در مورد فرمایش عمر رضی الله عنه که فرمود: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ. گوید: بدعتی که از آن نهی شده است آن است که خلاف سنت باشد. عبدالله بن عمر رضی الله عنه در مورد نماز الضحی (چاشت) گفت: چه خوب بدعتی است، سپس می‌افزاید: این قول بیانگر رأی و اجتهاد است.^۲

(ا) تهذیب الاسماء و اللغات ۲۲/۳ و در کتاب عزالدین عبدالسلام بنام قواعد الاحکام فی مصالح الانام ۱۷۳/۲.

(ب) شرح موطأ - اثر زرقانی: ۲۳۸/۱.

۶- نظر ابن رجب حنبلی رحمه الله

گوید: مراد از بدعت امور نوظهوری است که در شرع دلیلی برای آن نمی توان یافت اما آنچه دارای دلیل و قاعده ی شرعی می باشد، بدعت تلقی نمی شود هر چند از نظر لغت بدعت است.^ا

۷- نظر ابن حجر هیتمی رحمه الله

گوید: بدعت از نظر لغت آن است که جدیداً درست شده و از نظر شرع آن است که برخلاف امر شرع و قواعد عام و خاص آن باشد.^ب

۸- زرکشی رحمه الله

گوید: بدعت در شرع در مورد امور مستحدثه ی مذموم وضع شده است.

۹- در کتاب الاسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب علی قواعد المذهب اثر علامه احمد بن علی منجور که مربوط به فقه مالکی است از امام قرافی در بخش ۲۵۲ نقل می کند که: بدان در مدارکی که من دیده ام اصحاب بر رد بدعت متفق القولند و ابن ابی زید و دیگران آن را معین کرده اند، و تفصیل مطلب آن است که بدعت بر پنج نوع است:

۱- بدعت واجب: آن است که تحت قوانین واجب شرعی آید؛ مانند: تدوین و جمع آوری قرآن و سنت آنگاه که ترس از بین رفتن آنها باشد چون رسانیدن دین خدا به آیندگان اجماعاً واجب است و إهمال در آن حرام است و در اینگونه موارد شایسته نیست که در واجب بودن آن دچار اختلاف شد.

۲- بدعت حرام: آن است که تحت اصول و قواعد تحریمی شرعی واقع شود مانند گمرک و سایر جور و ستم هایی که متداول شده و مستحدثاتی که منافی اصول شریعت اند مانند مقدم داشتن جاهلان بر علماء و واگذاری مسئولیت های شرعی از راه توارث به کسی که صلاحیت ندارد، به

(ا) جامع العلوم الحکم - ابن رجب حنبلی ۱۶۰.

(ب) الفتاوی الحديثة - ابن حجر هیتمی ۳۰۵.

این دلیل که پدرش صاحب آن منصب بوده است در حالیکه خود او شایستگی آن را ندارد.

۳- بدعت مستحب: آن است که تحت قواعد مندوب و استحبابی واقع شود مانند جماعت در نماز تراویح و ایجاد وضعیت و هیأتی شایسته برای قضا و استانداران به خلاف سیره ی صحابه (رضی الله عنهم) (که ساده و بی آرایش بودند) بدلیل اینکه مصالح و مقاصد شریعت جز با منزلت استانداران در نزد مردم، تحقق نمی یابد.

۴- بدعت مکروه: آن است که تحت قواعدی که در شرع کراهت دارند واقع شود مانند اختصاص دادن روزهایی بعنوان خوب و مبارک جهت انجام برخی عبادات.

۵- بدعت مباح: آن است که تحت قواعدی که در شرع مباح است واقع شود، مانند درست کردن الک و غربال برای بیختن آرد. در روایت آمده است: اولین چیزی که مردم پس از رسول خدا ﷺ ساختند الک بود، و چون بهتر کردن زندگی و بهبود آن مباح است پس تهیه ی وسایل آن نیز مباح است از تمام اینها می توان فهمید که هر چیزی که بدعت نامیده می شود عامل گمراهی نیست چون آن دسته از بدعت ها که تحت قواعد شرعی قرار می گیرند فراوانند، بنابراین انجامشان ضلالت نیست و اطلاق بدعت بر آنها از نظر لغت است نه از نظر شرع. پس بدعت (شرعی) همان نوع حرام و مکروه است که تحت اصول و قواعد عام و کلی شریعت واقع نمی شوند.

۱۳۰۲- ﴿۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِإِخْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ فَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِائِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ

(۱) الاسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب - احمد بن علی منجور ص ۲۵۸ و التبيين بشرح الاربعين ص ۲۴۱. به نقل از «بدعت به معنای دقیق اسلامی» اثر دکتر عبدالملک عبدالرحمن السعدی؛ ترجمه ی امیر

طُولِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي قُرُوعِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۳۰۲

۱۳۰۲- (۸) سائب بن یزید رضی اللہ عنہ گوید: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ و تمیم داری رضی اللہ عنہ را مأمور کرد تا در شب‌های ماه رمضان، یازده رکعت به همراه مردم بخوانند؛ (سائب بن یزید رضی اللہ عنہ در ادامه گوید: قاری، (سوره‌هایی که مشتمل بر) بیش از صد آیه بود، (در نماز تراویح) قرائت می‌کرد تا جایی که ما از طولانی‌بودن قیام، (خسته و درمانده می‌شدیم و) بر عصاها و چوب‌دستی‌ها تکیه می‌نمودیم؛ و نماز را ادامه می‌دادیم و (به خانه‌هایمان) تا نزدیکی‌های صبح صادق، بر نمی‌گشتیم.

[این حدیث را مالک در موطأ روایت کرده است.]

شرح: «ان يقوموا للناس في رمضان باحدى عشرة ركعة»:

امام ابوحنیفه، امام مالک امام شافعی، امام احمد بن حنبل و جمهور امت اسلامی، بر بیست رکعت بودن نماز تراویح، اتفاق نظر دارند؛ البته از امام مالک، دو روایت دیگر نیز نقل شده است: یکی ۳۶ رکعت و دیگری ۴۱ رکعت؛ که در واقع در روایت ۴۱ رکعت، سه رکعت وتر و دو رکعت بعد از وتر نیز داخل هستند و باقی مانده ۳۶ رکعت می‌باشد. کوتاه سخن این که، از امام مالک فقط دو روایت منقول است: اولی، مطابق با نظریه‌ی جمهور؛ و دومی، مبنی بر سی و شش رکعتی بودن نماز تراویح.

منشأ روایت ۳۶ رکعت تراویح، این است که در آن زمان، مردم مکه، بیست رکعت تراویح می‌خواندند؛ اما میان هر چهار رکعت، یک طواف انجام می‌دادند؛ و از آن جایی که اهل مدینه، به طواف خانه‌ی کعبه، دسترسی نداشتند، به جای هر بار طواف کردن، چهار رکعت به نمازشان افزودند و بدین صورت تراویح آن‌ها نسبت به تراویح مردم مکه، شانزده رکعت اضافه داشت. از این رو، معلوم شد که از دیدگاه مردمان مدینه نیز اصل تراویح، بیست رکعت بوده است؛ و بدین

ترتیب می‌توان گفت که بر بیست رکعت بودن تراویح، اجماع امت صورت گرفته است. البته علامه ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گوید: دلیل و روایتی قاطع در مورد تعداد رکعت‌هایی که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوانده است وجود ندارد؛ چون روایات در این مورد، مختلف و متفاوتند؛ از این رو، در نماز تراویح، بر عددی معین تأکید نمی‌شود؛ زیرا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بر عددی تأکید نکرده‌اند؛ و هر قدر مسلمان، آن را بیشتر انجام دهد، ثواب و پاداشش بیشتر است و حق احیای شبی از شب‌های رمضان را به جای آورده است.

و غیر مقلدان معاصر، در این باره، با مخالفت با جمهور امت، قائل به هشت رکعتی بودن تراویح هستند. آنان، انتقادات و اعتراض‌های فراوانی بر نظریه و دیدگاه جمهور کرده‌اند. اعتراض اول، این است که از حدیث ابوذر رضی اللہ عنہ (حدیث شماره ۱۲۹۸) معلوم می‌شود که پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط سه روز، نماز تراویح را خوانده‌اند که از این امر، فقط مستحب بودن تراویح را می‌توان مراد گرفت نه سنت بودن آن؛ در حالی که جمهور به آن، «سنت مؤکده» می‌گویند.

در پاسخ به این اعتراض، گفته شده است که سنت بودن نماز تراویح، از فرموده‌ی خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت می‌شود؛ آن‌جا که می‌فرماید: «انّ الله تبارک و تعالی، فرض صیام رمضان علیکم و سنتّ لکم قیامه» (نسایی و ابن ماجه)؛ «بی‌گمان، خداوند بلندمرتبه، روزه‌ی رمضان را بر شما فرض کرده و من نیز، قیام و شب زنده‌داری آن را برای شما سنت قرار داده‌ام».

و در حدیث ابوذر رضی اللہ عنہ نیز، مداومت و پای‌بندی بر نماز تراویح در ابتدای مشروعیت آن، ذکر نشده است؛ اما به طور انفرادی و تنها خواندن آن، نفی نشده است؛ بلکه در احادیث و روایات دیگری آمده است که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در شب‌های رمضان، نسبت به غیر رمضان، بیشتر نماز می‌خواندند که به ظاهر نمازش تراویح بوده که به صورت انفرادی می‌خوانده است.

این از یک سو؛ و از سوی دیگر، اهمیت دادن صحابه به نماز تراویح و مداومت بر خواندن آن، خود دلیلی است بر سنت بودن نماز تراویح؛ زیرا سنت خلفای راشدین نیز سنت مؤکده محسوب می‌شود؛ به دلیل آن که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم می‌فرماید: «علیکم بستتی و سنة الخلفاء

المهدين الراشدين» (ابوداود)؛ «سنت و روش من و خلفای هدایت یافته و هدایت گر را بر خود لازم بگیرد».

اعتراض دوم، این است که بیست رکعت نماز تراویح، از پیامبر ﷺ ثابت نیست. در پاسخ باید گفت که در موطأ امام مالک از یزید بن رومان روایت شده است که گوید: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن خطاب في رمضان بثلاث و عشرين ركعة»؛ «مردم در روزگار خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بیست و سه رکعت نماز تراویح می گزاردند».

و در سنن کبری بیهقی از سائب بن یزید رضی اللہ عنہ روایت است که گفت: «كانوا يقومون علي عهد عمر بن خطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة و كانوا يقومون بالمأتين و كانوا يتوكتون علي عصيتهم في عهد عثمان من شدة القيام»؛ «مردم در روزگار خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ در ماه رمضان، بیست رکعت تراویح می گزاردند و صدها آیه در نماز می خواندند؛ و در روزگار خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، از شدت قیام، بر عصاها و چوب دستی های خویش تکیه می کردند».

این بیست رکعت را عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمانی مقرر کرد که عده ی زیادی از صحابه حضور داشتند - همچنان که از این دو روایت و روایت عبدالرحمن بن عبدالقاری (به شماره ۱۳۰۱) این امر به وضوح مشخص است - و هیچ یک از آنان، بر این کار و عملکرد عمر رضی اللہ عنہ اعتراض نکرد؛ بلکه همه ی آنان، بر این نظر عمل کرده و همه ی اصحاب و تابعان، بیست رکعت خواندن تراویح را ادامه دادند؛ و این امر، خود دلیل اجماع اصحاب بر بیست رکعت بودن تراویح می باشد.

و اگر چنانچه در بحث رکعت های نماز تراویح، فقط همین دلیل (اجماع صحابه و تعامل مردمان حرمین شریفین) را داشته باشیم، کافی و بسنده خواهد بود؛ زیرا اگر تعداد بیست رکعت از پیامبر ﷺ ثابت نمی بود، چگونه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ - که سرسخت ترین مبارز، بر ضد بدعت ها و خلاف سنت بود - بر آن عمل کرده و آن را گسترش و رواج داده است! و فرموده ی آن حضرت رضی اللہ عنہ: «فعلیکم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين»، خود دلیلی است بر تقلید از عمل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ.

حذیفه رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر ﷺ فرمودند: «اقتدوا باللذين من بعدي: ابي بكر و عمر»

(ترمذی)؛ «بعد از من، به ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه اقتدا کنید».

و حذیفه رضی الله عنه در روایتی دیگر گوید: «کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اَيُّ لَادِرِي مَابَقَائِي فِيكُمْ؟ فَاقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي وَ اِشَارِ اِلَى اَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ» (ترمذی)؛ «ما در محضر پیامبر ﷺ نشسته بودیم؛ آن حضرت ﷺ فرمودند: نمی دانم چه اندازه ای در میان شما می مانم؛ پس به دو نفر بعد از من، اقتدا کنید؛ و به ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه اشاره کردند».

و اگر نگاهی گذرا به تواریخ، کتب حدیث، و غیره پیرامون سیمای فاروق داشته باشیم، به وضوح مشاهده می کنیم که در صحنه ی داغ جنگ ها و در ستادهای فرماندهی پیامبر ﷺ، حضرت عمر رضی الله عنه دست بر قبضه ی شمشیر برنده اش و با همه ی قهر و قدرت و هول و هراس و تیزی که دارد، سرا پا در قید اطاعت پیامبر ﷺ قرار گرفته است و در نتیجه به او حق می دهیم که بعدها کارنامه ی خود را در زمان پیامبر ﷺ در این دو جمله خلاصه کرده است:

- ۱- در خدمت پیامبر ﷺ شمشیری از نیام کشیده بودم که تا او مرا به غلاف نمی کشید و از کاری منع نمی فرمود، به هر نقطه ای نشانم می داد نشانم می رفتم.
- ۲- در خدمت پیامبر ﷺ برده و غلام و گارد محافظ او بودم.

براستی عمر رضی الله عنه از مشاوران نزدیک و محرم راز و جانشین و وزیر برحق پیامبر ﷺ بود. و اگر نگاهی دیگر به تاریخ بیندازیم، حضرت عمر رضی الله عنه را در بُعدی دیگر مشاهده می نمائیم و این مرتبه نه با شمشیر، بلکه با هوش تیزتر از شمشیر، و نه در صحنه های جنگ بلکه در صحنه ی تحولات اخلاقی و معضلات روابط اجتماعی، حضرت عمر رضی الله عنه را با فکر سراسر فروغ و نبوغ و سرا پا در اطاعت پیامبر خدا ﷺ می بینیم و مشاهده می کنیم که عمر رضی الله عنه در زمینه ی اصلاح اخلاق مردم و نوع برخورد با کفار و با منافقان، طرح هایی را به پیامبر ﷺ پیشنهاد می کند و تقاضاهایی را به او عرضه می دارد که بعد از مدتی (کم یا زیاد) پاسخ مثبت آنها نه در زمین بلکه از آسمان به صورت وحی بر پیامبر ﷺ فرود می آید و به «موافقات عمر رضی الله عنه» در میان مسلمانان مشهور می شوند.

و در نتیجه از اعماق ضمائر آگاه و روشن، معنای این فرموده ی پیامبر ﷺ را درک می کنیم

که درباره ذکاوت و درایت و تیز بینی و قدرت درک و فراست عمر رضی الله عنه می فرماید:

«انه قد کان فیما مضی قبلکم من الامم ناس محدثون و انه ان کان فی امتی هذه منهم، فانه عمر بن الخطاب» [بخاری و مسلم]

«در ادیان پیشین افرادی وجود داشتند که اهل الهام بوده اند و از مسائل نهانی و پشت پرده، طوری بحث کرده اند که گویی چیزهایی به آنها گفته شده است و اگر در امت من، همچنین کسی وجود داشته باشد همانا عمر بن خطاب است»

کتابهای معتبر حدیث، تفسیر و تاریخ اسلامی موافقات حضرت عمر رضی الله عنه را بیش از بیست فقره روایت کرده اند که در حقیقت همین حدیث نیز یکی از موافقات ایشان به شمار می آید چرا که در آخر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن عمر رضی الله عنه را تأیید می کند و مهر توافق و تأیید بر آن می نهد. در حقیقت، حضرت عمر رضی الله عنه بر اساس گفته ها و آموزه های خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ابوهریره رضی الله عنه را باز گرداند، چرا که عمر رضی الله عنه به خوبی می دانست که در مقابل دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نباید ایستاد. آیا امکان دارد آن عمری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره اش فرمود:

«لو کان بعدي نبی لکان عمر»

«اگر بعد از من پیامبری می بود، البته او عمر می بود»

و نیز فرمود:

«ان الله جعل الحق علی لسان عمر و قلبه»:

«همانا خداوند متعال کلمه ی حق را بر زبان عمر و قلبش قرار داده است.»

و در جایی دیگر می فرماید:

«ان الشیطان یخاف منك یا عمر»:

«ای عمر! برستی شیطان از تو می ترسد.»

و حضرت علی علیه السلام می فرمود:

«ما كنا نبعد أن السكينة تنطق علي لسان عمر»

«ما یاران پیامبر صلی الله علیه و آله این را بعید نمی شمردیم که سکینه و آرامش بر زبان عمر رضی الله عنه صحبت می کند.»

[هر چهار حدیث از مشکاة باب مناقب عمر رضی الله عنه روایت شده است]

آیا امکان دارد این چنین فردی از جانب خود قانون گذاری کند و از جانب خود در میان مردم حکم تعیین کند.

از این رو امام ابویوسف می گوید: «سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضی الله عنه. فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يترخصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاً ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلی الله علیه و آله». (مراقی الفلاح، فصل فی صلاة التراويح ص ۸۱): «از ابوحنیفه رضی الله عنه در مورد نماز تراویح و آنچه عمر بن خطاب رضی الله عنه در این زمینه انجام داده بود، پرسیدم. وی در پاسخ گفت: نماز تراویح، سنت مؤکده است؛ و عمر بن خطاب رضی الله عنه آن را از پیش خود اختراع نکرد؛ زیرا که عمر رضی الله عنه بدعت گزار نبود؛ بلکه بیست رکعت تراویح را از روی اساس و منبع و از تعالیم و آموزه های پیامبر صلی الله علیه و آله فرا گرفته بود».

و اگر چنانچه فرض را بر آن بگذاریم که چنین اشتباهی از عمر بن خطاب رضی الله عنه سرزده باشد، در آن صورت صحابه هایی که بر کوچترین سنت آن حضرت صلی الله علیه و آله جان و مال خویش را فدا می کردند، چگونه در مقابل عمل عمر بن خطاب رضی الله عنه سکوت اختیار نمودند؟! پس به یقین معلوم می شود که ایشان، حدیثی قولی یا فعلی از پیامبر صلی الله علیه و آله در این رابطه در اختیار داشتند - هر چند که با سند صحیح به ما نرسیده باشد - تأیید این نظریه و دیدگاه، از حدیث مرفوع عبدالله بن عباس رضی الله عنه ثابت می شود که گوید: «إن رسول الله صلی الله علیه و آله كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر»؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماه رمضان، بیست رکعت تراویح با وتر می گزاردند».

حافظ ابن حجر عسقلانی، در کتاب «المطالب العالیة» (باب قیام رمضان، شماره ی حدیث

(۵۳۴) این حدیث را به نقل از «مُصَنَّف ابن ابی شیبة» و «مُسْنَد عبد بن حمید» نقل کرده است. این حدیث، به اعتبار سند، ضعیف می‌باشد، اما با اجماع و تعامل امت (به ویژه حَرَمِین شریفین) تأیید می‌گردد.

اما بر این حدیث، انتقاد وارد شده است مبنی بر این که، این حدیث با حدیث صحیح بخاری، تعارض دارد. در حدیث صحیح بخاری، عایشه رضی الله عنها درباره‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله گوید: «ما کان یزید فی رمضان و لا فی غیره علی احدى عشرة رکعة»؛ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در رمضان و غیر رمضان، یازده رکعت می‌خواند؛ هشت رکعت تراویح و سه رکعت وتر.

البته این اعتراض، ناشی از غفلت و ناآگاهی می‌باشد؛ چون نه موافقان و نه مخالفان، ظاهر حدیث را مراد نگرفته‌اند؛ و حدیث، بیانگر عادت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز نیست؛ چون عایشه رضی الله عنها در این حدیث گفته است که پیامبر صلی الله علیه و آله در رمضان و غیر رمضان، فقط یازده رکعت خوانده است. و در حدیث دیگری می‌فرماید: علاوه از دو رکعت سنت صبح، سیزده رکعت خوانده‌اند؛ و هیچ کس نمی‌تواند این دو حدیث را معارض یکدیگر قرار دهد و یکی را با دیگری رد نماید؛ بلکه همگان به صحت و درستی هر دو حدیث اعتراف دارند؛ ولی هر یک را مربوط به زمانی خاص می‌دانند.

و علماء و صاحب نظران دینی گفته‌اند که: این بخش از حدیث عایشه رضی الله عنها: «ما کان یزید»، عمل دائمی پیامبر صلی الله علیه و آله را بیان نمی‌کند، بلکه اکثر اوقات، پیامبر صلی الله علیه و آله چنین می‌کرده‌اند؛ و حدیث خواندن سیزده رکعت، عمل آن حضرت صلی الله علیه و آله در برخی اوقات را متذکر شده است. پس معلوم شد که هر دو حدیث صحیح، بیانگر عادت دائمی و همیشگی رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست؛ و با استناد به همان مرجع می‌توان گفت که گاهی پیامبر صلی الله علیه و آله برخلاف این عادت عمل کرده و سیزده رکعت خوانده است؛ و این نظر، معارض با حدیث پیشین نیست؛ به همین ترتیب، اگر گفته شود که گاهی پیامبر صلی الله علیه و آله بیست رکعت خوانده است، هیچ تعارضی با حدیث عایشه رضی الله عنها به وجود نمی‌آید.

به هر حال، می‌توان به انتقاد معترضان چنین گفت که این حدیث (حدیث عایشه رضی الله عنها مبنی بر یازده رکعت) درباره‌ی تراویح نیست، بلکه در مورد نماز تهجد می‌باشد؛ اما غیر مقلدان

می گویند: نماز تراویح و نماز تهجد، هر دو یکی هستند و از پیامبر ﷺ ثابت نشده است که در ماه رمضان، دو نوع نماز خوانده باشد.

این ادعای غیرمقلدان، به طور کامل، اشتباه است؛ زیرا نماز تراویح در روزگار پیامبر ﷺ و روزگار خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه، همیشه در ابتدای شب خوانده می شده است (همچنان که در حدیث عبدالرحمن بن عبدالقاری - به شماره ۱۳۰۱ - آمده است.) و حال آن که نماز تهجد، همواره در آخر شب خوانده می شود.

عبدالرحمن بن عبدالقاری می گوید: زمانی که عمر بن خطاب رضی الله عنه مشاهده کرد که مردم به امامت ابی بن کعب رضی الله عنه تراویح می خوانند؛ فرمود: «نعمت البدعة هذه»؛ «چه خوب بدعتی است». و در ادامه فرمود: «والذي تنامون عنها افضل من التي تقومون»؛ «کسانی که می خوابند و در آخر شب بیدار می شوند، پاداششان بیشتر از کسانی است که اول شب نماز می خوانند». راوی می گوید: «یرید آخر الليل و كان الناس يقومون اوله»؛ «مراد عمر بن خطاب رضی الله عنه آخر شب بود؛ زیرا مردم در آن روزگار، در اول شب، نماز می گزاردند». (بخاری)

یعنی نماز تهجد که در آخر شب خوانده می شود، از این نمازی که اکنون می خوانید، افضل و بهتر است؛ و از آن جایی که اکثر مردم به خواندن تراویح بسنده می کردند و تهجد نمی خواندند، عمر بن خطاب رضی الله عنه آن ها را با این کلام، متوجه شأن و جایگاه والای نماز تهجد نمود و درباره ی عدم ترک آن یادآوری کرد که در ابتدای شب، تراویح و در پایان شب، تهجد بخوانید و اگر این کار را نمی توانید انجام دهید، تراویح را به تأخیر اندازید تا فضیلت تهجد نیز به دست آید. از این ماجرا، این نتیجه به دست می آید که تراویح و تهجد، اسامی یک نماز نیستند، بلکه هر یک دارای مفهومی جداگانه می باشند.

و در حدیث ابوذر رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۲۹۸) که نماز جماعت تراویح را در شب های بیست و سوم، بیست و پنجم و بیست و هفتم ذکر می کند، چنین آمده است که در سه شب، تراویح در آغاز شب خوانده شده است؛ و منظور وی، از جمله ی «فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح» (در شرح ماجرای شب بیست و هفتم) این نبوده است که تراویح با تأخیر خوانده شود، بلکه منظور آن، این است که تراویح، بسیار طولانی شد.

این از یک سو؛ و از سوی دیگر، پیامبر ﷺ نماز تهجد را با جماعت نمی خواندند؛ در صورتی که از حدیث ابوذر رضی الله عنه معلوم می شود که آن حضرت ﷺ نماز تراویح را با جماعت می خواندند؛ از این رو، تهجد و تراویح را یکی دانستن، به هیچ عنوان درست نمی باشد؛ و منظور از حدیث عایشه رضی الله عنها این است که پیامبر ﷺ در رمضان و غیر رمضان، نماز تهجد را هشت رکعت می خوانده است؛ و این روایت، حدیث بیست رکعت خواندن آن حضرت ﷺ را نفی نمی کند؛ تا جایی که احادیث دیگری نیز از عایشه رضی الله عنها در تأیید آن نقل شده است؛ به عنوان مثال: می گوید: «کان رسول الله ﷺ یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیره» (صحیح مسلم)؛ «رسول خدا ﷺ در ماه رمضان چنان برای عبادت و پرستش خدا، تلاش می کردند که در غیر آن، این تلاش را نمی نمودند». و اگر رمضان با غیر رمضان تفاوتی ندارد، پس معنا و مفهوم حدیث چیست؟ و در روایتی دیگر می گوید: «إذا دخل العشر احیی اللیل و یقظ اهلہ و جدّ و شدّ المئزر» (مسلم)؛ «هرگاه دهی آخر رمضان فرا می رسید، آن حضرت ﷺ شب را با عبادت زنده می داشت و خانواده را بیدار می کرد و تلاش و کوشش می نمود و کمر خویش را برای عبادت می بست».

پس اگر طبق حدیث عایشه رضی الله عنها، نماز شب ماه های سال برابر بودند، پس منظور از اجتهاد و کوشش در ماه رمضان - به ویژه در دهی آخر - چه معنا و مفهومی دارد؟

خلاصه، نماز تراویح و نماز تهجد، نمازهای جداگانه ای به شمار می آیند؛ البته امکان دارد که گاهی، یکی از آن دو، جانشین دیگری باشد، به عنوان مثال: اگر به وقت تهجد، تراویح خوانده شود، در ضمن آن، نماز تهجد نیز ادا می گردد؛ همچون دیگر نمازهای نفل؛ به عنوان مثال: اگر به هنگام چاشت، نماز کسوف (خورشید گرفتگی) خوانده شود، آن نماز، جانشین نماز ضحی است؛ و اگر نماز خسوف (ماه گرفتگی) به وقت تهجد خوانده شود، نماز تهجد نیز ادا می گردد. و به همین ترتیب است حدیث ابوذر رضی الله عنه - در شرح داستان شب آخر که نماز تراویح تا صبح ادامه پیدا کرد - که در ضمن آن، فضیلت نماز تهجد نیز به دست آمد.

برخی از غیر مقلدان، در توجیه روایات مذکور، گفته اند: مراد از آن روایات، طولانی بودن قیام می باشد نه زیاد بودن رکعت ها.

اما بعيد به نظر می‌رسد که پیامبر ﷺ در تمام شب، فقط هشت رکعت خوانده باشند؛ و از طرفی، در موطأ امام مالک از عایشه رضی الله عنها حدیثی منقول است که در آن، عبارت «کثر صلاته» آمده است که توجیه مذکور را به طور کلی رد می‌کند؛ چون تکثیر رکعت‌ها به وسیله‌ی تراویح صورت می‌گرفته است.

انتقاد دیگری که بر دیدگاه جمهور شده است، این است که همچنان که از عمر رضی الله عنه بیست رکعت تراویح، نقل گردیده است، به همین ترتیب، یازده رکعت، سیزده رکعت و بیست و یک رکعت خواندن عمر بن خطاب رضی الله عنه نیز ثابت است.

در پاسخ چنین گفته شده است که این روایات، مربوط به زمانی است که هنوز در این باره، اجماع صحابه بر بیست رکعت بودن نماز تراویح صورت نگرفته بود؛ به دلیل این که پس از اجماع، همه‌ی صحابه و بعد از آن‌ها، تابعان، بیست رکعت تراویح می‌خوانده‌اند و تعامل امت نیز بر همین عمل بوده است؛ و امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، در این باره اتفاق نظر دارند؛ از این رو، استدلال از روایات قبل از اجماع، برخلاف اصول می‌باشد.

این بود، خلاصه‌ای از دیدگاه جمهور امت اسلامی پیرامون تعداد رکعت‌های نماز تراویح.

۱۳۰۳ - ﴿۹﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: مَا أَدْرَكْنَا النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَإِذَا قَامَ بِهَا فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةٍ رَكَعَةٍ رَأَى النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفَفَ. رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۳۰۳

۱۳۰۳ - (۹) اعرج رضی الله عنه (یکی از مشاهیر و بزرگان تابعی) گوید: مردمان را در این حالت دریافتیم که در ماه رمضان (و در نماز وتر)، کافران را نفرین می‌کردند؛ و قاری (امام)، سوره‌ی بقره را در هشت رکعت می‌خواند و هرگاه

سورهی بقره را در دوازده رکعت می خواند، مردم متوجه می شدند که امام، قرائت را تخفیف داده و سبک گردانیده است.
[این حدیث را مالک در موطأ روایت کرده است.]

شرح: «ما ادرکنا الناس الا و هم يلعنون الکفرة فی رمضان»: مراد از «الناس» در حدیث، صحابه و بزرگان تابعی است.

صحابه و بزرگان تابعی در ماه رمضان و در قنوت نماز وتر، چنین دعا می کردند:

«اللهم اغفر لنا و للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و ألف بین قلوبهم و اصلح ذات بینهم و انصرهم علی عدوهم؛ اللهم العن الکفرة الذین یصدّون عن سبیلک و یکذبون رُسلک و یقاتلون اولیاءک؛ اللهم خالف بین کلماتهم و زلزل اقدامهم و انزل بهم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین» (مصنّف ابن ابی شیبہ).

«بار خدایا! ما و مردان و زنان مؤمن و حقگرا را ببخش و در بین دل های آنان، اُلفت و محبت و صلح و آشتی ایجاد کن و آن ها را بر دشمنانشان، پیروزی ببخش. بار خدایا! کافران را لعنت کن و از رحمت های خویش دور گردان؛ کسانی که مردمان را از راه راست تو باز می دارند و پیامبران را تکذیب می کنند و دوستان را به قتل می رسانند. بار خدایا! در بین کافران اختلاف و چند دستگی ایجاد کن و قدم های آنان را متزلزل گردان و عذاب خویش را بر آنان فرو فرست؛ همان عذابی که از گروه مجرمان، به خطا نمی رود».

و احتمال دارد که این قنوت، مخصوص نیمه ی آخر رمضان باشد؛ و با این توجیه، اختلاف، برچیده می شود و در میان احادیث و روایات مختلف و گوناگون، جمع کرده می شود؛ زیرا عمر بن خطاب رضی الله عنه گوید: «السنة اذا انتصف رمضان ان تلعن الکفرة فی الوتر»؛ «سنت، این است که هرگاه ماه رمضان نصف شد، در نماز وتر، کافران را نفرین کنی». و چنان که پیش تر گذشت، این حدیث صحیح است.

و ابوداود نیز چنین نقل کرده است: «انه لما جمع الناس علی ابی، لم یقنت بهم الا فی النصف الثاني»؛ «چون عمر بن خطاب رضی الله عنه مردم را بر امامت ابی بن کعب رضی الله عنه جمع کرد، ابی رضی الله عنه فقط

در نیمه‌ی دوم ماه رمضان، برای آنان، قنوت خواند.

و این دو حدیث، حمل بر قنوت مخصوصی می‌شود که در نیمه‌ی دوم رمضان، در آن، کافران مورد لعن و نفرین قرار می‌گرفتند.

۱۳۰۴ - ﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ فَتَسْتَعِجِلُ الْخَدَمُ بِالطَّعَامِ خَافَةَ قَوْتَ السَّحُورِ. وَفِي أُخْرَى خَافَةَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۳۰۴

۱۳۰۴ - (۱۰) عبدالله ابن ابی بکر (بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری) رضی الله عنه گوید: از ابی بن کعب رضی الله عنه شنیدم که می‌گفت: در ماه رمضان، پس از گزاردن نماز تراویح، (به خانه‌هایمان) برمی‌گشتیم و از خدمتکاران خویش می‌خواستیم تا در آوردن خوراک برای سحری، شتاب ورزند، از بیم آن که مبادا (به خاطر طلوع صبح صادق)، سحری را از دست بدهیم. و در روایتی دیگر چنین آمده است: (از خدمتکاران خویش می‌خواستیم تا در آوردن خوراک برای سحری، شتاب ورزند، از بیم آن که مبادا صبح صادق طلوع نماید. [این حدیث را مالک روایت کرده است.]

«فستعجل»: می‌خواستیم که عجله کنند؛ درخواست شتاب می‌کردیم.
«الخدم»: جمع خادم: خدمتکار؛ نوکر؛ کارگر خانگی؛ پادو؛ پیش خدمت؛ مستخدم.

۱۳۰۵ - ﴿۱۱﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلْ تَدْرِينَ مَا هَذِهِ اللَّيْلُ؟» يَعْنِي لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ: مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تُنَزَّلُ أَرْزَاقُهُمْ». فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى». ثَلَاثًا. قُلْتُ: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ فَقَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ». يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ ١٣٠٥

۱۳۰۵ - (۱۱) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «آیا می‌دانی در این شب - شب نیمه‌ی شعبان - چه چیزهایی اتفاق می‌افتد؟» گفتیم: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر در این شب، چه چیزهایی رخ می‌دهد؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «در این شب، هر نوزادی از فرزندان آدم که قرار است در این سال متولد شود و دیده به جهان گشاید، نوشته می‌شود؛ (یعنی مقرر می‌شود که چه کسانی از فرزندان آدم، در این سال، چشم به جهان می‌گشاید) و همچنین در این شب، هر فردی از فرزندان آدم که قرار است در این سال وفات کند و چهره در نقاب خاک بکشد نیز مقرر می‌گردد.

و در این شب، کردار (نیک و شایسته‌ی) فرزندان آدم که قرار است در طول سال بالا برده (و پذیرفته) شوند، مقرر می‌شود؛ و همچنین در این شب، رزق و روزی‌های فرزندان آدم (که قرار است در طول سال بدان‌ها ارزانی گردد)، فرو فرستاده می‌شود».

عایشه رضی الله عنها گوید: به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! آیا هیچ یک از فرزندان آدم، جز با رحمت الهی وارد بهشت نمی شود؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله سه بار فرمودند: «هیچ کس جز با رحمت خداوند بلندمرتبه وارد بهشت نمی شود». عرض کردم: حتی شما ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! آن حضرت صلی الله علیه و آله دست خویش را بر سر مبارک خود نهادند و فرمودند: «من نیز از این قاعده مستثنی نیستم؛ مگر آن که خداوند بلندمرتبه، مرا در جامه‌ی رحمتش بیوشاند و با من مهربانی کند». آن حضرت صلی الله علیه و آله این عبارت را سه بار تکرار فرمودند.

[این حدیث را بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده است.]

شرح: «هامته»: سر خویش.

«ان یتغمّدنی»: خداوند مرا در جامه‌ی رحمتش بیوشاند و با من از در مهربانی و شفقت وارد شود و دستم را بگیرد و مرا مورد نوازش و لطف و کرم خویش قرار دهد.

«فیها ان یکتب کلّ مولد...»: یعنی در آن شب، مقدرات یک سال فرزندان آدم، تعیین می گردد و رزق و روزی‌ها و سرآمد عمرها و امور دیگر، در آن شب مبارک و میمون، تفریق و تبیین می شود.

البته این امر هیچ گونه تضادّ و منافاتی با آزادی اراده‌ی انسان و مسأله‌ی اختیار ندارد؛ چرا که تقدیر الهی به وسیله‌ی فرشتگان بر طبق شایستگی‌ها و لیاقت‌های افراد و میزان ایمان و تقوا و پاکی نیت و اعمال آنهاست.

یعنی برای هر کس، آن مقدر می کنند که لایق او است؛ یا به تعبیر دیگر، زمینه‌هایش از ناحیه‌ی خود او فراهم می شود؛ و این، نه تنها منافاتی با اختیار ندارد، بلکه تأکیدی بر آن نیز است.

۱۳۰۶ - ﴿۱۲﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

لَيَطْلُعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِلْمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ. رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَه ۱۳۰۶

۱۳۰۶- (۱۲) ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:
«بی گمان خداوند بلندمرتبه در شب نیمه‌ی شعبان (با فضل و کرم و لطف و
رحمت خویش) متوجه بندگان می‌شود و تمامی بندگان خود را می‌آمرزد،
به جز فرد مشرک و چند گانه‌پرست و بدخواه و کینه توز».
[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «فیغفر لجميع خلقه آلا المشرك»:

«شرک» این ماده از سه حرف «ش - ر - ک» تشکیل شده و به معنای: شریک دانستن و سهم
داشتن در کاری می‌باشد، و مشتقات آن ۱۶۸ مرتبه در ۴۴ سوره و ۱۴۳ آیه از قرآن آمده است.
«شرک» آن است که عبادت و پرستش خدا همراه با عبادت و پرستش غیر خدا انجام گیرد، فرق
نمی‌کند غیری که پرستش می‌شود بت، درخت، حیوان، قبر و گور افراد صالح و یا حتی موجودات
آسمانی مانند: فرشته‌ها و ستاره‌ها و یا هر مظهر و نیرویی از نیروهای طبیعت باشد، و یا اینکه
انسانی به عنوان خدا، مورد پرستش قرار گیرد و یا پنداشته شود که خداوند دارای اولاد پسر یا
دختر، و یا زن و همسر است.

قرآن کریم تمام اشکال و انواع شرک را باطل نموده و می‌فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ...﴾ [نساء/۱۱۶]

«بی گمان خداوند شرک ورزیدن به خود را از کسی نمی‌آمرزد...»

چون شرک، زاده‌ی جهل و اوهام و نادانی و بی‌خردی است، لذا پیامدهای ناگواری برای
جامعه‌ی بشری به همراه دارد طوری که هیچ عقیده‌ی دیگری چنین پیامدهایی را ندارد. شرک

چون مخالف با عقل و منطق است، انسان را به قبول هر گونه اوهام و خرافات و اراجیف و اکاذیب و افسانه‌ها و اسطوره‌هایی که جامعه‌ی انسانی را به نابودی تهدید می‌کنند و آن را تضعیف می‌نمایند و مانع ترقی و پیشرفت آن می‌شوند، وامی‌دارد.

اسلام به منظور نجات انسان از هر ذلتی در برابر هر موجودی به جز ذات «الله» به مبارزه با شریک و انباز قرار دادن برای خدا برخاسته است و هدف بزرگتری را برای انسان در نظر گرفته است و می‌خواهد که عبادت و پرستش و طاعت و خشوع انسان تنها برای کسی باشد که دائمی است و تغییر و دگرگونی در او راه ندارد، چرا که پرستش و عبادت برای اشیای فانی و متغیر، باعث تغییر نحوه‌ی عبادت و پرستش و خشوع و کرنش می‌گردد و در نتیجه اضطراب و ناهماهنگی را در درون انسان به وجود می‌آورد که باعث سرگشتگی و ضعف تصمیم و انگیزه‌ها می‌گردد.

بنابراین مبارزه‌ی اسلام با شرک و چندگانه‌پرستی به خاطر این است که انسان را از مرحله‌ی پست پرستش موجودات فانی، ضعیف، ناتوان و متغیر، به مرتبه‌ی والای پرستش ذاتی که دائمی و ابدی و لایتغیر است برساند، چون ذاتی که همیشه بوده و هست و تغییر ناپذیر است، حتماً باید در اوج کمال و جلال باشد، و از طرفی تنها کسی که در اوج کمال دائمی باشد، شایستگی آن را دارد که انسان در برابرش خشوع و خضوع نشان دهد و چون جز ذات پروردگار کسی دارای کمال مطلق نیست، انسان توجه خود را از او نمی‌گیرد و به عبادت و پرستش خود در یک جهت مشخص، ادامه می‌دهد، و ثابت و پابرجا و محکم و استوار باقی می‌ماند و اضطراب و ضعف بر قلب او چیره نخواهد شد.

و در حقیقت هیچ دین و آیینی را نمی‌یابیم که به مانند آیین اسلام، صفات کمال و توحید و یگانگی را به طور شایسته بر خدا اطلاق نموده باشد، و برستی که پایه و اساس جامعه‌ی اسلامی بر ایمان و عقیده‌ی صحیح استوار است و یکتاپرستی، خلاصه و چکیده‌ی این عقیده و جوهر و روح اصلی اسلام است و حفظ و حراست از این عقیده‌ی توحیدی خالص، اولین هدفی است که اسلام برای تحقق آن سعی وافر نموده است و در تمام دستورات و قوانین و راهنمایی‌های خود آن را مد نظر قرار داده است.

از طرف دیگر، مبارزه با عقاید باطل جاهلیت که بت پرستی و شرک عامل اشاعه‌ی آنها بوده است، امری است واجب و ضروری، و بر هر مسلمانی لازم است تا علیه عقایدی که خلاف دستور قرآن است، قیام و مبارزه نماید تا جامعه‌ی اسلامی از شائبه‌ی شرک و بت پرستی و گمراهی‌های باقی مانده پاک شود، و به همین خاطر است که اسلام، توحید را نخستین رکن از ارکان اسلام دانسته، همانطوری که شریک قرار دادن برای خدا را مهمترین گناهان نابخشدنی دانسته است؛ چرا که در طول تاریخ بشریت ثابت شده است که شریک قائل شدن برای خدا، سرچشمه‌ی بدیها، و اساس بدبختیهای جامعه‌ی انسانی بوده است به گونه‌ای که در گذشته عقل و اندیشه‌ی مردم را اسیر خرافات و سخنان بیهوده گردانیده بود و از هر لحاظ مانع ترقی و پیشرفت آنان شده و نزاع و دشمنی و جنگ و خونریزی را برایشان بار آورده بود؛ و این وضع موجب رشد طبقاتی و باعث خودبرتر نمودن عده‌ای از مردان نامدار دین شده بود و در نتیجه، ملت را در راه افزایش دارایی خود و ایجاد زندگی مرفه به حساب آنان به استثمار خود درآورده بودند.

و اسلام هر گونه شرک و چندگانه پرستی و پرستش و عبادت درخت، بت، حیوان، قبر، گور، صالحان و نیکان، فرشته‌ها، ستاره‌ها، انسانها، شخصیتها، اجسام و اوئان، هوا و هوس، مرده پرستی، خورشید، ماه و... را نفی کرد و برخلاف سایر ادیان، پدر بودن، و پسر داشتن را از خدا نفی نمود.

و این سخن که خداوند فرزندی دارد، بدون شک زائیده‌ی افکار ناتوان انسانهایی است که خدا را در همه چیز با وجود محدود خودشان مقایسه می کردند. انسان به دلایل مختلفی نیاز به وجود فرزند دارد: از یکسو عمرش کوتاه و محدود است و برای ادامه‌ی نسل، تولد و فرزند لازم است. از سوی دیگر، قدرت او محدود است، مخصوصاً به هنگام پیری و ناتوانی نیاز به معاونی دارد که به او در کارهایش کمک کند. از سوی سوم، جنبه‌های عاطفی و روحیه‌ی انس طلبی، ایجاب می کند که انسان، مونس در محیط زندگی خود داشته باشد که آن هم به وسیله‌ی فرزندان تأمین می گردد.

بدیهی است هیچ یک از این امور در مورد خداوندی که آفریننده‌ی عالم هستی و قادر بر همه چیز و ازلی و ابدی است، مفهومی ندارد. به علاوه داشتن فرزند لازمه‌اش جسم بودن انسان است

که خدا از آن نیز منزّه می‌باشد. علاوه از این، اگر در آسمانها و زمین غیر از ذات «الله»، معبودها و خدایانی می‌بودند و امور جهان را می‌چرخاندند، قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید و نظام گیتی به هم می‌خورد، چرا که بودن دو شاه در کشوری، و دو رئیس در اداره‌ای، نظم و ترتیب را به هم می‌زنند؛ لذا خداوند عزوجل صاحب سلطنت جهان، بسی برتر از آن چیزهایی است که مشرکان بدو نسبت می‌دهند و بر زبان می‌آورند.

بنابراین شریک قائل شدن برای خدا، توهم باطلی است که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد، و یک تصور بی‌جایی است که اسلام به شدت آن را رد نموده و جز، گناهان کبیره و نابخشودنی قرار داده است.

حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه به صراحت اعلام می‌کند که همه‌ی گناهان، ممکن است مورد عفو و بخشش واقع شوند، ولی «شرک» به هیچ وجه بخشوده نمی‌شود؛ مگر این که از آن دست بردارند و توبه کنند و موخّد شوند. و به عبارت دیگر؛ هیچ گناهی به تنهایی، ایمان را از بین نمی‌برد؛ همان‌طور که هیچ کردار و عمل نیکی، با شرک، انسان را نجات نمی‌بخشد.

این حدیث، از زمره‌ی احادیثی است که افراد موخّد را به لطف و رحمت پروردگار، دلگرم می‌سازد؛ زیرا در این حدیث، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امکان بخشش همه‌ی گناهان را غیر از شرک بیان کرده است؛ و در حقیقت افراد بسیاری هستند که مرتکب گناهان بزرگی می‌شوند و برای همیشه از رحمت و آمرزش الهی، مأیوس می‌گردند و همان سبب می‌شود که در باقی مانده‌ی عمر، راه گناه و خطا را با همان شدت پیمایند؛ ولی امید به آمرزش و عفو خداوند، وسیله‌ی مؤثر بازدارنده‌ای نسبت به آنان در برابر گناه و طغیان می‌گردد؛ بنابراین، حدیث، در واقع یک موضوع تربیتی مهم را دنبال می‌کند.

هنگامی که می‌بینیم افراد جنایتکاری همچون «وحشی» - قاتل افسر رشید اسلام، حمزة بن عبدالمطلب، عموی بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم - بر اساس همین نویدها و بشارت‌ها ایمان می‌آورد و دست از جنایت خود می‌کشد، این امیدواری برای دیگر گناهان پیدا می‌شود که از رحمت پروردگار مأیوس نشوند و بیش از آن چه گناه کرده‌اند، خود را آلوده نسازند.

ممکن است گفته شود که این حدیث، در عین حال مردم را به گناه تشویق می‌کند؛ زیرا وعده‌ی آمرزش همه‌ی گناهان غیر از شرک، در آن داده شده است!

ولی شکی نیست که منظور از این وعده‌ی آمرزش، وعده‌ی بدون قید و شرط نیست؛ بلکه افرادی را شامل می‌شود که یک نوع شایستگی از خود نشان بدهند و همان طور که پیشتر اشاره کردیم، «مشیت و خواست خداوند» که در این حدیث و احادیث مشابه آن ذکر شده است، به معنای «حکمت الهی» است؛ زیرا هرگز خواست خدا از حکمت او جدا نیست؛ و به یقین، حکمت او اقتضا نمی‌کند که بدون شایستگی، کسی را مورد عفو قرار دهد؛ بنابراین، جنبه‌ی تربیتی و سازندگی حدیث، به مراتب بیش از سوء استفاده‌هایی است که ممکن است از آن بشود.

نکته‌ی قابل توجه این که، حدیث فوق، ارتباطی با مسأله‌ی توبه ندارد؛ زیرا توبه و بازگشت از گناه، همه‌ی گناهان حتی شرک را می‌شوید، بلکه منظور از آن، امکان شمول عفو الهی نسبت به کسانی است که توفیق توبه نیافته‌اند؛ یعنی قبل از آن که از کرده‌های خود پشیمان شوند و یا بعد از پشیمانی و قبل از جبران اعمال بد خویش، از دنیا بروند.

توضیح این که: از مجموعه‌ی آیات قرآن و احادیث گهربار رسول خدا ﷺ چنین استفاده می‌شود که ابزار و وسایل آمرزش و بخشودگی گناه متعدد است که آن‌ها را می‌توان در پنج موضوع خلاصه کرد:

۱- توبه و بازگشت به سوی خدا که توأم با پشیمانی از گناهان پیشین و تصمیم بر اجتناب از گناه در آینده و جبران عملی اعمال بد به وسیله‌ی کردار نیک بوده باشد. خداوند می‌فرماید: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ...» (شوری/۲۵)؛ «اوست که توبه را از بندگان خود می‌پذیرد و گناهان را می‌بخشد».

۲- کارهای نیک فوق العاده‌ای که سبب آمرزش اعمال زشت می‌گردد؛ چنان که خداوند می‌فرماید: «...إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ...» (هود/۱۱۴)؛ «کارهای نیک، آثار پاره‌ای از گناهان را از بین می‌برد».

۳- شفاعت. در لغت به معنای «معاونت» است و در اصطلاح این است که در روز قیامت برخی از بندگان مقرب خداوند در حق بعضی از بندگان گنهکار، وساطت و میانجیگری کنند. در قرآن مجید شفاعت به سه صورت بیان شده است:

(۱) آیاتی که شفاعت را به کلی نفی می کنند [بقره / ۴۸ و ۵۴ مدثر / ۴۸]

(۲) آیاتی که شفاعت را منحصر به ذات خدا می نماید [زمر / ۴۴]

(۳) آیاتی که به شفاعتِ مقربین الهی با کسب اجازه‌ی پروردگار دلالت دارد [بقره / ۲۵۵، طه / ۱۰۹، نجم / ۲۶]

اگر توجه شود آیات قسمت اول در خصوص کفار و مجرمین است که کاملاً مستحق عذابند و جای ایشان آتش است که می گوید: «هیچ گونه شفاعتی درباره‌ی آنان نخواهد شد.» در آیات قسمت دوم که می فرماید: «به غیر از خدا کسی شفاعت نخواهد کرد» با این بیان می خواهد شفاعتی را که کفار و مشرکین به آن عقیده داشتند و تنها را شفیع مطلق می پنداشتند، رد کند. آیات قسمت سوم، شفیعانی را در روز قیامت ثابت می کند؛ منتهی توضیح می دهد که این شفاعت کنندگان، تنها و معبودان نیستند که کفار می پندارند بلکه فقط کسانی حق شفاعت خواهند داشت که خداوند به ایشان اجازه دهد و از مقربین در گاه الهی باشند، و این شفاعت درباره‌ی کسانی خواهد بود که خدا به بخشوده شدن آنان راضی باشد:

﴿...وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى...﴾ [انبیاء / ۲۸]

بندگانِ مقرب الهی شفاعت نمی کنند، مگر در حق کسی که خداوند راضی باشد. [ر.ک: پاورقی شرح عقاید اهل سنت ص ۱۹۲]

و باید دانست که شفاعت، نه تشویق به گناه است، و نه چراغ سبز برای معاصی و گناهان، و نه عامل عقب افتادگی، و نه چیزی شبیه پارتی بازی در جامعه های دنیای امروز است. و چنین شفاعتی در روز قیامت باعث جری شدن گنهکاران نمی شود. متأسفانه توده‌ی عوام مسلمانان، پیرامون آیات و احادیث وارده درباره‌ی شفاعت حضرت محمد ﷺ برای برخی از گنهکاران

هیاهویی راه انداخته‌اند و این هیاهو و دلبستگی شدید توده‌ی عوام به احادیث شفاعت، چنین پنداری به وجود آورده است که قوانین جزا، و پاداش اعمال، منسوخ و باطل گردیده و نزدیک است که آتش دوزخ بر مؤمنان گنهکار و عاصی، سرد و سالم شود و به آنان آسیبی نرساند فراوان پیش می‌آید که این جاهلان در فرضیه‌های خود افراط می‌کنند و بیش از حد به شفاعت اطمینان دارند و امیدوارند، لذا مرتکب وخیمترین گناهان می‌شوند و می‌گویند: «امت محمد ﷺ در خیر است و امت را چه غم که چون محمد ﷺ پشتیبان دارد.» هرگز حضرت محمد ﷺ پشتیبان گناهکاران نیست. و بی‌گمان این مسلک و این تفکر، غلط و از درجه‌ی اعتبار ساقط است، و حضرت محمد ﷺ نخستین کسی است که با آن مخالفت می‌کند و با این شیوه تفکر، می‌ستیزد. ما به هیچ وجه احادیث صحیحی را که درباره‌ی شفاعت آمده است رد نمی‌کنیم و منکر آنها نیستیم بلکه آنها را در جایگاه مخصوص و ویژه‌ی آنها، اثبات می‌کنیم و از معانی خاص آنها تجاوز نمی‌نمائیم تا دچار تحریف کلمات پیامبر ﷺ از مواضع آنها نشویم. و باید هر مسلمان بداند که شفاعت حدود و شرایطی دارد و هر گناهکاری مشمول شفاعت و عفو الهی نتواند بود، و شفاعت به سه شرط انجام می‌گیرد:

(الف) خدا به شفاعت کننده، اجازه‌ی شفاعت بدهد. [بقره / ۲۵۵، یونس / ۳]

(ب) آنچه درخواست و شفاعت می‌شود پسندیده و درست و مورد رضای خدا باشد. [طه /

۱۰۹، انبیاء / ۱۰۹، نساء / ۸۵]

(ج) خدا راضی شود از کسی که برای او شفاعت می‌گردد. [انبیاء / ۲۸، نجم / ۲۶]

بنابراین نباید شفاعت را با شفاعتِ نادرستی که عوام گمان می‌کنند که انبیاء و اولیاء در دستگاه الهی نفوذ دارند و مانع اجرای حکم خدا می‌شوند و به قول معروف، پارتی بازی می‌کنند، یکی دانست، چرا که این اجازه‌ی شفاعت درجه و رتبه‌ای است به مقربین درگاه الهی که برای تجلیل مقامشان به آنها داده می‌شود و مسلماً شفاعت آنها در حق کسانی خواهد بود که در عین ایمان و عمل صالح، لغزشهایی نیز داشته‌اند و احتیاج به وساطت دارند و این شفاعت در خصوص آنان، إرفاق و تخفیف عذاب است و این شفاعت به اذن خداوند و برای کسی است که صلاحیت آن

را دارد، پس عامل شفاعت یکی رحمت و لطف بی کران الهی است و دیگر حکمت خدا و ایمان و عمل صالح فرد که او را شایسته‌ی این لطف می‌کند.

۴- پرهیز از گناهان کبیره که موجب بخشش گناهان «صغیره» می‌گردد. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَ الْغَرَامَةِ» (نساء/۳۱)؛ «اگر از گناهان کبیره‌ای پرهیزید که از آن نهی شده‌اید، گناهان صغیره‌ی شما را (با فضل و رحمت خویش) از شما می‌زداییم و به (شرط استغفار از کبائر و عدم اصرار بر صغائر) شما را به جایگاه ارزشمندی (که بهشت برین است) وارد می‌گردانیم».

۵- عفو الهی که شامل افرادی می‌شود که شایستگی آن را دارند؛ همان‌طور که در این حدیث مورد بحث بیان گردید.

مجدداً یادآوری می‌کنیم که عفو الهی، مشروط به مشیت او است و بدین ترتیب، یک موضوع عمومی و بدون قید و شرط نیست و مشیت و اراده‌ی او تنها در مورد افرادی است که شایستگی خود را به طور عملی، به نوعی اثبات کرده‌اند؛ و از اینجا روشن می‌شود که چرا شرک قابل عفو نیست؛ زیرا مشرک و چندگانه‌پرست، ارتباط خود را از خداوند به کلی بریده است و مرتکب کاری شده است که برخلاف تمام اساس ادیان و نوامیس آفرینش است.

فایده: «هیچ گناهی به تنهایی ایمان را از بین نمی‌برد، همان‌طور که هیچ کردار نیکی با شرک، انسان را نجات نمی‌بخشد»؛ این بود پیام حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه.

بنابراین حدیث و احادیث دیگر، اهل سنت و جماعت معتقدند که مرتکب‌شونده‌ی گناه کبیره، مؤمن است و انجام کبیره او را بی‌ایمان و کافر نمی‌کند، مگر اینکه آن را در حالی که انجام می‌دهد، حلال بداند، یا نهی از آن را در شرع، کوچک و خوار شمارد، یا امر واجبی را که شریعت مقدس اسلام بدان امر کرده است، تحقیر و کوچک نماید. در این صورت‌ها مرتد و کافر است.

اهل سنت و جماعت، بر این دیدگاه و رأی خویش چنین استدلال کرده‌اند:

۱- در حقیقت ایمان عبارت است از تصدیق قلبی، پس هرگاه مؤمن گناهی را انجام دهد، و قلباً

ایمانش باقی باشد، از اهل ایمان است.

۲- خداوند ﷻ خود می‌فرماید که غیر از شرک و کفر، گناهان صغیره و کبیره را برای هر کس که بخواهد می‌بخشد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [نساء/۱۱۶]

«بیگمان خداوند شرک و وزیدن به خود را (از کسی) نمی‌آمرزد و بلکه پایین‌تر از آن را از هر کس که بخواهد (و صلاح بداند) می‌بخشد.»

۳- قرآن کریم قاتل و اولیای مقتول را برادر یکدیگر دانسته است و در آیهی قصاص می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [بقره/۱۷۸]

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، درباره‌ی کشتگان، (قانون مساوات و دادگری) قصاص بر شما فرض شده است (و باید در آن کسی را به گناه دیگری نگرفت، و بلکه): آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است. پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحیه‌ی برادر (دینی) خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خون‌بها، کشته را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خون‌بها گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود (و سختگیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول) پرداخت (دیه) با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاستو سهل‌انگاری نباشد).»

قصاص تنها بر قاتلی واجب می‌شود که عمداً کسی را که کشتنش منع شده است، کشته است و با وجود این، خداوند آنها را با عبارت «ای کسانی که ایمان آورده‌اید»، خطاب کرده است.

۴- قرآن مجید، برای دو گروه از مسلمانان که با یکدیگر به جنگ پرداخته‌اند، قائل به ایمان شده است:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [حجرات/۹]

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید.»

ملاحظه می کنیم که با وجود جنگ و نبرد میان این دو گروه، باز قرآن، قائل به ایمان آنان شده است، حال آنکه جنگ و پیکار با مسلمانان از گناهان کبیره است.

۵- و خداوند می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً صُوحَاً﴾ [تحریم ۸]

«ای مؤمنان! به درگاه خدا برگردید و توبه‌ی خالصانه‌ای بکنید»

و مسلماً توبه فقط در مورد گناه است، خواه صغیره باشد یا کبیره. و با این وجود، خداوند آنها را با عبارت «یا ایها الذین امنوا» مخاطب ساخته است.

۶- به طور صریح، احادیث صحیح و فراوانی از رسول خدا ﷺ به ما رسیده است که آن حضرت ﷺ برای مرتکبین گناهان کبیره از امت خود، شفاعت خواهد کرد.

۷- و از زمان پیامبر ﷺ نیز تا به امروز بر خواندن نماز جنازه بر هر کسی که اهل قبله باشد، اگرچه توبه هم نکرده باشد، تمام علما و مسلمانان اجماع دارند، پس اگر آنکه توبه نکرده، کافر باشد، نماز و طلب استغفار برای او جایز نیست. و رسول خدا ﷺ نیز در حدیث بالا، به همین موضوع اشاره کرده است که مرتکب گناه کبیره از دائره‌ی اسلام خارج نمی‌شود.

«مشاحن»: کینه‌توز؛ بدخواه؛ غرض‌ورز؛ قطع‌کننده‌ی پیوندها.

بر اساس این روایت و روایات دیگر...، رسول خدا ﷺ همواره بر لزوم وحدت و برادری تأکید و توصیه فرموده‌اند و همه‌ی افراد مؤمن و مسلمان را در بنای امت واحده با همه‌ی تفاوت‌ها و اختلافاتی که در رنگ، نژاد و سرزمین دارند به عناصر و اجزای ساختمانی تشبیه فرموده‌اند که یکدیگر را استواری و استحکام می‌بخشند و نیز مؤمنان را در دوستی و مهربانی به یکدیگر، به پیکر واحدی تشبیه فرموده‌اند که اگر عضوی از آن به درد آید و بیمار گردد، دیگر اعضا، آرام نمی‌گیرند، بلکه او را در بی‌خوابی و تب‌داری، همدردی می‌نمایند. و برآستی هیچ دینی مانند دین اسلام به وحدت و یکپارچگی و برادری و اخوت فراخوانده و به پی‌ریزی اتحاد و همبستگی و همیاری و همفکری و همکاری و یکپارچگی فرمان نداده و بالطبع به شدت از دشمنی و عداوت و

اختلاف و تفرقه و ستیزه و کشمکش بر حذر نداشته است. به همین جهت پیامبر اکرم ﷺ در این حدیث می‌فرماید: دیگر شیطان از بت پرستی مردم جزیره العرب و از اینکه وی معبود آنها قرار بگیرد، ناامید شده و فقط دل به ایجاد تفرقه و اختلاف و عداوت و دشمنی بسته است. لذا پیامبر ﷺ همواره در احادیث دیگری، نیز این موضوع را به صحابه و مردم هشدار داده و بارها فرموده:

«علیکم بالجماعة فإن یدالله مع الجماعة و من شدَّ شدَّ فی النار»

و نیز می‌فرماید:

«شیطان مانند گرگی در کمین آدمیان نشسته که تنها آنهایی را که مثل کوسفندان از گله جدا شده‌اند، به گمراهی می‌افکند و آنان را می‌درد».

و نیز می‌فرماید:

«از جماعت تخطی نکنید که شیطان قرین تنهایی است و از جمع و جماعت دورتر می‌باشد».

طبق این ارشادات نبوی ﷺ، همگان باید وحدت و یکپارچگی را سرلوحه‌ی عمل خویشان قرار دهند و از پراکندگی و خودرأیی پرهیزند، اخوت و دوستی را نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و از دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌ها اجتناب کنند و با اختلاف و تفرقه و عداوت و دشمنی، آب در آسیاب شیطان نریزند و راه را برای او هموار نکنند، تا آنها را در پرتگاه هلاکت و نابودی نیفکند.

چرا که نتیجه‌ی فوری اختلاف و تفرقه، ذلت و خواری است و سرذلت و خواری هر ملت را در اختلاف و تفرقه‌ی آنان باید جستجو کرد. جامعه‌ای که اساس قدرت و ارکان همبستگی‌های آن با تیشه‌های تفرقه درهم کوبیده شود، سرزمین آنان برای همیشه جولانگاه بیگانگان و قلمرو حکومت استعمارگران جنی و انسی خواهد بود و پیوسته آنان را در ذلت و خواری نگاه خواهند داشت.

و در عصر کنونی ما نیز، شیطان و دار و دسته اش (شیطان صفتان) نیز برای تضعیف و تسلط بر کشورهای اسلامی، از اصل «تفرقه بیانداز و حکومت کن» استفاده می کنند و برای دستیابی به اغراض و اهداف پلید خود، پیوسته از این اصل تجربه شده، بهره می گیرند و موفق نیز می شوند.

آری! شیطان و شیطان صفتان با همین قاعده، امت اسلامی را به کشورهای پراکنده و ملت های ضعیف و ناتوان تقسیم کرد و استقلال فکری، عقیدتی، سیاسی، اقتصادی و تمامیت ارضی آنها را از میان برد و آنها را به خاک مذلت کشاند. و مسلمانان امروزی اگر می خواهند دوباره سرپای خود بایستند و در مقابل توطئه های شوم این اهریمنان بایستند، باید صادقانه و مقتدرانه به اوامر و فرامین تعالی بخش و سعادت آفرین رسول خدا ﷺ، عمل نمایند و تعالیم وی را سرلوحه ی کار خویش قرار دهند، تا وحدت کلمه و همبستگی خود را تحت هر شرایطی از دست ندهند و قادر به دفاع از خود در مقابل توطئه ها و ترفندهای مذبوحانه ی شیطان و دار و دسته اش باشند، چرا که سنت خداوند ﷻ همین است که اتحاد و همبستگی اسلامی و خانواده ای و صبر و پایداری، رمز موفقیت و پیروزی است و اختلاف و تفرقه، دنیا طلبی و تن پروری، موجب شکست و ذلت و انحطاط و عقب ماندگی می باشد.

شیطان و شیطان صفتان نیز، این امر را به خوبی می دانند و پیوسته از همین کانال برای به ذلت کشاندن امت اسلامی وارد می شوند و به همین جهت است که رسول خدا ﷺ با بیان روشن و به دور از هر گونه ابهام و پیچیدگی در روایات متعددی ما را به اتحاد و همبستگی و اعتصام به عروة الوثقی و حبل متین الهی فرا می خواند و از نزاع و تفرقه که عامل از میان رفتن مهابت و شوکت امت اسلامی است، با صراحت تمام و به طور مطلق نهی می فرماید و از مسلمانان می خواهد تا در رفع اختلافات و تنازع های خویش به قرآن و سنت مراجعه نمایند و پیوسته، حفظ وحدت و یکپارچگی را مدنظر بگیرند و بدانند که وحدت و همبستگی چه در خانواده و چه در جامعه، موجب عزت، اقتدار و آزادی و اصل اعتقادی آنان است.

و امت اسلامی با این کار است که می تواند شیطان را به طور کلی از خود ناامید کند و آب سردی بر وسوسه های وی بریزند.

۱۳۰۷- ﴿۱۳﴾ (ضعیف)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فِي رِوَايَتِهِ: «إِلَّا اثْنَيْنِ مُشَاحِنَ وَقَاتِلِ نَفْسٍ» ۱۳۰۷

۱۳۰۷- (۱۳) این حدیث را احمد نیز از عبدالله بن عمرو و بن عاص رضی الله عنهما روایت کرده است؛ با این تفاوت که در روایتش چنین وارد شده است: «خداوند در این شب، دو نفر را نمی‌آمرزد: نخست بدخواه و کینه‌توز و دیگر، آن که دیگری را به ناحق به قتل می‌رساند».

۱۳۰۸- ﴿۱۴﴾ (مَوْضُوع)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لَغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَّاءً أَلَا كَذَّاءً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ۱۳۰۸

۱۳۰۸- (۱۴) علی بن ابی طالب رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «چون شب نیمه‌ی شعبان فرا می‌رسد، پس شب آن را با عبادت و نیایش و راز و نیاز زنده دارید و روز آن را روزه باشید؛ زیرا خداوند بلندمرتبه، به هنگام غروب آفتاب آن شب به آسمان دنیا فرود می‌آید و می‌فرماید: «آیا بنده‌ای وجود دارد که از من آمرزش بخواهد و من او را بیامرزم؟ آیا بنده‌ای است که از من رزق و روزی بطلبد و من بدو روزی بدهم؟ آیا بنده‌ای است که به

بلا و مصیبت و چالش و دغدغه و مشکل و زیانی دچار باشد و من او را عاقبت ببخشم؟» و به همین ترتیب، خداوند بلندمرتبه در این شب، نیازمندان گوناگون را فرا می‌خواند تا نیازهای خویش را از او بخواهند و او به نیازهایشان پاسخ گوید. و این برنامه‌ی خداوندی، تا طلوع صبح صادق ادامه دارد.

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا»: معنا و تفسیر حدیث، این است که پس از غروب خورشید شب نیمه‌ی شعبان، رحمت‌های بی‌کران الهی، متوجه بندگان می‌شود؛ و پیام این حدیث، این است که بندگان از این فرصت طلایی، حداکثر استفاده را نمایند و در این وقت با برکت، به عبادت و نیایش مشغول باشند. از این رو، اهمیت حدیث، به خاطر پیام آن می‌باشد؛ اما به خاطر این که در حدیث آمده است که خداوند پس از غروب خورشید نیمه‌ی شعبان، به آسمان دنیا فرود می‌آید، مفهوم این حدیث و احادیثی دیگر از این قبیل، یکی از مهمترین مسائل کلامی قرار گرفته است که در دورانی از زمان، میدان تاخت و تاز طلایه‌داران و پیشقراولان این فن بوده است.

اکنون، اگرچه اختلاف‌های علماء در این مسأله، به شدت قبلی خود باقی نمانده است، ولی از آن جایی که حدیث، در مورد یکی از مسائل مهم عقیدتی بحث می‌کند و از ابتدا، این مسأله در کتاب‌های علمی وجود داشته است؛ و همچنین جهت فهم دقیق مسأله‌ی فوق، آوردن بحث مختصری در اینجا، ضروری به نظر می‌رسد.

به هر حال، درباره‌ی احادیثی که در آن‌ها «نزول» (فرود آمدن) یا فعلی مانند آن به خداوند بلندمرتبه، نسبت داده شده است که آن فعل، مربوط به جسم‌ها و امور حادث است، چهار مذهب وجود دارد:

۱- مشبه؛ این گروه، این الفاظ را بر معنای ظاهری و حقیقی آن‌ها حمل کرده‌اند و گفته‌اند: این صفات، به همان کیفیتی که برای بندگان ثابت هستند، برای خداوند نیز ثابت‌اند؛ این مذهب، به

طور کامل باطل است و جمهور اهل سنت از ابتدا تاکنون همواره این نظریه را رد کرده‌اند.

۲- معتزله و خوارج؛ این دو گروه وجود صفات برای خداوند را قبول ندارند؛ از این رو، حدیث «نزل» و دیگر احادیث مشابه این موضوع را صحیح نمی‌دانند. این موضوع نیز باطل است.

۳- جمهور سلف و محدثان؛ این گروه می‌گویند: این احادیث، از زمره «متشابهات» است؛ از این رو، معنای حقیقی «نزل» (فرود آمدن خدا به آسمان دنیا) که مستلزم تشبیه است، مراد نیست؛ و چون صفت نزول در نصوص صحیح آمده، ثابت می‌باشد، اما درباره‌ی معنا و کیفیت آن سکوت می‌نماییم و از بحث کردن درباره‌ی آن پرهیز می‌کنیم. و به این گروه از علماء، «مفوضة» می‌گویند.

۴- متکلمان؛ این گروه از علماء می‌گویند: مراد چنین الفاظی، هرگز معنای ظاهری آن‌ها نیست؛ چون در این صورت، مستلزم تشبیه است و منظور این کلمات، معنای مجازی است؛ به عنوان مثال: مراد از کلمه‌ی «نزل»، «نزل رحمت» یا «نزل فرشتگان» می‌باشد. و به این گروه از علماء، «مؤولة» می‌گویند؛ و این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ی اول با چنان جمله‌ها و کلمه‌هایی، این نوع الفاظ را تأویل می‌کنند که از نظر لغت و محاوره، به طور کامل قابل قبول باشد.

و دسته‌ی دوم، در تأویل این نوع کلمه‌ها و جمله‌ها، تأویلات بی‌وجه و دور و درازی را مطرح می‌کنند که بسا اوقات به اندازه‌ای در این زمینه، دچار افراط و زیاده‌روی می‌شوند که می‌توان از تأویل آنان به عنوان تحریف نام برد.

همچنان که پیش‌تر بیان کردیم، دو مذهب اول، به طور کامل، بی‌اساس و باطل هستند و هیچ یک از علماء و صاحب‌نظران راستین اسلامی، قایل به مذهب آنان نبوده‌اند؛ البته اختلاف «تفویض» و «تأویل» میان علماء و اندیشمندان دینی، همواره وجود داشته است؛ از این رو محدثان، قایل به «تفویض» و متکلمان، قایل به «تأویل» بوده‌اند.

برخی از محدثان، این دو نظریه را بدین ترتیب قابل جمع دانسته‌اند که هر کجا تأویل مناسب، امکان‌پذیر است، تأویل کردن بهتر است و هر کجا که تأویل مناسب، امکان‌پذیر نیست و نیاز به تأویل بعید و افراطی است، تفویض بهتر است.

از این رو، برخی از صاحب نظران دینی گفته‌اند: اگر چنانچه مخاطب شما، چنان شخصی باشد که اگر برایش تأویل نشود، ممکن است دچار تردید، سوء تفاهم و بداعتقادی شود، در آن صورت می‌توان از تأویل استفاده نمود.

و علامه ابن خلدون در «مقدمه»ی خویش، چه زیبا نوشته است: «ادراک صفات باری تعالی، از قدرت عقل بشر خارج است و کسی که به وسیله‌ی عقل، بخواهد چنین مسایلی را حل کند، مانند شخص نادانی است که می‌خواهد با ترازوی مخصوص طلا، کوه‌ها را وزن کند».

به طور کلی اگر نگاهی اجمالی به آیات قرآنی و احادیث نبوی بیاندازیم، به آیات و احادیث بی‌شماری بر خواهیم خورد که بعضی از آنها، وجود دست و چشم و برخی دیگر وجود مشیت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضی دیگر بر وجود مکانی برای خدا که در آن قرار می‌گیرد و بعضی دیگر بر وجود نزول خدا در آسمان دنیا و یا بر نزدیکی و دوری او دلالت می‌کنند.

حمل تمام این آیات و احادیث بر ظاهرشان غیرممکن است، چون لازمه‌ی آن، اثبات جسم برای خداوند است. حال آنکه همه‌ی مسلمانان بر این امر اعتقاد دارند و با دلایل و براهین عقلی نیز ثابت شده است که محال است که خداوند تعالی دارای جسم باشد.

چنانچه در شرح عقاید نسفیّه می‌خوانیم:

«الواحد، القدیم، الحی، القادر، العلیم، السميع، البصیر، الشانی، المرید، لیس بعرض و لا جسم و لا جوهر و لا مصور و لا محدود و لا معدود و لا متبعض و لا متجزی و لا مرکب و لا متناه و لا یوصف بالماهیه و لا بالکیفیه و لا یتمکن فی مکان و لا یجری علیه زمان و لا یشبه شیء و لا ینخرج عن علمه و قدرته شیء».

«خداوند تعالی، ذاتی است یگانه و یکتا، ازلی و ابدی، زنده، قادر، علیم، سمیع، بینا، با اراده و ذاتی است که از عرض، جسم، جوهر، صورت و شکل، حد و نهایت، مساحت، تجزیه و تقسیم، و ترکیب که سایر مخلوقات و موجودات با آن وصف می‌شوند پاک و منزّه است و هرگز با ماهیت و کیفیت وصف نمی‌شود و به هیچ عنوان بسان سایر موجودات در جهتی از جهات و مکانی از مکان‌ها جا نمی‌گیرد و زمان بر او جاری نمی‌شود و چیزی شبیه و

همسنگ او نیست و هیچ چیز و هیچ کس خارج از احاطه‌ی علمی و تسلط و نفوذ و قدرت او نیست.»

بر این اساس علما و دانشوران اسلامی در حل آیات و احادیثی که به ظاهر جسمیت و حلول را برای خداوند ثابت می‌کند، دو دسته شده‌اند:^۱

گروه اول: مذهب تفویض (واگذاری امر به خداوند) که مذهب سلف و پیشینیان و صدر اسلام است [مانند: امام ابوحنیفه، مالک، احمد، شافعی، محمد بن حسن، سعد بن معاذ مروزی، عبدالله بن مبارک، ابومعاذ، خالد بن سلیمان، اسحاق بن راهویه، محمد بن اسماعیل بخاری، ترمذی و...] این دسته بر این اعتقادند که ما به این قبیل اوصاف که در قرآن و سنت آمده است ایمان داریم که کلام خدا و رسول اوست و در تفسیر آنها تعمق و غور نمی‌کنیم. لذا از تأویل خودداری کردند و گفتند: خدا داناتر است به حقیقت آنها، در حالی که تشبیه و جسمانی بودن او را رد کردند.

به این خاطر وقتی از امام مالک بن انس سؤال شد که معنای «استوا» [در ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾] چیست؟ گفت: معنای استوا در لغت روشن است، ولی کیفیت و چگونگی آن بر ما مجهول است. سؤال کردن از آن بدعت است و ایمان به آن واجب است.

گروه دوم: مذهب تأویل (شرح و تفسیر) که مذهب خلف و آیندگان است. بعد از اینکه قلمرو اسلام توسعه یافت و بسیاری از ملت‌ها که متأثر از آرای فلسفی و عقاید ایرانی که اعتقاد به حلول خداوند (در اشیا) و جسمانی بودن او داشتند، وارد اسلام شدند و سبب برانگیختن این شبهات نسبت به خداوند متعال گردیدند و در عین حال به آنچه که در زبان عربی و ظواهر آیاتی که عقایدشان را تأیید می‌کرد استناد کردند. به ناچار خلف [که بر خلاف سلف که معانی حقیقی اینگونه آیات و احادیث را به خدا واگذار و تفویض می‌کردند] به تأویل الفاضلی که دال بر جسمانیت و حلول اند پرداختند و آنها را بر معانی مجازی حمل کردند. به حسب آن معانی با مقام

الهی مادامی که زبان و لغت احتمال آن معانی را داشت، زیرا معانی مجازی که در قرآن و سنت به کار رفته، بیشتر از معانی حقیقی است. لذا «استوا» در آیهی ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ را به استیلا و اقتدار تأویل کردند.

و نیز گفتند: عین بر چشم حقیقی اطلاق می شود و مجازاً به معنای اعتنا و توجه به کار می رود و «ید» بر بازو و انگشتان حقیقی اطلاق می شود و مجازاً بر قدرت و تسلط، و «نزول» بر فرود آمدن جسمانی اطلاق می گردد و مجازاً بر پایین آمدن دستور یا فرشته و نیز به معنای تواضع و محبت کردن به کار برده می شود. مثلاً می گویند: «نزل فلان» یعنی تواضع کرد.

بر این اساس خلف آیهی ۱۰ سوره فتح ﴿يَذَلِّلِ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ را به قدرت و سیطره‌ی او تأویل کردند و آیهی ۱۴ سوره قمر ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ را به تحت نظر و توجه ما معنی کردند و... البته در اینجا این مطلب را نیز باید دانست که تعبیر دست، چشم، انگشت، سمت راست، و... همه و همه الفبایی است که خدا با آن با ما انسان‌ها صحبت می فرماید، و الا این واژه‌ها و مطلب‌ها در برابر قدرت نامحدود و شامله‌ی خدا و حکمت تامه و مالکیت بی حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او بی مصداق و بی معنا است.

پیامبر ﷺ در این حدیث برای بیان عظمت و قدرت خدا از تعبیر کنایه‌ای بسیار زیبا استفاده می کند و می فرماید:

«همه‌ی دل‌های فرزندان آدم میان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال است و آنها را هر طور که بخواهد دگرگون می نماید».

و معمولاً چنین واژه‌ها و جملاتی کنایه از قدرت مطلقه و سلطه‌ی کامل بر چیزی است. همان گونه که ما انسان‌ها در تعبیرات روزمره خویش می گوئیم؛ فلان شهر در دست من است و یا فلان ملک در قبضه و مشت من می باشد.

کوتاه سخن اینکه همه‌ی این تشبیهات و تعبیرات، کنایه از سلطه‌ی مطلقه‌ی پروردگار بر عالم هستی و تمام موجودات و مخلوقات زمینی و آسمانی است تا همگان بدانند که در دنیا و آخرت، کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت خداوند است، چرا که آفرینش همه‌ی موجودات از ناحیه‌ی او است و حتی در بقای خود هر لحظه به فیض وجود او نیازمنداند و تدبیر عالم هستی و گشودن گره تمام مشکلات و همه‌ی ارزاق به دست با قدرت اوست.

و همگی این تعبیرات، جنبه‌ی کنایی دارند و به خاطر کوتاهی و نارسایی الفاظ و الفبای ما در زندگی روزمره، ناچاریم آن معانی بلند از قدرت نامحدود شامله‌ی خدا و حکمت تامه و مالکیت بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او تعالی و ... را در قالب این الفاظ کوچک بریزیم، چرا که ما الفاظ و واژه‌ها و جملاتی که در خور بیان مقام عظمت و قدرت پروردگار باشد در اختیار نداریم، پس به ناچار از همین الفاظ و با استفاده از همین تشبیهات و تعبیرات کنایی، در بیان عظمت و قدرت و شکوه و جلال و عزت و اقتدار ذات باری تعالی استفاده می‌کنیم. و این درست به آن می‌ماند که کسی بخواهد برای کودکی که در عالم جنین زندگی می‌کند، مسائل این جهان را تشریح کند، اگر سخنی نگوید کوتاهی کرده و اگر هم بگوید، ناچار است مطالب را به صورت سربسته ادا کند، زیرا شنونده در آن شرایط توانایی و استعداد بیشتر از این را ندارد.

از این رو نباید کسی از این‌ها احتمال تجسم و حلول پروردگار را بدهد و براستی که جز انسان بسیار ساده لوح، بی‌خرد، کوتاه‌بین و کوتاه‌فکر و کم‌ظرفیت و ضعیف‌الایمان دیگر کسی چنین فکری در قوه‌ی مدرکه و مخیله‌اش نقش نخواهد بست.

و بی‌گمان اگر انسان‌ها با معیار و مقیاس‌های کوچک و ناچیز اندیشه‌های خود درباره‌ی ذات و صفات پاک و بی‌عیب و نقص خدا، قضاوت نمی‌کردند، هرگز به بیراهه‌ها و سیاه‌چاله‌های کفر و زندقه، الحاد و بی‌بندوباری، گمراهی و ضلالت و شقاوت و بدبختی نمی‌افتادند.

باب (۳۸)

نماز «ضُحی» (نماز پیش از ظهر)

فصل اول

«ضُحی»: چاشتگاه؛ هنگام برآمدن آفتاب؛ بلند و دراز شدن روز؛ پیش از ظهر.
و مراد از «نماز ضُحی»: نمازهایی است که در فاصله‌ی یک چهارم از روز گذشته تا نیمروز گزارده می‌شود.

نمازهایی که در آغاز روز پس از برآمدن آفتاب خوانده می‌شوند، به نماز «اشراق» موسوم است؛ و نمازهایی که در پایان وقت، پیش از ظهر انجام می‌شوند، به نماز نیمروز موسوم است؛ و آنچه میان آن دو انجام پذیرد، به نماز «ضُحی» موسوم است.

و درباره‌ی ماهیت شرعی نماز چاشت، در میان صاحب نظران فقهی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را بدعت گفته‌اند و برخی سنت و برخی نیز آن را مستحب می‌دانند.

طبق قول مفتی به احناف، نماز چاشت، مستحب یا سنت غیر مؤکده می‌باشد؛ زیرا نماز چاشت عادت همیشگی پیامبر خدا ﷺ نبوده است.

در همین باب از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت: «کان رسول الله ﷺ یُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدْعُهَا وَ يَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصَلِّيَهَا» (ترمذی)؛ «گاهی اتفاق می‌افتاد که آن حضرت ﷺ چنان پای‌بند خواندن نماز ضحی می‌شدند که با خود می‌گفتیم: پیامبر ﷺ آن را هرگز ترک نمی‌کنند؛ و گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که آن حضرت ﷺ چنان پیوسته نماز ضحی را نمی‌خواندند که با خود می‌گفتیم: پیامبر ﷺ هرگز آن را نخواهد گزارد».

از عایشه رضی الله عنها درباره‌ی نماز چاشت، دو نوع روایت وجود دارد:

نوع اول: درباره‌ی اثبات نماز چاشت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. معاذه (دختر عبدالله عدویّه) رضی الله عنها گوید: از عایشه رضی الله عنها پرسیدم: «کم کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی صلاة الضحی؟»؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چند رکعت نماز چاشت می‌گزاردند؟» عایشه رضی الله عنها در پاسخ گفت: «اربع رکعات و یزید ماشاء الله» (حدیث شماره ۱۳۱۰)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چهار رکعت نماز چاشت می‌گزاردند و (گاه) هر چند رکعت که خداوند می‌خواست، بر آن‌ها می‌افزود».

نوع دوم: روایاتی درباره‌ی نفی نماز چاشت می‌باشد. عایشه رضی الله عنها گوید: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یصلی سبحة الضحی و انی لا سبحةا» (مصنّف ابن ابی شیبہ)؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز چاشت را نمی‌خواندند، ولی من آن را می‌گزارم».

و همچنین در صحیح مسلم، عایشه رضی الله عنها می‌گوید: «ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی سبحة الضحی قط»؛ «ندیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز چاشت را هرگز بخوانند».

اما تطبیق میان این روایات، ممکن است؛ و آن، این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضور عایشه رضی الله عنها، نماز چاشت نخوانده‌اند؛ به دلیل این که عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی الله عنه گوید: «ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلی الله علیه و آله و سلم صلى الله عليه وسلم یصلی الضحی إلا أمّ هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاعتسل فسمع ثماني ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يؤم الركوع والسجود».

هیچ یک از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر نداده که دیده باشد آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نماز پیش از ظهر (ضحی) خوانده باشند، مگر امّ هانی رضی الله عنها؛ اما امّ هانی رضی الله عنها گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز فتح مکه به خانه‌ی او وارد شدند و در منزلش غسل کردند و هشت رکعت نماز مستحبی خوانده‌اند.

و امّ هانی رضی الله عنها در ادامه‌ی سخنانش می‌گفت: هرگز ندیده بودم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا این اندازه نماز را کوتاه بخوانند و نمازی سبک‌تر و کوتاه‌تر از آن هشت رکعت، گزارده باشند؛ ولی با این تفاوت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رکوع و سجود آن هشت رکعت را به تمام و کمال انجام می‌دادند.

از این رو، معلوم می‌شود که پیامبر ﷺ در حضور عایشه رضی الله عنها نماز چاشت نخوانده‌اند؛ بلکه عایشه رضی الله عنها از دیگر صحابه، متوجه نماز خواندن پیامبر ﷺ به وقت چاشت شده‌اند. بنابراین، عایشه رضی الله عنها به خاطر عدم مشاهده‌ی پیامبر ﷺ در حال نماز چاشت، نفی نماز چاشت را اظهار داشته و به خاطر وجود نماز در حقیقت و اطلاع از طریق دیگران، اثبات آن را بیان داشته است.

و برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی، برای مشروعیت «نماز چاشت» از آیه‌ی ﴿إِنَّا نَحْنُ الْجَبَالُ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (ص/۱۸) استدلال کرده‌اند؛ و به نماز چاشت؛ «نماز اوابین» نیز گفته شده است که شاید از آیه‌ی ﴿وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَابٌ﴾ (ص/۱۹) گرفته شده باشد.

۱۳۰۹- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَّ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرْ صَلَاةَ قَطُّ أَحَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَذَلِكَ ضَحَى ۱۳۰۹

۱۳۰۹- (۱) اُمّ هانی رضی الله عنها (فاخته دختر ابوطالب) گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در

روز فتح مکه به خانه‌ی او وارد شدند و در منزلش غسل کردند و هشت رکعت نماز مستحیی گزاردند.

و اُمّ هانی رضی الله عنها در ادامه‌ی سخنانش گوید: هرگز ندیده بودم که پیامبر صلی الله علیه و آله تا این اندازه نماز را کوتاه بخواند و نمازی سبکتر و کوتاهتر از آن هشت رکعت، گزارده باشند؛ ولی با این تفاوت که رسول خدا صلی الله علیه و آله،

۱۳۰۹- بخاری/۱/۴۸۴ ح ۳۵۷؛ مسلم/۱/۴۹۸ ح (۸۲-۳۳۶)؛ ابوداود/۲/۶۴ ح ۱۲۹۱؛ ترمذی/۲/۳۳۸ ح ۴۷۴؛ نسایی

۲۰۲/۱ ح ۴۱۵؛ دارمی/۱/۴۰۲ ح ۱۲۹۱؛ موطأ مالک/۱/۱۵۲ ح ۲۸، «کتاب قصر الصلاة»؛ و مسند احمد

رکوع و سجدهی آن هشت رکعت را به تمام و کمال انجام می‌دادند.

و در روایتی دیگر چنین آمده است: «و آن، هنگام چاشت بود».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «امّ هانی»:

«امّ هانی رضی الله عنها»، دختر ابوطالب، و خواهر علی بن ابی طالب رضی الله عنه، و دختر عموی آن حضرت صلی الله علیه و آله بود که در روز فتح مکه، رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه‌ی وی رفتند، و هشت رکعت نماز در خانه‌ی او گزاردند. و آن وقت، وقت چاشت و نزدیک ظهر بود؛ از این رو برخی پنداشتند که آن حضرت صلی الله علیه و آله نماز ظهر را به جای آورده‌اند؛ اما این نماز ضحی برای فتح مکه بود.

امّ هانی رضی الله عنها دو تن از خویشاوندان سببی اش را امان داد؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز فرمودند: «قد اجرنا من اجرتِ یا امّ هانی»؛ «به کسانی که توای امّ هانی، امان داده‌ای، ما نیز امان داده‌ایم».

برادرش علی بن ابی طالب رضی الله عنه قصد داشت آن دو را به قتل برساند؛ امّ هانی رضی الله عنها در خانه اش را به روی آن دو بست. و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره‌ی آن دو کسب تکلیف کرد؛ و آن حضرت صلی الله علیه و آله نیز فرمودند: به کسانی که امّ هانی امان داده، ما نیز امان داده‌ایم!

«فَسَبَّحْ»: این واژه به معنای «صلّی» است؛ یعنی نماز گزارد.

«اخفّ منها»: سبک‌تر و کوتاه‌تر از آن.

«يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ»: رکوع و سجود نماز را به تمام و کمال انجام می‌داد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله سائر ارکان نماز را به کوتاهی و اختصار خواندند، ولی رکوع و سجود نماز را به تمام و کمال انجام دادند.

«فتح مکه»: در سال ششم هجری، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خواب دیدند که مسلمانان، آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده در حالی که سرهای خود را تراشیده و کوتاه کرده‌اند، مراسم عمره انجام داده‌اند. بعد از این خواب بود که پیامبر صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان به قصد انجام مراسم حرکت کرده و تا پشت دروازه‌های مکه در حدیبیه رفتند. کفار از ماجرا آگاه شدند و راه را بر آنان بستند و تصمیم بر کشتار مسلمانان گرفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز از مسلمانان پیمان

وفاداری گرفت. خداوند برای مسلمانان، صلح پیش آورد، و هر دو گروه با همدیگر صلح‌نامه‌ای را امضاء کردند.

برخی از مسلمانان نگران بودند که چرا خواب پیامبر اکرم ﷺ متحقق نشد؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «لازم نیست این خواب در این سال، تعبیر و متحقق شود».

به هر حال مسلمانان به مدینه باز گشتند و طبق قرارداد صلح‌نامه، در سال بعد، سه روز مکه را خالی کردند و مسلمانان با آسودگی خاطر، اعمال عمره را باشکوه فراوان انجام دادند. البته کفار نقض پیمان کردند و مفاد صلح‌نامه را مراعات نکردند، از این رو مسلمانان در سال هشتم هجری، مکه را بدون خون‌ریزی فتح کردند.

شریعت مقدس اسلام، مسلمانان را در فاصله‌ی بین نماز عشاء تا نماز بامداد، به گزاردن نماز تهجد، تشویق و ترغیب کرده است؛ و همچنین آنان را در فاصله‌ی بین نماز صبح تا ظهر، به خواندن «نماز ضعی» ترغیب نموده است؛ از این رو، اگر این نماز، لحظاتی پس از طلوع آفتاب گزارده شود، آن را «اشراق» می‌گویند و اگر پس از بالا آمدن آفتاب به طور کامل، خوانده شود، آن را «ضعی» یا «چاشت» گویند.

شاه ولی الله دهلوی رحمۃ اللہ علیہ، حکمت و فلسفه‌ی این نماز را چنین بیان داشته و نوشته است: در روز - که از دیدگاه اعراب، از فجر شروع می‌شود و بر چهار قسمت تقسیم می‌گردد - حکمت الهی، این را اقتضا می‌کند که از آن چهار قسمت روز، هیچ قسمتی، از نماز و عبادت و راز و نیاز با خدا، خالی نباشد؛ از این رو، در قسمت اول، نماز صبح فرض شد و در قسمت سوم و چهارم، ظهر و عصر فرض شدند؛ و قسمت دوم - چون که زمان مشغولیت مردم به امور زندگی و امرار معاش است - نمازی در آن فرض نکرد و آن را خالی گذاشت و به طور نافله و مستحب، «نماز ضعی» (نماز چاشت) مقرر گردید و برای آن، فضایل و برکات و ترغیب و تشویق و نوید و مزده‌هایی بیان شد تا کسانی که با توجه به مشغولیت‌های خود، در این وقت، دو رکعت نماز بخوانند، این سعادت و پاداش و فضیلت و برکت را حاصل کنند و فراچنگ آورند.

۱۳۱۰- ﴿۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ مَعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۱۰

۱۳۱۰- (۲) معاذه (دختر عبدالله عدویه) رضی اللہ عنہا گوید: از عایشه رضی اللہ عنہا

پرسیدم: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چند رکعت نماز چاشت می گزاردند؟

عایشه رضی اللہ عنہا در پاسخ گفت: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم چهار رکعت نماز چاشت

می گزاردند و (گاه) هر چند رکعت که خداوند می خواست، بر آن

می افزودند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: از این روایت معلوم می گردد که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در بیشتر اوقات، چهار رکعت نماز چاشت می گزاردند و گاهی اتفاق می افتاد که بیشتر از آن نیز می خواندند؛ و خود عایشه رضی اللہ عنہا نیز معمولاً هشت رکعت می گزارد و این نماز را به اندازه ای دوست می داشت که می گفت: «لو نشر لي ابواي ما تركتهما»؛ «اگر پدر و مادرم، دوباره زنده شوند و به دنیا باز گردند، باز هم برای دیدار و ملاقات آن ها، این چند رکعت را رها نخواهم کرد».

به هر حال، همچنان که در تعداد رکعت های نماز تهجد، عدد خاصی تعیین نشده است، در نماز چاشت نیز عددی، معین نشده است و شخص مسلمان می تواند از دو تا دوازده رکعت نماز بخواند.

۱۳۱۱- ﴿۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُضِيحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ

أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۱۱

۱۳۱۱- (۳) ابوذر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر هر بند از بندهای بدن هر یک از شما، صدقه‌ای لازم است؛ پس هر تسبیحی [خداوند را حمد و سپاس گزاردن] صدقه است؛ هر تهلیلی [به یگانگی خداوند گواهی دادن] صدقه است؛ هر تکبیری [خداوند را به بزرگی یاد کردن] صدقه است؛ امر به نیکی و معروف، صدقه است؛ نهی از منکر و امور ناشایست، صدقه است و برای همه‌ی این‌ها، دو رکعت نماز که شخص به هنگام چاشت می‌گزارد، کفایت می‌کند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «سلامی»: جمع «السلامیة»: همه‌ی استخوان‌های کف دست؛ انگشتان و پاهای؛ و در اینجا، مراد همه‌ی استخوان‌های بدن و مفاصل و بندهای آن است.

و چون نماز، عبادتی است که در آن، تمام اعضا و مفاصل انسان شرکت دارند، از این رو، اگر انسان به شکرانه‌ی سلامت هر مفصل خود، در هر روز، دو رکعت نماز «ضحی» بگزارد، این دو رکعت، همه‌ی آن مفاصل را کفایت خواهد کرد.

سعدی - علیه الرحمة - گوید: منت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت؛ هر نفسی که فرو رود، مُمدّ حیاتست و چون برآید، مُفرّج ذات؛ پس در هر نفسی، دو نعمت موجود و در هر نعمتی، شکری واجب.

از دست و زبان که برآید	کز عهده‌ی شکرش به درآید
بنده همان به که ز تقصیر خویش	عذر به درگاه خدا آورد

ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد

۱۳۱۲- ﴿۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۱۲

۱۳۱۲- (۴) از زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت شده است که وی گروهی را دید که نماز چاشت می گزاردند. گفت: هان! قطعاً می دانند که گزاردن نماز در غیر این زمان، بهتر است. به راستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نماز اوّابین [رجوع کنندگان از غفلت و توبه کنندگان از گناه]، هنگامی است که بچه شتر از شیر گرفته شده، گرما زده می شود [و از بس که کف پاهایش از گرمای زمین می سوزد، می گریزد و دنبال سایه می گردد]». [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «رمض»: شدّت گرما.

«فصال»: جمع «فصیل»: شتر کوچک؛ بچه شتر.

امام نووی رحمہ اللہ می گوید: «رمض یرمض» مانند «علم یعلم» است. و «الرمضاء»، به معنای شنی است که بر اثر تابش آفتاب، داغ شده است؛ یعنی نماز ضحی، وقتی است که سُم بچه شترها از شدّت گرمای شن می سوزد. و «الفصال» جمع «فصیل» و به معنای بچه شتر است. و «الاوّاب» به معنای «مطیع» است؛ و برخی هم گفته اند: به معنای کسی است که به طاعت خدا برمی گردد. (صحیح مسلم با شرح نووی ۶/۳۰)

فصل دوم

۱۳۱۳- ﴿۵﴾ (صَحیح)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ: أَكْفِكَ آخِرَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۳۱۳

۱۳۱۳- (۵) ابودرداء و ابوذر رضی اللہ عنہما گویند: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «خداوند بلندمرتبه فرموده است: «ای فرزند آدم! به خاطر خوشنودی من، در آغاز روز، چهار رکعت نماز بگزار، من نیز تا آخر روز، تو را از (چالش‌ها و دغدغه‌ها، ناهمواری‌ها و ناملايمات و مشکلات و مصیبت‌ها) کفایت می‌کنم».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «اکفک آخره»: پس هر کس از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، در آغاز روز، چهار رکعت نماز چاشت برای کسب رضایت و خشنودی خداوند بگزارد، خداوند نیز در تمام روز، مشکلات و چالش‌های او را حل خواهد کرد.

به هر حال، برای پیشرفت و پیروزی بر مشکلات، دو رکن اساسی لازم است: یکی پایگاه نیرومند درونی و دیگر، تکیه‌گاه محکم برونی. در حدیث بالا، به این دو رکن اساسی اشاره شده است؛ و پرواضح است که نماز، پیوندی است با خدا و وسیله‌ی ارتباطی است با این تکیه‌گاه محکم. از این رو، پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، با رفتار خویش، مسلمانان را بدین امر فرا می‌خواند که هر گاه با غمی از غم‌های دنیا روبه‌رو می‌شوید، وضو بگیرید و به مسجد بروید و نماز بخوانید و

دعا بکنید؛ زیرا توجه به نماز و راز و نیاز با پروردگار، نیروی تازه‌ای در انسان ایجاد می‌کند و او را برای رویارویی با مشکلات، نیرو می‌بخشد.

آری؛ نماز، انسان را به قدرت لایزال پیوند می‌دهد که همه‌ی مشکلات برای او سهل و آسان است و همین احساس، سبب می‌شود که انسان در برابر حوادث، نیرومند و خون سرد باشد. نماز با توجه، انسان را به یاد قدرت بی‌نهایت خدا می‌اندازد و غیر او را هر چه باشد، کوچک جلوه می‌دهد؛ مهر او را در دل زیاد می‌کند؛ روحیه‌ی توکل را تقویت می‌کند و انسان را از وابستگی‌های مادی می‌رهاند؛ همه‌ی این آثار، انسان را در برابر مشکلات، مقاوم می‌سازد و می‌توان چنین گفت که نماز، اهرمی نیرومند در برابر مشکلات و ناهمواری‌های زندگی است.

۱۳۱۴- ﴿۶﴾ (صَحِیح)

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَارٍ الْغَطَفَانِيِّ وَأَحَدٍ عَنْهُمْ ۱۳۱۴

۱۳۱۴- (۶) و ابوداود و دارمی نیز این حدیث را از نعیم بن همار غطفانی

روایت کرده‌اند؛ و احمد بن حنبل، آن را، هم از ابودرداء رضی الله عنه و هم از

ابودر رضی الله عنه و نعیم بن همار غطفانی رضی الله عنه روایت نموده است.

۱۳۱۵- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ ثَمَائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ» قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «التَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَذْنُفُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِيكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۱۵

۱۳۱۵- (۷) بریده رضی الله عنه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمودند: «در وجود انسان، سبب و شصت مفصل (بند) وجود دارد؛ از این رو، بر انسان لازم است که در ازای هر بند از آن بندها، یک صدقه بپردازد. گفتند: ای پیامبر خدا! چه کسی یارای آن را دارد که در مقابل هر بند از مفصل بدن، یک صدقه بدهد؟

آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: «در پرداخت صدقه در ازای آن‌ها، همین کافی است که بلغم و خلط سینه‌ای که در مسجد است، آن را (در زیر خاک) دفن کنی و اشیای موزی را از راه، دور گردانی؛ و اگر انجام این کارها برایت فراهم نشد، پس دو رکعت نماز که هنگام چاشت گزارده می‌شود، تو را کفایت می‌کند».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

«مفصل»: بند؛ بند استخوان؛ محل اتصال دو استخوان در بدن.
«من یطیق ذلک»: چه کسی توان و قدرت پرداخت صدقه در ازای هر بند از بندهای بدن را دارد؟
چه کسی یارای آن را دارد که ... از دست و زبان که برآید؟
«النخاعة»: خلط سینه؛ بلغم؛ آب بینی.

۱۳۱۶- ﴿۸﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِّنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۱۳۱۶

۱۳۱۶- (۸) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کس به هنگام چاشت، دوازده رکعت نماز بگزارد، خداوند بلندمرتبه، برای او در بهشت، قصری از طلا خواهد ساخت.»

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است که فقط آن را با این سند می شناسیم.]

شرح: ناگفته نماند که با توجه به احادیث و روایاتی که ذکر شد و یا بیان خواهد شد، حداقل تعداد رکعت های نماز «ضُحی»، دو رکعت و حداکثر آن، دوازده رکعت است. و همچنان که پیشتر بیان شد، در تعداد رکعت های نماز تهجد و چاشت، عدد خاصی تعیین و مشخص نشده است؛ و فرد نماز گزار، می تواند از دو تا دوازده رکعت نماز بخواند.

۱۳۱۷- ﴿۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۱۷

۱۳۱۷- (۹) معاذ بن انس جهنی رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کس پس از خواندن نماز بامداد، در جای نماز خویش بنشیند (و به ذکر و یاد خدا، تلاوت قرآن و علم اندوزی و ... مشغول شود) تا آن که (خورشید طلوع کند و) دو رکعت نماز «ضُحی» (اشراق) بگزارد و در میان این وقت، سخنی جز خیر نگوید، تمام گناهان (صغیره) وی بخشوده می شوند؛ اگر چه به اندازه ی کف دریا باشد.»

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «فی مصلّاہ»: نماز خانه‌اش؛ خواه در مسجد باشد یا خانه؛ و فرقی نمی‌کند که مشغول ذکر، تفکر، علم‌اندوزی و دانش‌آموزی باشد و یا طواف خانه‌ی کعبه.
«حتّٰی یسّبح»: این واژه به معنای «یُصلّٰی» است؛ یعنی نماز بگزارد.

«رکعتی الضحٰی»: دو رکعت اشراق؛ همچنان که پیشتر نیز بیان شد، مراد از نماز «ضحی»، نمازهایی است که در فاصله‌ی یک چهارم از روز گذشته تا نیمروز گزارده می‌شود. نمازهایی که در آغاز روز، پس از برآمدن آفتاب خوانده می‌شود، به نماز «اشراق» موسوم است؛ و نمازهایی که در پایان وقت، پیش از ظهر انجام می‌شوند، به نماز نیمروز موسوم است؛ و آنچه میان آن دو انجام پذیرد، به نماز «ضحی» موسوم است.

و در اینجا نیز، مراد همان نماز «اشراق» است.

«غفر له خطایاه و ان کانت مثل زبد البحر»: این حدیث، به کسانی که به نمازهای فرض و واجب، و سنت و نفل به طور خصوص و به همه‌ی عبادات و طاعات و حسنات به طور عموم، پای‌بند هستند؛ بشارت می‌دهد که خداوند بلندمرتبه، گناهان صغیره‌ی آنان را می‌بخشد؛ و این پاداشی است که به این گونه افراد داده شده است.

این حدیث، اثر خنثی‌کننده‌ی گناه را در طاعات و اعمال نیک، تثبیت می‌کند؛ و در حقیقت هر گناه و عمل زشتی، یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان ایجاد می‌کند که اگر این تاریکی‌ها ادامه یابد اثرات آنها متراکم شده و به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می‌کند، ولی کار نیک و نمازهای روزانه که از انگیزه‌ی الهی سرچشمه گرفته، به روح آدمی لطافتی می‌بخشد که آثار گناه را می‌تواند از آن بشوید و آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد.

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می‌سازد که آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز، ایشان را در برابر گناه بیمه می‌کند و زنگار گناه را از آینه‌ی دل می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می‌کند.

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می کند، موجی که سد نیرومندی در برابر گناه و معصیت پروردگار محسوب می شود، نماز وسیله ی شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می کند. نماز سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می کند و نهال تقوا و خدا ترسی را در دل پرورش می دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی پنج مرتبه اخطار می کند، هشدار می دهد، هدف آفرینش او را خاطر نشان می سازد، موقعیت او را در جهان به او گوشزد می کند، خودبینی و کبر را درهم می شکند، پرده های غرور و خودخواهی را کنار می زند و تواضع و فروتنی، خشوع و خضوع، و ایثار و فداکاری را به ارمغان می آورد.

نماز، وسیله ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است، نماز است که انسان را از جهان محدود ماده و چهار دیواری عالم طبیعت بیرون می برد و به ملکوت آسمان ها دعوت می کند و با فرشتگان هم صدا و همراه می سازد تا خود را بدون نیاز به هیچ واسطه، در برابر خدا می بیند و با او به گفتگو برمی خیزد.

آری! نماز، وسیله ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است، البته برای کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می دهند، نمازی که با روح و با حضور قلب و خشوع و خضوع ادا شود، این چنین نمازی، آثار گناهان صغیره را از دل و جان می شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می زداید.

ممکن است کسی پرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق می نماید و می گویند: با ترک گناهان کبیره، ارتکاب گناهان صغیره و کوچک مانعی ندارد، چرا که خواه ناخواه، چنین گناهیانی با نمازهای پنج گانه و دیگر عبادات و طاعات بخشوده می شوند!

اما باید دانست که پرهیز کردن از گناهان کبیره، خصوصاً با فراهم بودن زمینه های آن ها، یک نوع حالت تقوای روحانی را در انسان ایجاد می کند که می تواند آثار گناهان کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث، همانند آیه ی ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: من الآية ۱۱۴] می باشد، و در واقع، اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال نیک از قبیل: نمازهای پنج گانه،

روزه‌ی رمضان، نماز جمعه و ... است و این درست به این معناست که بخشش گناهان صغیره، یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان کبیره است، و این خود اثر تشویق‌کننده‌ای برای ترک گناهان کبیره دارد.

فصل سوم

۱۳۱۸- ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلًا زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ۱۳۱۸

۱۳۱۸- (۱۰) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس بر گزاردن دو رکعت نماز چاشت، پای بندی و مواظبت کند، تمام گناهان (صغیره) وی بخشوده خواهند شد؛ اگر چه به اندازه ی کف دریا باشند». [این حدیث را احمد بن حنبل، ترمذی و ابن ماجه روایت کرده است.]

«شفعة»: دو رکعت نماز چاشت.

«حافظ»: مواظبت و پای بندی کند. مداومت ورزد.

۱۳۱۹- ﴿۱۱﴾ (صحیح)

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ: «لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُمَا». رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۳۱۹

۱۳۱۹- (۱۱) از عایشه رضی اللہ عنہا روایت است که وی، هشت رکعت نماز به هنگام چاشت می گزارد؛ سپس می گفت: اگر پدر و مادرم زنده شوند، باز هم، این نماز را رها نخواهم کرد.

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

شرح: «لو نشر لی ابوای ماتر کتها»: یعنی لذت و حلاوت نماز چاشت، بیشتر و خوشایندتر از لذت زنده شدن پدر و مادرم است؛ از این رو، اگر مرا در بین گزاردن نماز چاشت یا زنده شدن پدر و مادرم، مخیر گردانند، من گزاردن نماز چاشت را بر زنده شدن آنها ترجیح خواهم داد و به هیچ عنوان، حاضر نیستم نماز چاشت را در مقابل آن، از دست بدهم و می‌توان، این عبارت را چنین نیز ترجمه و تفسیر کرد:

«اگر پدر و مادرم، دوباره زنده شوند و به دنیا باز گردند، باز هم به منظور ملاقات و زیارت آنها، این چند رکعت نماز چاشت را ترک نخواهم کرد».

۱۳۲۰- ﴿۱۲﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۱۳۲۰}

۱۳۲۰- (۱۲) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: گاهی اتفاق می‌افتاد که آن حضرت صلی الله علیه و آله چنان پای‌بند خواندن نماز ضحی می‌شدند که با خود می‌گفتم: پیامبر صلی الله علیه و آله آن را هرگز ترک نمی‌کنند؛ و گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که آن حضرت صلی الله علیه و آله چنان پیوسته نماز ضحی را نمی‌خواندند که با خود می‌گفتم: پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز آن را نخواهند گزارد. [این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «لایدعها»: خواندن نماز پیش از ظهر را ترک نمی‌کند. از این روایت، دانسته می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و آله پیوسته نماز ضحی را نمی‌گزاردند؛ بلکه گاهی آن را می‌خواندند و گاهی نیز ترک

می فرمودند، تا مردم چنین نپندارند که خواندن نماز ضحی، فرض یا واجب است. و این رفتار پیامبر ﷺ، بیانگر مستحب بودن چنین نمازی است.

۱۳۲۱- ﴿۱۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ مُورِقِ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا إِخَالَه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۳۲۱

۱۳۲۱- (۱۳) مُورِقِ عَجَلِيّ گوید: خطاب به عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفتم: آیا به هنگام چاشت، نماز می گزاری؟ او در پاسخ گفت: خیر. گفتم: آیا عمر بن خطاب رضی الله عنهما نماز چاشت می گزارد؟ گفت: خیر. دوباره پرسیدم: آیا ابوبکر صدیق رضی الله عنهما نماز چاشت می گزارد؟ گفت: خیر. عرض کردم: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز چاشت می گزاردند؟ گفت: گمان نمی کنم که ایشان نیز آن را گزارده باشند. [این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: چنان که پیشتر نیز بیان شد، درباره‌ی ماهیت شرعی نماز چاشت، در بین صاحب نظران فقهی، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را بدعت و برخی سنت و برخی نیز مستحب گفته‌اند. و بر اساس قول «مفتی به» احناف، نماز چاشت، مستحب یا سنت غیر مؤکده می باشد؛ زیرا نماز چاشت، عادت همیشگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبوده است.

و در همین باب از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت شده است که گفت: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی الضُّحی حتی نقول: لا یدعها؛ و یدعها حتی نقول: لا یصلیها». (ترجمه و شرح آن، در حدیث شماره ۱۳۲۰ گذشت.)

و چون پیامبر ﷺ گاهی نماز چاشت را ترک می کردند و احتمال دارد که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ایشان را در حال گزاردن نماز چاشت ندیده باشد، از این رو، بر مبنای مشاهده ی خویش، گزاردن نماز چاشت را نفی کرده است؛

و عایشه رضی الله عنها نیز علت نگزاردن نماز چاشت آن حضرت ﷺ را چنین بیان می کند: رسول خدا ﷺ بسا اوقات، اعمالی را که خیلی دوست داشتند و به آن ها علاقمند بودند، ترک می کردند؛ برای این که مبادا مسلمانان، اهتمام و پای بندی ایشان را مشاهده کنند و از ایشان تقلید نمایند و بر آن مواظبت کنند؛ و در نتیجه، حکم فرضیت آن نازل گردد.

به هر حال، نماز اشراق و چاشت و دیگر نوافل را برای همین مصلحت، آن حضرت ﷺ ترک می کردند؛ و برای چنین اهداف و مقاصدی در دوران ترک اعمال، همواره ثواب دوران عدم ترک اعمال، جاری است. و مسلم است که این مصلحت، مخصوص ایشان بوده است و کسی دیگر، این مقام را دارا نیست.

باب (۳۹)

سایر نمازهای نفل

فصل اول

۱۳۲۲- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمَلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَقَّ نَعْلِكَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَطْهَرِ طَهُورًا مِنْ سَاعَةِ مَنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهَوْرِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّيَ ۱۳۲۲

۱۳۲۲- (۱) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم هنگام نماز صبح به بلال رضی اللہ عنہ فرمودند: «ای بلال! از امیدوار کننده ترین عملی که در اسلام انجام داده ای، با من بگو؛ چون من صدای کفش هایت را پیشاپیش خویش در بهشت شنیدم.»

بلال رضی اللہ عنہ عرض کرد: هیچ کاری انجام نداده ام که در نزد من، امیدوار کننده تر از این باشد؛ چون من در هیچ لحظه ای از شب یا روز، پاکیزگی حاصل نمی کردم (وضو نمی گرفتم)، مگر این که در حدّ توان و آنچه برایم مقدّر شده بود، نماز می گزاردم.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «دف»: صدای کفش در حال حرکت بر زمین.

در حدیثی - به نقل از صحیح مسلم و سنن ترمذی - از عمر رضی الله عنه چنین روایت شده است که پس از وضو، خواندن کلمه‌ی شهادت و خواندن دعای «اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین»، فضیلت و برکت زیادی دارد.

و در حدیث بالا، خبری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از شنیدن صدای قدم‌ها و یا کفش‌های بلال رضی الله عنه در بهشت داده‌اند، مربوط به خوابی است که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دیده بودند؛ از این رو، این سؤال مطرح نشود که چگونه امکان دارد که بلال رضی الله عنه در حال حیات، به بهشت رفته باشد!

البته خواب آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و بیان آن، شهادتی قطعی و گواهی یقینی بر این امر است که بلال رضی الله عنه از بهشتیان است. و پیام خاص این حدیث و روح راستین آن، این است که انسان، عادت داشته باشد که همیشه پس از هر بار وضو - بر حسب توفیق - نماز بگزارد؛ خواه نماز فرض باشد، یا سنت و نفل.

۱۳۲۳ - ﴿۲﴾ (صَحِیح)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: «إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْقَرِیْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَأَقْدَرُهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ». قَالَ: «وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۳۲۳

۱۳۲۳- (۲) جابر (بن عبدالله) رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله استخاره در تمام کارها را به ما می آموختند؛ همان گونه که سوره ای از قرآن را به ما یاد می دادند، و می فرمودند: «هرگاه کسی از شما خواست کار مهمی را انجام دهد، دو رکعت نماز غیر فرض (یعنی دو رکعت نماز نفل) بگزارد؛ سپس بگوید:

«اللهم اِنِّی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألك بفضلک العظیم، فانک تقدر و لا اقدر و تعلم و لا اعلم، و انت علام الغیوب؛ اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری، (او قال: عاجل امری و آجله)، فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه؛ و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری (او قال: عاجل امری و آجله)، فاصرفه عني و اصرفني عنه و اقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضني به».

«پروردگارا! به سبب علمت، از تو طلب خیر می کنم و به سبب قدرتت، از تو قدرت می طلبم و از فضل بی پایانت، بهره می جویم؛ زیرا که تو، توانایی و من ناتوانم و تو می دانی و من نمی دانم و تو بسیار دانای غیبی.

بار خدایا! اگر تو می دانی که این کار... به خیر دین، دنیا و عاقبت کارم - یا فرمودند: به خیر حال و آینده ام - می انجامد، پس آن را برای من مقدر کن و آسان گردان و در آن، برای من، برکت ارزانی کن؛ و اگر می دانی که این کار... به مصلحت دین، دنیا و عاقبت کارم - یا فرمودند: به مصلحت حال و آینده ام - نیست، پس آن را از من دور کن و مرا نیز از آن دور گردان (مرا از آن، منصرف کن) و خیر را هر جا که هست، برایم مقدر فرما و مرا از آن خشنود بگردان».

و پس از این دعا، نیاز و حاجتش را بیان کند.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: یکی از محسنات و مزایای اسلام و دستورات آن در مورد گذشت و سهل گیری اش با مردم،

این است که هرگاه چیز مضرّی را حرام کرده باشد، در مقابل آن، چیز دیگری را که بهتر و مفیدتر از آن است، حلال نموده که جای آن را پر می‌کند و موجب بی‌نیازی از آن می‌گردد.

ابن قیم رحمه الله این موضوع را به نحو شایسته و بایسته چنین بیان می‌کند: خداوند بخت آزمایی با تیر (آزلام) را حرام نموده است و در مقابل، نماز و دعای استخاره را به منظور انتخاب مصلحت به مسلمانان بخشیده است. اسلام به مسلمانان دستور داده است که هرگاه بخواهند کاری را انجام دهند، مشورت و استخاره نمایند و هر کس استخاره کند، پشیمان نخواهد شد و کسی که مشورت نماید، پشیمان نمی‌گردد. و معنای استخاره این است که از خداوند درخواست شود که شخص را به بهترین امر از اموری که در انتخاب آن‌ها تردید دارد، هدایت نماید.

و همچنین خداوند ربا را حرام کرده است ولی در عوض، تجارت پرسود را مباح گردانیده است؛ قمار در اسلام حرام است، اما در مقابل، شرط بندی در مسابقات سودمند، مانند اسب و شتردوانی و تیراندازی، حلال است؛ پوشیدن لباس ابریشم برای مرد، حرام و در عوض، انواع لباس‌های پشمی، کتانی و پنبه‌ای برایش حلال است؛ زنا و لواط در اسلام حرام می‌باشند، ولی در مقابل، ازدواج حلال را به مسلمانان سفارش کرده است؛ روزی‌های ناپاک، آلوده و زیان‌آور حرام، ولی روزی‌های پاکیزه و مفید، حلال است.

اگر با دقت تمام، احکام و دستورات اسلام را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که هرگاه خداوند بلندمرتبه، با تحریم امر مضرّی برای انسان، تنگنایی به وجود آورده باشد، در مقابل، با حلال نمودن چیزی بهتر از آن، گشایش بیشتری برای او به وجود آورده است. خداوند بلندمرتبه نمی‌خواهد بشر را در گمراهی، مضیقه و ناراحتی قرار دهد، بلکه اراده‌ی او همیشه بر خیر و برکت و رحمت و گشایش بر بندگانش می‌باشد.

خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَاسَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الذِّكْرِ سَنَنْتُ الذِّكْرَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (نسا، ۲۶/۰، ۲۷ و ۲۸)

«خداوند می‌خواهد (به وسیله‌ی احکام و دستوراتی که برای شما فرستاده است، راه خیر و صلاح را) برای شما روشن سازد و شما را به راه (انبیاء و صالحان) آنان که پیش از شما بوده‌اند هدایت نماید و (به واسطه‌ی عمل به این دستورات و احکام) از گناهان شما گذشت کند؛ همانا خداوند عالم و دستکار است. خداوند می‌خواهد (پیروی از احکام او را، وسیله‌ای برای تزکیه‌ی نفس و پاکی قلب خود قرار دهد تا) شما را مورد عفو قرار دهد؛ اما کسانی که به پیروی از فرمان هوای نفس (احکام خدا را نادیده می‌گیرند) می‌خواهند شما آشکارا از راه حق منحرف و گمراه شوید؛ خداوند می‌خواهد مشکلات و سختی‌ها را برای شما آسان و سهل نماید؛ و انسان ذاتاً ضعیف و ناتوان، آفریده شده است». (ر. ک: روضة المحبتین ص ۱۰ و اعلام الموقعین ج ۲ ص ۱۱۱)

در عصر جاهلیت، رسم مردمان بر این بود که هرگاه برای شخصی از آنان، سفری پیش می‌آمد یا کاری همانند معامله، ازدواج و سایر نیازها پیش می‌آمد، جهت پیش‌بینی فایده یا ضرر آن (به زعم خود) آینده‌نگری می‌کرد و از «استقسام بالازللام» کار می‌گرفت و کاری را که در آینده‌نگری مفید و سودمند تشخیص می‌داد، آن را انجام می‌داد و کاری را که در آینده‌نگری، مضر بودنش مشخص می‌شد، ترک می‌نمود.

«ازللام» جمع «زلم» است؛ «زلم» به تیری می‌گویند که در دوران جاهلیت، برای بخت‌آزمایی استفاده می‌شد. هفت عدد تیر بودند که بر یکی از آن‌ها، کلمه‌ی «نعم» (آری) و بر دومی، کلمه‌ی «لا» (خیر) و کلماتی دیگر بر تیرهای باقی‌مانده نوشته شده بود که نزد خادم بیت‌الله، نگهداری می‌شدند. هرگاه شخصی در صدد مشخص کردن آینده‌ی مفید یا مضر کار یا سفر خود برمی‌آمد، پیش خادم بیت‌الله می‌آمد و مبلغی - به طور نذر یا صدقه - بدو می‌داد. خادم، از هفت عدد تیر موجود در تیر دادن، یکی یکی بیرون می‌آورد؛ اگر تیری بیرون می‌آمد که بر او «نعم» (آری) نوشته شده بود، در آن صورت، این کلمه، علامت مفید بودن آن کار بود؛ و اگر برعکس، تیر «لا» (خیر) بیرون می‌آمد، نشانه‌ی شوم بودن آن عمل بود. این یکی از صورت‌های «استقسام بالازللام» بود؛ و استقسام دارای انواع دیگری نیز می‌باشد.

قرآن کریم، استقسام - با همه انواعش - را برای پیروان خود ممنوع قرار داد؛ و از آن جایی که علم بشر ناقص است، بسا اوقات درباره‌ی کاری، مردّد می‌شود و درباره‌ی انجام دادن و انجام ندادن آن، متحیرانه به فکر فرو می‌رود و نمی‌داند کدام یک به نفع او می‌باشد. پیامبر گرامی اسلام ﷺ بعد از ممنوعیت استقسام، نماز استخاره را برای امت خود هدیه آوردند و فرمودند: «هرگاه کسی از شما، کار مهمی داشت، دو رکعت نماز نفل بخواند؛ سپس از خداوند، راهنمایی بخواهد و سرانجام نیک را فقط از او بطلبد».

آری؛ اگر انسان با اعتراف به کم علمی و اظهار ناتوانی خویش، از دانای کل و تنها قادر مطلق، راهنمایی و کمک بخواهد، از رحمت خداوندی بعید است که او را کمک و راهنمایی نکند. در حدیث بالا، به کیفیت و چگونگی راهنمایی خداوند، اشاره‌ای نشده است؛ اما به وسیله‌ی تجربه‌ی بندگان نیک خدا، ثابت شده است که راهنمایی خداوند در خواب یا بیداری، با یک اشاره‌ی غیبی صورت می‌گیرد و گاهی شوق و علاقه‌ی انسان به سمت انجام آن کار، رو به ازدیاد می‌گذارد و یا برعکس، داعیه‌ی انجام کار از بین می‌رود و دل انسان به سمت آن تمایل نخواهد داشت. در هر دو صورت، انسان باید آن حالت و کیفیت را از جانب خداوند و در نتیجه، دعای استخاره بداند. و اگر بعد از استخاره، حالت دو دلی و تردید، هنوز از بین نرفته بود و به هیچ سمتی تمایل نداشت، در آن صورت به طور مکرّر، استخاره را انجام دهد و تا زمانی که دل به سمتی مایل نشده است، اقدامی نکند.

و باید دانست که برای انجام واجب یا مستحب و عدم انجام حرام و عمل ناپسند، نیازی به استخاره نیست؛ زیرا در شریعت مقدّس اسلام، به انجام واجب و یا مستحب و به پرهیز از حرام و مکروه، تأکید شده است؛ و استخاره برای ترجیح بین دو عمل مباح یا تعیین زمان واجبی که زمانش تعیین نشده است، تجویز گردیده است.

فصل دوم

۱۳۲۴ - ﴿۳﴾ (حَسَنٌ)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾»

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهَ لَمْ يَذْكُرِ الْآيَةَ ۱۳۲۴

۱۳۲۴ - (۳) علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گوید: ابوبکر رضی اللہ عنہ به من خبر داد و گفت - و به راستی ابوبکر رضی اللہ عنہ راست گفت - : از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «هیچ کس نیست که مرتکب گناهی شود؛ سپس بلند شود و وضو بگیرد و نماز بگزارد و پس از آن، از خداوند بلندمرتبه، آمرزش بخواهد، مگر آن که خداوند بلندمرتبه، او را می بخشد؛» آن گاه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم این آیه را تلاوت فرمودند:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ...﴾ (آل عمران / ۱۳۵)؛ «و کسانی که چون دچار گناه (کبیره ای) شدند، یا (با انجام گناه صغیره ای) بر خویشان ستم کردند، به یاد خدا می افتند (و وعده و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پیش چشم می دارند و پشیمان می گردند) و آمرزش گناهانشان را خواستار می شوند».

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده اند؛ با این تفاوت که ابن ماجه، آیه را ذکر نکرده است.]

شرح: یکی از صفات پرهیزگاران و پارسایان، این است که آن‌ها علاوه بر دارا بودن صفات مثبت، اگر مرتکب گناهی شوند، سریع به یاد خدا می‌افتند و توبه می‌کنند و هیچ گاه اصرار و پافشاری بر گناه نمی‌ورزند.

و پرواضح است که انسان تا زمانی که به یاد خدا است، مرتکب گناه نمی‌شود و آن گاه مرتکب گناه می‌شود که به طور کلی خدا را فراموش کند و غفلت، تمام وجود او را فراگیرد؛ اما این فراموشکاری و غفلت در افراد پرهیزگار و پارسا، دیری نمی‌پاید و به زودی به یاد خدا می‌افتند و گذشته را جبران می‌کنند؛ آن‌ها احساس می‌کنند که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارند و تنها باید آموزش گناهان خویش را از او بخواهند. و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد.

به هر حال؛ روشن است که فراموشکاری، نتیجه‌ی سهل‌انگاری و وسوسه‌های شیطانی است و تنها کسانی گرفتار آن می‌شوند که خود را در برابر او تسلیم کنند و با اهریمن، همکاری نزدیک نمایند! ولی مردان بیدار و با ایمان، کاملاً مراقب هستند که هر گاه خطا و اشتباهی از آن‌ها سرزد؛ در نخستین فرصت، آثار آن را با آب توبه و استغفار، از دل و جان خود بشویند و دریچه‌های قلب خود را به روی شیطان و لشکر او ببندند که آن‌ها از درهای بسته‌ی قلب، وارد نمی‌شوند.

به هر حال، شریعت مقدس اسلام، راه غلبه و پیروزی بر وسوسه‌های شیطان را، بدین صورت بیان می‌کند که پرهیزگاران و پارسایان، هنگامی که وسوسه‌های شیطانی، آن‌ها را احاطه می‌کند، به یاد خدا و نعمت‌های بی‌پایانش و به یاد عواقب شوم گناه و مجازات دردناک خدا می‌افتند؛ و در این هنگام، ابرهای تیره و تار وسوسه، از اطراف قلب آن‌ها به کنار می‌رود و راه حق را به روشنی می‌بینند و انتخاب می‌کنند.

و در حقیقت، هر کس در هر مرحله‌ای از ایمان و در هر سن و سال، گهگاه، گرفتار وسوسه‌های شیطانی می‌گردد؛ و گاه در خود احساس می‌کند که نیروی محرک شدیدی در درون جانش آشکار شده است و او را به سوی گناه دعوت می‌کند؛ این وسوسه‌ها و تحریک‌ها، به طور یقین در سنین جوانی بیشتر است؛ و در محیط‌های آلوده - همچون محیط‌های امروز که خود مراکز فساد در آن فراوان و آزادی نه به معنای حقیقی بلکه به شکل بی‌بند و باری همه جا را

فرا گرفته و دستگاه‌های تبلیغاتی غالباً در خدمت شیطان و وسوسه‌های شیطانی هستند - فزونی می‌باشد؛ و تنها راه نجات از آلودگی در چنین شرائطی، نخست فراهم ساختن سرمایه‌ی «تقوا» است و سپس «مراقبت» و سرانجام توجه به خویشتن و پناه بردن به خدا و یاد الطاف و نعمت‌های او و یاد مجازات‌های دردناک خطاکاران است.

و در روایات و احادیث، به طور مکرر، به اثر عمیق و ژرف ذکر خدا در کنار زدن وسوسه‌های شیطان اشاره شده است. تا جایی که افراد بسیار بالیمان و دانشمند و با شخصیت، همیشه احساس خطر در مقابل وسوسه‌های شیطانی می‌کردند و از طریق مراقبت که در علم اخلاق بحث مشروحی دارد، با آن می‌جنگیدند و به جنگ و پیکار برمی‌خاستند.

اصولاً وسوسه‌های نفس و شیطان، همانند میکروب‌های بیماری‌زا است که در همه وجود دارند، ولی به دنبال بنیه‌های ضعیف و جسم‌های ناتوان می‌گردند تا در آنجا نفوذ کنند؛ اما آن‌هایی که جسمی سالم و نیرومند و قوی دارند، این میکروب‌ها را از خود دفع می‌کنند.

و پرواضح است که وسوسه‌های شیطانی، پرده بر دید باطنی انسان می‌افکند، آن چنان که راه را از چاه و دوست را از دشمن و نیک را از بد نمی‌شناسد؛ ولی یاد خدا و نماز و دعا، به انسان، بینایی و روشنایی می‌بخشد و قدرت شناخت واقعیت‌ها را به او می‌دهد؛ شناختی که نتیجه‌اش، نجات از چنگال وسوسه‌ها است.

۱۳۲۵ - ﴿۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۲۵

۱۳۲۵ - (۴) حذیفه رضی الله عنه گوید: روش رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن بود که هرگاه برای ایشان، کار (مهم یا دشوار و طاقت‌فرسا) روی می‌داد؛ نماز می‌گزاردند؛ (یعنی آن حضرت صلی الله علیه و آله همواره در مشکلات و معضلات، چالش‌ها و

دغدغه‌ها، ناهمواری‌ها و ناملازمات و مصائب و سختی‌ها، به گزاردن نماز روی می‌آوردند).

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

«وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (بقره/۴۵ و ۴۶)

«و از شکیبایی (و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد، از جمله روزه) و نماز (که دل را پاکیزه و انسان را از گناهان و پلیدی‌ها به دور می‌دارد) یاری جویید؛ و نماز سخت دشوار و گران است مگر برای فروتنان (دوست دار طاعت و عبادت). آن کسانی که به یقین می‌دانند خدای خویش را (پس از دوباره زنده شدن) ملاقات خواهند کرد و این که ایشان به سوی او باز خواهند گشت (تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و پادافره‌ی خود را دریافت دارند)».

به راستی، مسلمانان نباید از این موضوع هرگز تعجب کنند؛ زیرا هنگامی که انسان در برابر حوادث سخت و مشکلات طاقت فرسا قرار می‌گیرد و نیروی خود را برای مقابله‌ی با آن‌ها ناچیز می‌بیند، نیاز به تکیه‌گاهی دارد که از هر جهت نامحدود و بی‌انتها باشد؛ و نماز، او را با چنین مبدأیی مربوط می‌سازد و با اتکا بر او، می‌تواند با روحی مطمئن و آرام، امواج سهمگین مشکلات را درهم بشکند.

بنابراین، روایات و احادیث، در حقیقت به دو اصل، توصیه و سفارش می‌کنند: یکی اتکای به خداوند که نماز، مظهر آن است و دیگری، مسأله‌ی خودیاری و اتکای به نفس که به عنوان صبر و شکیبایی از آن یاد شده است.

آری؛ این همان نماز حقیقی است که بنده در زمان فرارسیدن مصایب، غم و غصه‌ها و گرفتاری‌ها، به وسیله‌ی آن، به خداوند پناه می‌برد و در آن، احساس حمایت و پشتیبانی و همدردی می‌کند و احساس خواهد کرد که از سوی خداوند، پروردگار آسمان‌ها و زمین، کمک و تقویت می‌شود؛ از این رو، از گذرگاه زندگی دنیا با نجات عبور خواهد کرد و از خشنودی و رضوان

خداوند بلندمرتبه، بهره‌مند خواهد شد و به بهشتی دست خواهد یافت که پهنای آن به اندازه‌ی پهنای آسمان‌ها و زمین است؛ مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نفرموده است که نزدیکترین جایگاهی که بنده به پروردگارش نزدیک می‌شود؛ در واقع همان لحظه‌ای است که او پیشانی خویش را بر زمین نهاده و در حالت سجده است؛ لذا در آن به کثرت دعا کنید. در سجده، از دعا کمک بگیریم؛ باید به سوی خداوند لابه و تضرع کنیم و به سوی او زاری کنان بشتاییم، تا گره از مشکلاتمان بگشاید و ما را از خیر دنیا و آخرت بهره‌مند سازد.

حکایت آن صحابی را به خاطر داریم؛ همان کسی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله همسایگی و همراهی در بهشت را درخواست کرد. اگر گفتید رسول اکرم صلی الله علیه و آله او را به چه چیزی سفارش و بر انجام چه کاری راهنمایی کرد و به او چه فرمود؛ توصیه‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله این بود:

«فَاعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجْدَةِ» (مسلم)

«مرا بر همراهی و مجاورت خود، با کثرت سجده یاری کن».

بی‌شک او را بر کثرت و ازدیاد سجده‌ها راهنمایی می‌فرماید تا خواسته‌ی بزرگ و هدف والايش تحقق یابد.

به هر حال، نماز رحمت والای خداوندی است؛ از این رو، به هنگام مواجه شدن با هر مشکل و حادثه‌ای، متوجه شدن به سوی آن، متوجه شدن به سوی رحمت الهی است؛ و هرگاه رحمت الهی، یار و مددکار انسان باشد، در آن صورت برای پریشانی و اضطراب، جایی باقی نخواهد ماند. این موضوع به صورت‌های مختلفی در روایات بسیاری بیان شده است. در اوضاع و حالات صحابه‌ی بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله - که قدم به قدم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیروی می‌کردند - این امر نیز نقل شده است.

ابودرداء رضی الله عنه گوید: «هنگامی که طوفان و تاریکی پیش می‌آمد؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله به مسجد می‌رفتند و تا وقتی که طوفان و تاریکی به پایان نمی‌رسید، از مسجد خارج نمی‌شدند. و همچنین وقتی کسوف و یا خسوف (خورشید و ماه گرفتگی) رخ می‌داد، فوراً به مسجد و به سوی نماز متوجه می‌شدند و به یاد خدا می‌پرداختند».

صهیب رضی الله عنه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که: «روش پیامبران پیشین نیز همین بود که به هنگام وقوع حادثه و مشکل، به سوی نماز و یاد خدا متوجه می شدند».

روایت است که یک بار عبدالله بن عباس رضی الله عنه در سفر بود؛ بدو خبر دادند که فرزندش وفات کرده است. وی از شترش پایین آمد و دو رکعت نماز گزارد و سپس «إنا لله وإنا إليه راجعون» گفت و فرمود: «ما آن گونه که خداوند به ما دستور داده است، عمل کردیم. و این آیه را تلاوت فرمود: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ...﴾. (بقره/۴۵)

داستان دیگری از وی نقل شده است که: عبدالله بن عباس رضی الله عنه در سفر بود که خبر درگذشت برادرش «قثم» به وی رسید. وی از راه کنار رفت و از شتر پایین شد و دو رکعت نماز گزارد و در تشهد نماز تا دیروقت دعا کرد. و پس از آن بر شتر خویش سوار شد و این آیه را تلاوت نمود: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا الْكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (بقره/۴۵).

داستان دیگری از وی نقل شده است که وقتی خبر درگذشت یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را شنید، به سجده افتاد. شخصی از وی، درباره‌ی علت این کار پرسید: وی اظهار داشت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما چنین دستور داده است که هرگاه با حادثه‌ای روبه رو شدید، سجده کنید (یعنی به نماز مشغول شوید)؛ و چه حادثه‌ای بزرگتر از این است که ام المؤمنین وفات کرده است. (ابوداود)

و هنگامی که زمان وفات عبادۀ رضی الله عنه نزدیک شد، به کسانی که اطراف وی بود، فرمود: من شما را از این منع می کنم که بر من گریه کنید؛ و هرگاه روح من از تنم جدا شد، هر یک از شما با رعایت آداب، وضو کند و سپس به مسجد برود و نماز بخواند و بپایم استغفار کند؛ زیرا که خداوند فرموده است: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ...﴾؛ پس از آن، مرا در قبر قرار دهید.

عبدالله بن سلام رضی الله عنه می گوید: هرگاه خانواده‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مشکل و چالشی مواجه می شدند، آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم دستور می داد تا نماز بخوانند؛ و این آیه را تلاوت می فرمود: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (طه/۱۳۲)؛ «خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که نماز مایه‌ی یاد خدا و پاکی و صفای دل و تقویت

روح است) و خود نیز بر اقامه‌ی آن، ثابت و ماندگار باش. ما از تو روزی نمی‌خواهیم، بلکه ما به تو روزی می‌دهیم. سرانجام (نیک و ستوده) از آن (اهل تقوا و) پرهیزگاری است».

در حدیثی دیگر نقل شده است که هرگاه یکی از شما با مشکل دینی و یا دنیوی مواجه شد، دو رکعت نماز بخواند و حمد و ستایش خدا را بیان کند؛ و بر پیامبر گرامی اسلام ﷺ سلام و درود بفرستد؛ آن گاه این دعا را بخواند - نیازش برآورده می‌شود -:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛
أَسْأَلُكَ مَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عِزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ الْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ أَثَمٍ؛
لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَ لَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَ لَا حَاجَةَ لِي لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ».

پس انسان مسلمان، باید نیازهای خویش را از خداوند بلندمرتبه، به وسیله‌ی نماز بخواند؛ زیرا گذشتگان و پیشینیان، هرگاه با مشکل یا حادثه‌ای روبه‌رو می‌شدند، به سوی نماز متوجه می‌شدند.

۱۳۲۶ - ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْعًا بِلَالًا فَقَالَ: «بِسْمِ سَبَقْتَنِي
إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
أَذْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْتُ أَنَّ لِسْلَهُ
عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِهِمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۳۲۶

۱۳۲۶ - (۵) بریده رضی الله عنه گوید: (روزی) رسول خدا ﷺ صبح کردند (و پس از نماز بامداد) بلال رضی الله عنه را فراخواندند و بدو فرمودند: «به سبب چه کاری، پیشاپیش من به بهشت راه یافته‌ای؛ چون من هر بار که به بهشت وارد

شده‌ام، صدای خِش خِش پاهای تو را پیشاپیش خویش در بهشت شنیده‌ام!»
 بلال رضی الله عنه عرض کرد: ای فرستاده‌ی خدا! هیچ گاه قصد گفتن اذان را نکرده‌ام
 مگر آن که (پیش از اذان) دو رکعت نماز گزارده‌ام؛ و هرگز بی‌وضو نشده‌ام،
 مگر آن که در همان لحظه‌ی بی‌وضویی، دوباره وضو گرفته‌ام و باورم بر آن
 بوده که برای کسب خشنودی خدا، دو رکعت نماز بر ذمه‌ام است.
 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «پس به سبب همین دو رکعت نماز بود که
 صدای کفش‌هایت را پیشاپیش خویش در بهشت شنیده‌ام».
 [این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «اصبَح»: صبح کرد. شب را به صبح رساند.

«بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ»: به خاطر انجام چه کاری، پیشاپیش من به بهشت راه یافته‌ای؟
 «خَشْخَشْتُكَ»: خش‌خشه: جرینگ جرینگ؛ تلق و تولوق؛ خِش خِش؛ صدای خِش خِش کفش‌ها.
 «مَا أَذْنْتُ»: یعنی در فاصله‌ی اذان و نماز، دو رکعت نماز مستحبی گزارده‌ام.

۱۳۲۷- ﴿۶﴾ (مَوْضُوع)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ
 حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحَسِّنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
 لْيُسِّنْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ
 مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي
 ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضَى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۳۲۷

۱۳۲۷- (۶) عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کس نیازی به خدا یا به یکی از بندگان داشته باشد، باید به نحو احسن (و با رعایت کامل فرایض و حدود و سنت‌ها و مستحب‌ها) وضو بگیرد؛ آن گاه دو رکعت نماز بگزارد و پس از آن، به بیان پرتوی از وصف و شکوه خداوند بپردازد و بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام و درود بفرستد؛ آن گاه (برای برآورده شدن نیازش)، این دعا را بخواند:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَغَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»

«هیچ معبود برحق جز الله نیست که بردبار و بزرگوار است؛ از تمام ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها، ذاتی را پاک و منزّه می‌دانیم که پروردگار عرش بزرگ است؛ و تمام حمد و سپاس‌ها، از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است.

بار خدایا! موجبات رحمت، اسباب مغفرت و برخورداری از هر چیز خوبی و رهایی از هر گناهی را از تو می‌خواهم.

بار خدایا! تمام گناهانم را بیامرز و تمام پریشانی‌های مرا سامان بده و تمام نیازمندی‌های مرا که تو از آن خشنود باشی، برآورده ساز؛ ای مهربانترین مهربانان».

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «ربّ العرش»: عرش در لغت به معنی چیزی است که دارای سقف بوده باشد و گاهی به خود سقف نیز عرش گفته می‌شود، مانند: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ [بقره/۲۵۹]: «... مانند کسی که از کنار قریه‌ای گذشت در حالی که آن چنان ویران شده بود که سقف‌هایش فرو ریخته و دیوار بر سقف‌ها در غلطیده بود.»

گاهی به معنی «تخت‌های بلند، همانند تخت سلاطین و پادشاهان» نیز آمده است. چنان که در داستان سلیمان علیه السلام می‌خوانیم که می‌گوید: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرِشًا﴾ [نمل/۳۸]: «کدام یک از شما می‌تواند تخت بلقیس را برای من حاضر کند.»

و نیز به داربست‌هایی که برای برپا نگهداشتن بعضی از درختان می‌زنند، عرش گفته می‌شود؛ همانطور که در قرآن می‌خوانیم: ﴿أَنشَأْ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَأَغْنِرَ مَعْرُوشَتٍ﴾ [انعام/۱۴۱]: «او کسی است که باغ‌هایی از درختان داربست دار و بدون داربست آفرید.»

ولی هنگامی که در مورد خداوند، واژه‌ی «عرش» به کار می‌رود و گفته می‌شود: «عرش خدا؛ منظور از آن مجموعه‌ی جهان هستی است که در حقیقت تخت حکومت پروردگار محسوب می‌شود.

«من کانت له الی الله حاجة او الی احدٍ من بنی آدم»: یعنی اگر نیاز و مشکل انسان بدون واسطه و مستقیم به خداوند مربوط می‌شد؛ یا این که گره کار او به دست انسانی دیگر بود که این هم به خداوند مربوط می‌شود، در هر صورت نماز حاجت، بهترین پل ارتباطی بین انسان و خدا برای رفع نیازمندی‌ها است.

ناگفته نماند که حدیث بالا، ضعیف است، ولی تعامل امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شواهد و قرائن دیگری از احادیث، بدو قوت بخشیده‌اند و آن را تأیید نموده‌اند. همچنان که عثمان بن حنیف رضی الله عنه گوید:

«أَنَّ أَحْمَرَ بْنَ أَسَدٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعِ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي. قَالَ: أَوْ ادْعُكَ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ ذَهَابُ بَصَرِي. قَالَ: انْطَلِقْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَآتُوجِّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ الرَّحْمَةِ؛ يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي أَتُوجِّهُ

الی ربی بک ان یکشف لی عن بصری؛ اللهم شفّعی فی و شفّعی فی نفسی؛ و قد کشف الله عن بصره» (مسند احمد؛ ترمذی؛ حاکم. و بیهقی، هیثمی، نووی، ذهبی و آلبنی و دیگران، آن را صحیح دانسته اند).

«مردی نابینا به نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! از خداوند بخواه که بینایی‌ام را به من برگرداند. پیامبر ﷺ فرمود: آیا من برایت دعا کنم؟ مرد گفت: ای رسول خدا! نابینایی، مرا دچار مشقت کرده است. پیامبر ﷺ فرمود: «برو و وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان؛ سپس بگو: بار خدایا! از تو می‌خواهم و به درگاه تو رو آورده‌ام با توسل به پیامبرت، پیامبر رحمت؛ ای محمد ﷺ من رو به پروردگارم آورده‌ام که با واسطه‌ی تو بینایی‌ام را برگرداند. خداوند! او را شفیع من قرار ده و مرا نیز شفیع خویش؛ خداوند نیز بینایی‌اش را به او برگرداند».

و از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت: «کان النبی ﷺ اذا حزبه امر صلی» (ابوداود؛ «روش رسول خدا ﷺ بر آن بود که هرگاه برای ایشان کار (مهم یا دشوار و طاقت‌فرسا) روی می‌داد، نماز می‌گزاردند». یعنی آن حضرت ﷺ همواره در مشکلات و معضلات و چالش‌ها و دغدغه‌ها، به گزاردن نماز روی می‌آوردند.

و همچنین در مسند امام احمد بن حنبل و معجم طبرانی کبیر، حدیثی با سند حسن از ابودرداء رضی الله عنه روایت شده است که حدیث عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۳۲۷) را تأیید می‌کند.

کوتاه سخن، این که: نماز حاجت، بهترین روش برای رفع نیازها است؛ بندگان راستین خدا - که از ایمان و یقین حقیقی برخوردارند - بارها این نماز را تجربه کرده‌اند و آن را خزانه‌ای بزرگ از خزانه‌های خداوندی یافته‌اند.

این از یک سو؛ و از سوی دیگر، گزاردن نماز حاجت، اطاعت امر و دستور خداوند است؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ...﴾ (بقره/۴۵)

«و از شکیبایی (و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد، از جمله روزه) و نماز (که دل را پاکیزه و انسان را از گناهان و پلیدی‌ها به دور می‌دارد) یاری جویند».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (طه/۱۳۲)

«خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده؛ (چرا که نماز، مایه‌ی یاد خدا و پاکی و صفای دل و تقویت روح است) و خود نیز بر اقامه‌ی آن، ثابت و ماندگار باش. ما از تو روزی نمی‌خواهیم، بلکه ما به تو روزی می‌دهیم سرانجام (نیک و ستوده) از آن (اهل تقوا و) پرهیزگاری است».

باب (۴۰)

نماز تسبیح

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ؟ أَلَا أَمْنُحُكَ؟ أَلَا أَحْبُوكَ؟ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَاةَ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكُعَ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْلِيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَاَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ ١٣٢٨

۱۳۲۸- (۱) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به (یدرم) عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه فرمودند: «ای عباس! ای عمو! آیا تحفه‌ی گران‌بهای به تو پیشکش نکنم؟ آیا هدیه‌ی ارزشمندی به تو نبخشم؟ آیا (از پاداش و کار سترگی) تو را با خبر نگردانم؟ آیا به تو کاری را نیاموزم که باعث بخشیده شدن ده گناه می‌گردد؛ این طور که هرگاه آن را به انجام برسانی، خداوند بلندمرتبه، گناهان اول و آخر، قدیم و جدید، نادانسته و دانسته، کوچک و بزرگ و نهان و آشکار تو را می‌بخشاید؟

و آن عمل، (نماز تسبیح است که نحوه‌ی ادای آن، بدین ترتیب است که: چهار رکعت نماز بگزاری و در هر رکعت، سوره‌ی فاتحه همراه با سوره‌ای دیگر بخوانی؛ و چون از قرائت رکعت اول فارغ شدی، به حالت ایستاده پانزده بار بگو: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر».

آن‌گاه به رکوع برو و در رکوع، همین کلمات را ده بار تکرار کن؛ سپس سر از رکوع بردار و در قیام متصل پس از رکوع، ده بار همان کلمات را بگو؛ آن‌گاه سجد کن و در سجده نیز ده بار آن کلمات را تکرار کن؛ سپس سر از سجده بردار و در جلسه، ده بار همان کلمات را بگو. آن‌گاه دوباره به سجده برو و در سجده، ده بار آن کلمات را تکرار کن؛ سپس سر از سجده بردار و پیش از قیام، ده بار آن را بگو که در مجموع، در هر رکعت، هفتاد و پنج بار، این کلمات تکرار می‌شود. و در هر چهار رکعت، بدین سان عمل کن.

(ای عمو!) اگر تو را یارای آن بود که این نماز را هر روز بخوانی، پس آن را بخوان؛ و اگر نتوانستی، در هر جمعه، یک بار بخوان؛ و اگر نتوانستی، در هر ماه، یک بار بخوان؛ و اگر نتوانستی، در هر سال، یک بار و اگر این نیز برایت مقدور نبود، پس حداقل، در تمام عمرت، یک بار آن را بخوان».

[این حدیث را ابوداود، ابن ماجه و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند.]

۱۳۲۹- ﴿۲﴾ (ضعیف)

وروی الترمذی عن أبي رافع نحوه^{۱۳۲۹}۱۳۲۹- (۲) و ترمذی نیز به سان این حدیث را (در معنا) از ابورافع رضی الله عنه

روایت کرده است.

شرح: «عشر خصال»: ده ویژگی. یعنی نماز تسبیح، دارای چنان تأثیری است که باعث بخشیده شدن ده گناه می گردد؛ و آن ده گناه - بر مبنای متن خود حدیث - عبارتند از:

۱. گناهان اول شخص (اوله).
۲. گناهان آخر شخص (آخره).
۳. گناهان قدیمی وی (قدیمه).
۴. گناهان جدید او (جدیده).
۵. گناهایی که از روی خطا از وی صادر شده است (خطأه).
۶. گناهان که از روی عمد و دانسته مرتکب آن شده است (عمده).
۷. گناهان صغیره و کوچک وی (صغیره).
۸. گناهان کبیره و بزرگ او (کبیره).
۹. گناهایی که در نهان انجام داده است (سرّه).
۱۰. گناهایی که آشکارا مرتکب آنها شده است (علانیته).

به هر حال؛ در مورد خنثی شدن گناهان با طاعات و اعمال نیک، می توان چنین گفت که از نظر روانی ثابت شده است که هر گناه و عمل زشتی، یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان ایجاد می کند...

در این احادیث، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، انگشت روی یک دستور از مهم ترین و اساسی ترین

دستورات و تعالیم اسلامی که در واقع روح ایمان و پایه‌ی اسلام است، گذارده است و آن: پایبندی و اهمیت دادن به نمازهای پنج‌گانه است.

این احادیث به کسانی که به نمازهای پنج‌گانه خصوصاً و به همه‌ی عبادات و طاعات و حسنات به طور عموم، پایبندند، بشارت می‌دهد که خداوند ﷻ گناهان صغیره‌ی آنان را می‌بخشد و این پاداشی است که به این‌گونه افراد داده شده است.

این احادیث اثر خنثی‌کننده‌ی گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می‌کنند، و در حقیقت هر گناه و عمل زشتی، یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان ایجاد می‌کند که اگر این تاریکی‌ها ادامه یابد اثرات آنها متراکم شده و به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می‌کند، ولی کار نیک و نمازهای روزانه که از انگیزه‌ی الهی سرچشمه گرفته، به روح آدمی لطافتی می‌بخشد که آثار گناه را می‌تواند از آن بشوید و آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد.

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می‌سازد که آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز، ایشان را در برابر گناه بیمه می‌کند و زنگار گناه را از آینه‌ی دل می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می‌کند.

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می‌کند، موجی که سد نیرومندی در برابر گناه و معصیت پروردگار محسوب می‌شود، نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می‌کند. نماز سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می‌کند و نهال تقوا و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی پنج مرتبه اخطار می‌کند، هشدار می‌دهد، هدف آفرینش او را خاطر نشان می‌سازد، موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند، خودبینی و کبر را درهم می‌شکند، پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی، خشوع و خضوع، و ایثار و فداکاری را به ارمغان می‌آورد.

نماز، وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است، نماز است که انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به هیچ واسطه، در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد.

آری! نماز، وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است، البته برای کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند، نمازی که با روح و با حضور قلب و خشوع و خضوع ادا شود، این چنین نمازی، آثار گناهان صغیره را از دل و جان می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید.

ممکن است کسی بپرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق می‌نماید و می‌گویند: با ترک گناهان کبیره، ارتکاب گناهان صغیره و کوچک مانعی ندارد، چرا که خواه ناخواه، چنین گناهی با نمازهای پنج‌گانه و دیگر عبادات و طاعات بخشوده می‌شوند!

اما باید دانست که پرهیز کردن از گناهان کبیره، خصوصاً با فراهم بودن زمینه‌های آن‌ها، یک نوع حالت تقوای روحانی را در انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند آثار گناهان کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث، همانند آیه‌ی ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: من الآية ۱۱۴] می‌باشد، و در واقع، اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال نیک از قبیل: نمازهای پنج‌گانه، روزه‌ی رمضان، نماز جمعه و ... است و این درست به این معناست که بخشش گناهان صغیره، یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان کبیره است، و این خود اثر تشویق‌کننده‌ای برای ترک گناهان کبیره دارد.

«نماز تسبیح»: همه‌ی احادیثی که درباره‌ی «نماز تسبیح» روایت شده‌اند، ضعیف است. علامه ابن جوزی رحمه الله با توجه به ضعیف بودن روایات «نماز تسبیح»، مشروعیت آن را انکار کرده است؛ البته حافظ ابن حجر رحمه الله در کتاب «الاعمال المکفرة» می‌نویسد: حدیث نماز تسبیح، در رتبه‌ی «حسن» قرار دارد؛ یعنی به لحاظ صحت و ثبوت در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد.

به هر حال، حدیث نماز تسبیح، به خاطر تعدّد طرق، «حسن لغیره» می‌باشد؛ و علاوه بر آن،

حدیث به وسیله‌ی تعامل اَمّت، تأیید شده است؛ بنابراین، بدعت گفتن یا خلاف سَنّت گفتن و ردّ فضیلت آن، صحیح نیست.

و در حقیقت، در کتاب‌های حدیث، تعلیم و تلقین نماز تسبیح، به وسیله‌ی راویان متعدد - از میان صحابه - از آن حضرت صلی الله علیه و آله روایت شده است؛ امام ترمذی نیز از ابورافع رضی الله عنه - خادم و برده‌ی آزاد شده‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله - با سند خود، نماز تسبیح را نقل کرده است و پس از آن می‌نویسد: علاوه بر ابورافع رضی الله عنه، این حدیث را عبدالله بن عباس رضی الله عنه، عبدالله بن عمرو رضی الله عنه و فضل بن عباس رضی الله عنه نیز روایت کرده‌اند.

حافظ ابن حجر عسقلانی نیز در کتاب خود «الخصال المکفّرة» ضمن رد بر ابن جوزی، درباره‌ی روایات نماز تسبیح و حیثیت سند آن‌ها، به تفصیل بحث کرده است.

(و سخت‌گیری‌ها و تشدد‌های ابن جوزی نیز درباره‌ی احادیث، معروف است؛ از این رو، احادیث بسیاری را که دیگر محدثان ثابت و صحیح دانسته‌اند، او آن‌ها را موضوع یا ضعیف قرار داده و حدیث نماز تسبیح را نیز موضوع معرفی کرده است؛ ولی حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب خود: «الخصال المکفّرة» با تفصیل، ادعای ابن جوزی را رد کرده است.)

و حاصل بحث و بررسی ابن حجر، چنین است که حدیث نماز تسبیح، حداقل در رتبه‌ی «حسن» قرار دارد؛ یعنی به لحاظ صحت و ثبوت، در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد.

و علاوه بر آن، خواندن نماز تسبیح و تشویق و تلقین به آن، از برخی از تابعان و تبع تابعان نیز ثابت است؛ که از آن جمله، می‌توان به عبدالله بن مبارک رضی الله عنه اشاره کرد. و این، دلیل روشنی است بر این که از دیدگاه آن‌ها، حدیث «نماز تسبیح»، تشویق و ترغیب به آن، از رسول خدا صلی الله علیه و آله ثابت و در ادوار بعدی، مورد عمل بیشتر صالحان و نیکان اَمّت بوده است.

نکته‌ی دیگر، این که در هر رکعت «نماز تسبیح»، هفتاد و پنج مرتبه، «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» خوانده می‌شود و تعداد تسبیحات در چهار رکعت، به سیصد می‌رسد.

این حدیث، از دو طریق روایت شده است؛ طبق روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنه، پانزده مرتبه در

قیام، تسبیح و تحمید و تهلیل گفته می‌شود و پس از آن، در هر حرکتی، ده بار، تسبیح و تحمید و تهلیل خوانده می‌شود. و پس از سجده‌ی دوم، جلسه‌ی استراحتی است که در آن نیز ده بار تسبیح و تحمید و تهلیل خوانده می‌شود.

اما طبق روایت عبدالله بن مبارک رضی الله عنه جلسه‌ی استراحتی وجود ندارد؛ بلکه در قیام، بیست و پنج بار، تسبیح و تحمید و تهلیل خوانده می‌شود. پانزده بار قبل از قرائت و ده بار پس از قرائت. و هر دو روش - بدون کراهت - جایز می‌باشد؛ و احناف - اگر چه - جلسه‌ی استراحت را مستحب نمی‌دانند، ولی در «نماز تسبیح»، آن را بدون کراهت، جایز می‌دانند.

ناگفته نماند که خواندن نماز تسبیح، به وقت خاصی از روز یا شب، قبل از عشاء یا بعد از آن، مقید نشده است؛ ولی اگر در شب بعد از نماز وتر خوانده شود، بهتر و افضل خواهد بود، تا پایان نوافل شب باشد.

به هر حال، بعد از این، مجالی برای انکار مشروعیت نماز تسبیح یا تضعیف حدیث آن - به طور کلی - باقی نخواهد ماند؛ و اما آن کسی که به طور قطع، نماز تسبیح را ضعیف دانسته است، شاید به کسانی که آن را صحیح دانسته‌اند، برخورد نکرده است؛ از این رو، بر وی واجب است که علم خود را تصحیح کند نه این که تصحیح را نفی نماید. و الله اعلم بالصواب.

۱۳۳۰ - ﴿۳﴾ (صحیح)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: نَظَرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيَكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تَأْخُذُ الْأَعْمَالُ حَسَبَ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۳۰

۱۳۳۰- (۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می‌فرمودند: «نخستین چیزی که در روز قیامت، بنده‌ی مسلمان، از آن محاسبه می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد، نماز است؛ اگر چنانچه نمازش صحیح باشد، رستگار شده و نجات می‌یابد و اگر نمازش خراب و ناقص باشد، زیانکار و خسارتمند می‌شود. و اگر در فرائض وی، نقصی وجود داشته باشد، خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «ببینید آیا بنده‌ام نماز نفل دارد تا با آن، کاستی‌های نمازهای فرضش کامل شود». سپس سایر اعمالش نیز به همین ترتیب، مورد محاسبه قرار می‌گیرد».

[این حدیث را ابو داود روایت کرده است.]

شرح: «آن اول ما يحاسب...»: از این عبارت، چنین به نظر می‌رسد که نخستین پرسش در روز قیامت، درباره‌ی نماز است؛ و این در حالی است که از حدیث مرفوع عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ - که امام بخاری آن را با این الفاظ روایت کرده است: «اول ما يقضى بين الناس الدماء» - چنین به نظر می‌رسد که محاسبه در روز قیامت، از ریختن خون ناحق، آغاز می‌گردد.

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، جهت رفع تعارض موجود در میان این دو روایت، گفته‌اند: اولین پرسش در روز قیامت، درباره‌ی نماز است؛ و اولین قضاوت و داوری در روز قیامت، درباره‌ی خون ناحق و قتل می‌باشد.

اما قول راجح و بهتر آن است که چنین گفته شود: اولین پرسش پیرامون «حقوق خدا»، درباره‌ی نماز است؛ و نخستین پرسش پیرامون «حقوق بندگان» در مورد «ریختن خون ناحق» می‌باشد.

و در روایتی از نسایی، هر دو حدیث، جمع شده‌اند؛ آنجا که عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم روایت می‌کند که فرمود:

«اَوَّلُ مَا يَحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ وَ اَوَّلُ مَا يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» (نسائی؛ کتاب

المحاربة؛ باب تعظم الدم)

«اولین محاسبه‌ی بنده درباره‌ی نماز و اولین قضاوت و داوری در میان مردم، درباره‌ی خون

ناحق است».

«فان انتقص من فريضته شيء.. قال الرب...»:

برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی، با استدلال به حدیث فوق، می‌گویند: در روز رستاخیز، کمبود و کاستی فرایض، به وسیله‌ی نوافل، جبران می‌شود. قاضی ابویکر بن عربی، از قائلان بدین نظریه و دیدگاه است. اما دیگر علماء و اندیشمندان دینی، مانند امام بیهقی و دیگران بر این باورند که: اگر کمبود و کاستی، در تعداد فرایض بود؛ (یعنی چند نماز فرض ترک شده بود) در آن صورت، هزاران نماز نفل، نمی‌تواند جای آن فرض ترک شده را بگیرد و کاستی و کمبود آن را جبران نماید؛ و اگر کمبود و کاستی در کیفیت نمازهای فرضی وجود داشت، در آن صورت با نوافل می‌توان آن را جبران نمود.

از این رو، حدیث بالا، فقط بیانگر کمبود و کاستی کیفی است. در تأیید این نظریه و دیدگاه، حدیثی مرفوع در «مجمع الزوائد» (ج ۱ ص ۲۹۱، باب «فرض الصلاة» به حواله‌ی طبرانی کبیر) و به روایت عبدالله بن قرط رضی الله عنه وجود دارد که گوید:

«من صلی صلاة لم یتّمها، زید علیها من سُبُحْتِه».

علامه هیشمی هر دو حدیث را چنین تطبیق داده است که اگر نماز فرضی به فراموشی ترک گردد، می‌توان آن را به وسیله‌ی نوافل جبران کرد؛ ولی اگر از روی عمد ترک شد، قابل جبران نیست. ولی این دیدگاه علامه هیشمی، بیانگر ضابطه و قانون است، در حالی که پرواضح است که رحمت و لطف خداوندی، تابع قانون و ضابطه نیست؛ از این رو، از رحمت و لطف خداوند، بعید نیست که کمبود کیفی و کمی نمازهای فرض را با نوافل جبران کند؛ اما در عمل کردن در دنیا، باید قانون و ضابطه را مد نظر قرار داد.

۱۳۳۱- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ ۱۳۳۱

۱۳۳۱- (۴) و احمد بن حنبل نیز همین حدیث را از مردی (از صحابه و

یاران رسول خدا ﷺ) روایت کرده است.

شرح: در حقیقت، برای بیان اهمیت و جایگاه نمازهای نفل و سودمند بودن آن‌ها، همین یک حدیث بالا، کافی است؛ ولی باید دانست که نمازهای پنج‌گانه بر هر زن و مرد مسلمانی فرض و واجب است؛ ولی در کنار آن‌ها نمازهای نافله‌ی مؤکّدی نیز هستند که پیامبر ﷺ بر آنها مواظبت داشته‌اند و مواظبت بر ادای آنها را برای مسلمانان نیز تشریع و مقرر فرموده‌اند، و شخص مسلمان، بنا به دلایل زیر، لازم است نسبت به ادای نمازهای نافله، اهتمام ورزد.

الف) نمازهای نافله، موجب تقرب و افزایش و ارزش انسان در درگاه خداوند متعال می‌گردد. همانطور که هر انسانی تلاش می‌کند که اعتبار و پشتوانه‌ی مالی خود را در بانک بیشتر کند، باید توجه و اهتمام خود را در جهت ازدیاد اعتبار و افزایش پشتوانه‌ی حسنات خود که باقی و جاویدان است، در پیشگاه خداوند متعال نیز مبذول نماید؛ زیرا که منفعت حقیقی انسان در همین موارد است، چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (شعرا، ۸۸-۸۹)

«روزی که هیچ مال و فرزندى سود نمى‌دهد مگر كسى كه دلى پاك به سوى خدا بياورد.»

در حدیث قدسی روایت شده است که:

«مَا تَقَرَّبَ عَبْدِي إِلَيَّ بِمِثْلِ آدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا...»

«در جهت تقرّب به من، هیچ چیزی از آنچه بر بنده ام واجب نموده ام شایسته تر نیست. اما، بنده‌ی من، پیوسته به وسیله‌ی نوافل به من تقرّب می‌جوید تا اینکه او را دوست بدارم، و همینکه او را دوست داشتم، من گوش او می‌شوم که بدان می‌شنود، و چشم او می‌شوم که بدان می‌بیند، و دست او می‌شوم که بدان کار می‌کند و...»

روایت از بخاری است.

(ب) از طرف دیگر، اعراض از این سنّت‌ها نوعی پشت کردن به محبّت رسول خداست؛ چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (احزاب/۲۱)

«قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکو است.»

هر کس خواهان محبّت پیامبر خدا باشد، خود را ملزم به پیروی از سنّت او و احیای روش او می‌داند، از آنجا که پیامبر ﷺ مواظبت بر نمازهای نافله را مقرر و مؤکّد داشته‌اند؛ برای ما شایسته تر است که نسبت به پیروی و احیای آن سنّت‌ها اقدام نماییم، و آنها را در مجموعه‌ی عبادات خود به محو و فراموشی نسپاریم.

(ج) مسئله‌ی دیگر اینکه ادای این سنّت‌ها جبرانی است برای آنکه احتمال دارد در واجبات نقص و قصور روی داده باشد.

کیست که بتواند قائل باشد به اینکه تمامی نمازهای واجب را از لحاظ ارکان و آداب و خشوع بطور کامل انجام داده است. چه بسا امکان دارد که نماز گزار حواسش پرت شده باشد، یا قلبش از خشوع باز مانده باشد، یا اندامش بی حرکت مانده باشد، و یا ارکان نماز را بطور کامل انجام نداده باشد....

در روز قیامت، نخستین چیزی که انسان نسبت به آن مورد بازجویی قرار می‌گیرد، نماز است. در آنجا نماز انسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اگر آن را تمام و کمال انجام داده باشد، چه بهتر و اگر در آن نقص و عیبی بوده باشد، به وسیله‌ی این نوافل و مستحبات جبران خواهد شد.

بنابراین، ادای نمازهای نافله، نوعی عملیات جبرانی و تعویض نقصانی و رفع و رجوع تقصیراتی است که در نمازهای واجب رخ داده است.

۱۳۳۲- ﴿۵﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيَذُرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ» يَعْنِي الْقُرْآنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ۱۳۳۲

۱۳۳۲- (۵) ابوامامه رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خداوند بلندمرتبه به هیچ عملی (از عبادات) بنده‌ی خویش، آن قدر توجه نمی‌کند که بهتر و برتر از گزاردن دو رکعت نماز باشد؛ و بی‌گمان تا زمانی که بنده‌ی مسلمان در نماز خویش باشد، بر سر وی، نیکی (و رحمت و پاداش الهی) سرازیر است؛ و هرگز بندگان در هیچ چیزی به مثل آنچه که از جانب خدا فرود آمده است - یعنی قرآن - به خدا تقرب و نزدیکی حاصل نخواهد کرد».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند.]

شرح: «ما اذن»: گوش فراداده است؛ گوش نسپرده است؛ توجه نکرده است؛ و در اینجا چنین ترجمه می‌شود: «با لطف و کرم و رحمت و احسان و رضا و خشنودی خود، بدان توجه نکرده است».

«البر»: ثواب و پاداش الهی.

«لینذر»: سرازیر شود؛ ریزان شود؛ پاشیده شود؛ پخش و پراکنده گردد؛ افشانده شود.

«ما خرج منه»: این بخش از حدیث را به چند صورت می‌توان ترجمه و تفسیر کرد.

۱- «ما ظهر من الله من شرائعه و من احكامه»: آنچه از جانب خداوند از احکام و فرامین او فرود آمده است.

۲- «ما خرج من كتابه المبين و هو اللوح المحفوظ»: آنچه از کتاب آشکارش - یعنی لوح محفوظ - فرود آمده است.

۳- «ما خرج من علمه الكامل»: آنچه از علم و دانش کامل خداوندی فرود آمده است. در این سه صورت، ضمیر «منه» به خدا برمی‌گردد.

۴- «ما خرج من العبد بظهوره علی لسانه»: آنچه از زبان بنده خارج می‌شود از تلاوت آیات قرآن. در این صورت، ضمیر «منه» به بنده برمی‌گردد.

«یعنی القرآن»: این بخش از حدیث، تفسیر برخی از روایان (و به احتمال زیاد، تفسیری از ناحیه‌ی ابونصر) است؛ و از قول خود صحابی نیست.

باب (۴۱)

نماز مسافر

فصل اول

۱۳۳۳- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ^{۱۳۳۳}

۱۳۳۳- (۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظهر را در مدینه، چهار رکعت گزاردند و نماز عصر را در ذوالحلیفه دو رکعت خواندند؛ (یعنی چون به «ذوالحلیفه» سفر کردند، نماز عصر را کوتاه گزاردند).

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «ذوالحلیفه»: به این مکان، «مسجد شجرة»، «ذوالحلیفه»، و «آبیار علی» نیز می‌گویند. «مسجد شجرة» یا «ذوالحلیفه»، یکی از مساجد بسیار مهم خارج از مدینه‌ی منوره بوده و به عنوان یکی از میقات‌ها و مساجد احرام از اهمیت به سزایی برخوردار است. وجه تسمیه‌ی آن به نام‌های فوق چنین است:

الف) شجرة: از آن رو، آن را چنین خوانند که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در آنجا، کنار درختی به نام

۱۳۳۳- بخاری ۵۶۹/۲ ح ۱۰۸۹؛ مسلم ۴۸۰/۱ ح (۱۱-۶۹۰)؛ ابوداود ۸/۲ ح ۱۲۰۲؛ ترمذی ۴۳۱/۲ ح ۵۴۶؛ نسایی

۲۳۵/۱ ح ۴۶۹؛ و دارمی ۴۲۴/۱ ح ۱۵۰۷

«سَمَرَة» فرود آمد و احرام بست. (بخاری، کتاب الصلاة، ح ۴۴۱).

(ب) احرام؛ به سبب آن که حاجیان برای تشرّف به حج، در این مسجد احرام می‌بندند.

(ج) ذوالحلیفه؛ «حلیفه» نام آبی است میان دو قبیله‌ی قریش که پیامبر خدا ﷺ دوست داشتند برای بستن احرام، کنار درختی در این محل فرود آیند.

(د) آبیار علی؛ از آن جهت به این نام شهرت یافت که علی بن ابی طالب ﷺ برای آبیاری نخلستان‌ها، چاه‌های فراوانی در این منطقه کردند. و «آبیار» نیز اسم جمع «بئر» یعنی چاه است.

پیامبر خدا ﷺ سه بار در این مکان مُحَرَّم شده‌اند:

۱- هنگام صلح حدیبیه (سال ششم هجری قمری).

۲- عمره ناشده (سال هفتم هجری قمری).

۳- حجة الوداع (سال دهم هجری قمری).

زین الدین الاستدار، در سال ۹۶۱ ه. ق بنای مسجد را بازسازی کرد و در پیرامون آن، دیواری بزرگ ساخت که تا پایان دوره‌ی عثمانی، همچنان پابرجا بود.

طول این مسجد، از جنوب تا شمال ۵۲ ذراع (۲۵/۶۵ متر) و از شرق به غرب نیز به همین مقدار بوده است. در دوران فهدبن عبدالعزیز به گونه‌ی بسیار زیبایی بازسازی شد.

اکنون مساحت آن به ۸۸۰۰۰ متر مربع رسیده که ۵۰۰۰ نمازگزار در آن جای می‌گیرند.

۱۳۳۴- ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمْنَهُ بِنَا رَجُعَتَيْنِ ۱۳۳۴

۱۳۳۴- (۲) حارثة بن وهب خزاعی رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در سرزمین «منی» نماز چهار رکعتی را در دو رکعت به امامت با ما گزاردند. و حال آن که تعداد جمعیت ما به اندازه‌ای زیاد بود که تا آن روز چنین جمعیتی را نداشتیم؛ و این قضیه در امن‌ترین روزها، رخ داده بود.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «منی»:

خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ^۱﴾

حاجیان باید پس از طلوع آفتاب، صبح روز دهم ذی حجه، از مشعر الحرام به سمت منا حرکت کنند و شب‌های یازدهم و دوازدهم را نیز در منا وقوف داشته باشند و اعمال مخصوص آن را انجام دهند.

منا در لغت از ریشه‌ی اُمنیه یا آرزوست. محدوده‌ی سرزمین منا از آخر وادی مُحَسَّر تا جمره‌ی عقبه است. گویند وقتی حضرت آدم علیه السلام به زمین هبوط کرد، در این مکان فرود آمد؛ از او در این جا پرسیدند: آیا آرزویی داری؟ از این رو، این سرزمین به منا معروف شد. از دعای برخی از بزرگان در منا برمی‌آید که ریشه‌ی منا از مِنت است؛ زیرا خداوند بر مردم مِنت گذاشت و در این مکان اعمال حج را به آنان یاد داد. «اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنِّي وَهِيَ مِنِّي مَنَنْتَ بِهَا عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ...»

منا میان مکه و مزدلفه در ۷ کیلومتری شمال شرق مسجد الحرام است که البته از طریق تونل منا، فقط ۴ کیلومتر با مسجد الحرام فاصله دارد و در این طرف تونل نیز منطقه عزیزیه است که پیاده می‌توان از عزیزیه به منا رفت.

طول این سرزمین را بیش از ۳۵۰۰ متر ذکر کرده‌اند. سرزمین منا شاهد وقایع مهمی بوده و

پیش از اسلام یکی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی محسوب می شده است. پیمان های عقبه ی اول و عقبه ی دوم برای دعوت پیامبر ﷺ به مدینه در اینجا بسته شد.

از وقایع مهم دیگر این سرزمین بسیج و سازماندهی و استقرار سپاه اسلام برای فتح مکه در سال هشتم هجری بود. پیامبر ﷺ پس از فتح مکه در مکان مسجد خیف علل پیروزی و فتح مکه را تشریح ساختند.

جَمَرَات سه گانه

از مهم ترین اعمال «ایام تشریق»^۱، رمی جمرات است. گویند ابلیس نخستین بار در محل جمره ی عقبی خود را بر ابراهیم عليه السلام نمایاند و آن حضرت با سنگریزه هایی او را راند بار دیگر در محل جمره ی وسطی و بار سوم در جای جمره ی اولی بر ابراهیم عليه السلام ظاهر شد و او در هر سه مورد، شیطان را با پرتاب سنگریزه از آن مکان ها دور کرد. ابلیس هنگام پرتاب این سنگریزه ها به سرعت می گریخت؛ جمره و اجمار نیز به معنای شتاب کردن و گریختن است. فاصله ی جمره ی عقبه و وسطی ۲۵۰ متر و میان وسطی و اولی ۲۰۰ متر است. حاجیان باید در روز دهم ذی حجه، جمره ی عقبی را رد کنند و سپس در دو روز بعد؛ یعنی یازدهم و دوازدهم نیز بر هر سه جمره سنگ بزنند. جمرات سه گانه در گذشته به علت ازدحام و شلوغی، تلفاتی را شاهد بوده است؛ در ۱۳۸۳ ق. پلی بر آن ها ساخته شد تا حاجیان بتوانند از بالای پل نیز رمی کنند. لذا بر ارتفاع جمرات افزودند. در سال ۱۳۸۳ ش. جمرات سه گانه که به صورت استوانه ی کوچک چهار ضلعی بود، به شکل دیوار مستطیل بزرگ به طول ۱۰ متر و ارتفاع ۴ متر درآمد تا حاجیان راحت تر بتوانند بر آن سنگ بزنند و مجبور نباشند برای سنگ زدن به یک استوانه ی کوچک، گرفتار مشکل شوند. و افزودگی ها بر جمرات، عمدتاً در کناره ها صورت گرفت و جای اصلی جمرات، تقریباً در وسط این دیواره ی جدید بوده است.

۱) روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذی حجه که حاجیان در منا باید حضور داشته باشند را ایام تشریق گفته اند.

مساجد موجود در منا

مسجد خیف

از مساجد بزرگ و با اهمیت در منا، خیف است. به زمینی که میان دو کوه واقع شده و یا از زمین مرتفع باشد، خیف گویند. به روایتی هفتاد پیامبر؛ از جمله حضرت آدم عليه السلام در آن جا مدفون هستند.

پیامبر صلی الله علیه و آله به هنگام حج در این مسجد حضور می یافتند و نماز می گزاردند. نماز گزاردن در این مسجد فضیلت فراوان دارد و در آن خصوص سفارش های زیادی شده است؛ از جمله مجاهد گوید: «هفتاد و پنج پیامبر برای زیارت بیت الله آمده و همه در مسجد منا (خیف) نماز گزارده اند؛ پس اگر توان خواندن نماز در مسجد منا داری، از آن غفلت نکن»

در دوران عثمانی، گنبدی بزرگ در محل نماز رسول الله صلی الله علیه و آله قرار دادند و محرابی ساختند تا علامت خیمه و نمازگاه پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. مکان مورد نظر را مسجد «عِثُومَه»^۱ می گفتند. در بازسازی و توسعه دوران سعودی، این گنبد و محراب برداشته شد.

در سال ۲۵۶ ق. پس از آن که مسجد به وسیله ی سیل تخریب شد، تعمیراتی در آن انجام گرفت.

طول مسجد تا این دوران ۱۲۰ متر و عرض آن ۵۵ متر بود که مجموع مساحت آن، بیش از ۶۳۸۰ متر مربع شد. این مساحت، مسجد خیف را در زمره ی بزرگترین مساجد شبه جزیره قرار داد که حتی از مسجد الحرام نیز در آن زمان بزرگتر بود. در آن هنگام حدود ۱۸۶ ستون و بیست در ورودی و خروجی داشت.^۲ در قرون بعد نیز تعمیرات اساسی و گسترده ای در آن انجام گرفت و مساحت آن افزایش یافت. تا دوران عثمانی تنها نمازگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و برخی از دیوارهای مسجد دارای سقف و شبستان بوده ولی در دوران اخیر همه ی آن مسقف شد. در سال ۱۴۰۷ ق.

(۱) عِثُومَه به معنای کندر و اسپنج است.

(ب) فاسی المکی، همان، ج ۱، صص ۴۲۷ و ۴۲۸؛ رفعت پاشا سیر تعمیر و توسعه مسجد خیف را دقیقاً ذکر کرده است. (همان، ج ۱، صص ۳۲۴ و ۳۲۵)

طرح توسعه و تکمیل مسجد آغاز و مساحت آن به حدود چهار برابر قبل؛ یعنی ۲۵ هزار متر مربع رسید که نزدیک به ۳۰ هزار نمازگزار را در خود جای می‌دهد. امروزه چهار مناره‌ی آن، که بسیار از یکدیگر فاصله دارند، در کنار کوه، در مسیر جمرات سه گانه جلوه‌ی زیبایی به مسجد بخشیده‌اند.

مسجد البیعه

این مسجد در جای بیعت عقبه‌ی دوم ساخته شد تا یادآور آن خاطره‌ی عظیم باشد؛ به همین مناسبت، آن را مسجد البیعه نام نهادند. مسجد یاد شده حدود ۵۰۰ متر پایین‌تر از جمره‌ی عقبه، در سمت راست کسی است که به سوی مکه، در جهت جنوب جمرات می‌رود. البته به سبب آن که در دره‌ای کوچک واقع شده از داخل خیابان قابل رؤیت نیست و باید اندکی از کوه را بالا رفت تا بتوان آن را دید. بنای نخستین آن، به دست منصور عباسی در ۲۴۴ ق. ساخته شد و مستنصر عباسی نیز آن را تعمیر کرد.

مسجد یاد شده، که در دهه‌ی گذشته مساحتی کوچک، حدود ۱۰۰۰ متر داشت و متأسفانه به زباله دانی تبدیل شده بود، در سال‌های اخیر بازسازی و توسعه یافت و مساحت آن به ۳۷۵ متر مربع رسید.

«مسافت کوتاه کردن نماز»:

در مورد این که با چه میزان از مسافت، قصر و کوتاه نمودن نماز تحقق پیدا می‌کند؛ امام ابوحنیفه رحمته الله می‌گوید: مسافت سه مرحله، موجب قصر است. (و هر مرحله، برابر با مسافت یک روز است).

و امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، مقدار شانزده فرسخ را موجب قصر گفته‌اند. البته هر دو قول، نزدیک به هم هستند و شانزده فرسخ، برابر با ۴۸ میل است. و از دیدگاه اهل ظاهر، برای سفر، مسافت خاصی معین نیست و برای قصر، فقط خود مسافت، کافی است. و برخی از اهل ظاهر، مقدار سه میل را برای قصر، معین کرده‌اند. و استدلال ایشان غالباً از

حدیث انس بن مالک رضی الله عنه می باشد که گفت: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ (شک شعبه) یصلی رکعتین» (سنن ابوداود؛ باب متى يقصر المسافر)؛ «هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله به فاصله‌ی سه میل یا سه فرسخ (شعبه دچار شک شده است) از مدینه خارج می شدند، به جای چهار رکعت، دو رکعت می گزاردند».

جمهور در پاسخ می گویند: مفهوم حدیث، این نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله در سفرهای دارای مسافت سه میل، نماز را قصر و کوتاه می خواندند؛ بلکه اصل سفر دارای مسافتی بیش از سه میل بوده و پیامبر صلی الله علیه و آله به فاصله‌ی سه میل یا سه فرسخ از شهر، نماز را به صورت قصر آغاز می کردند. در این موضوع، حدیث مرفوعی که صحیح و صریح باشد، وجود ندارد؛ البته دیدگاه جمهور با آثار صحابه تأیید می گردد.

علامه محمد عاشق الهی، در کتاب «سیری در مسایل قدوری» (ج ۱ صص ۱۴۲-۱۴۳) گوید: نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید:

مراد از سفری که احکام و مسائل به وسیله‌ی آن تغییر می کند، سفری است که انسان نیت می کند تا مسافتِ راه سه روز را با سیر متوسط - که همان پیاده رفتن یا راه پیمودن شتر است - پیماید.

و امام ابوحنیفه رحمه الله این مسافت را بر مبنای «مرحله و منزل» اندازه می گیرد. و در حقیقت این اندازه گیری، درست و صحیح است؛ و اندازه گیری مسافتِ راه سفر به «فرسخ» معتبر نمی باشد. در کتاب «الکفایة» چنین آمده است: مراد از عبارت «سفری که احکام و مسائل به وسیله‌ی آن تغییر می کند»؛ احکامی همانند: کوتاه گردانیدن نماز (قصر)؛ خوردن روزه؛ مدت مسح موزه تا سه روز؛ ساقط شدن فرضیت نماز جمعه؛ ساقط شدن فرضیت نمازهای عید فطر و عید قربان؛ ساقط شدن قربانی کردن در عید قربان؛ و تحریم بیرون شدن زن آزاد بدون محرم، می باشد.

ابن عابدین شامی (۵۲۷/۱) گوید: این که نویسنده‌ی «هدایه»، دیدگاه امام ابوحنیفه را درباره‌ی «اندازه گیری مسافت به مرحله و منزل» صحیح قرار داده، احتراز از قول عامه‌ی علماء و مشایخی است که مسافتِ سفر را به «فرسخ» اندازه گیری می کنند.

و علماء و فقهای که مسافت سفر را با «فرسخ» اندازه گیری می کنند، در تعیین میزان و اندازه ی فرسخ با همدیگر اختلاف کرده اند: برخی آن را به ۲۱ و برخی ۱۸ و برخی دیگر ۱۵ فرسخ گفته اند؛ ولی فتوا به ۱۸ فرسخ است؛ زیرا حد میانه است. و در کتاب «المجتبی». چنین آمده است که فتوای علمای خوارزم، همان ۱۵ فرسخ است؛ و سپس در ذیل این گفته ی نویسنده ی «الدر» که می گوید: «اگر این مسافت را با سرعت بیشتری در دو روز پیمود، در آن صورت نیز نماز را قصر کند»، می گوید: ظاهر امر چنان است که اگر به کرامت خویش در مدت کمتری بدان جا رسید. ولی نویسنده ی «الفتح»، به جهت عدم وجود سختی و مشقت - که علت قصر نماز است - قصر را در این جا بعید می پندارد.

نگارنده گوید: در ادوار گذشته، هر کسی از مردمان این توانایی را نداشت تا با پیاده روی یا به وسیله ی شتر به سفر پردازد؛ و در این زمان نیز تمامی مردم از این گونه سفرها بی نیاز هستند؛ حال سؤال اینجاست که اگر کسی در زمان های گذشته به وسیله ی اسب، و در زمان کنونی ما به وسیله ی هواپیما و ماشین، مسافت را به سرعت طی کند، در این صورت مسافت راه سه روز به صورت پیاده یا با راه پیمودن شتر، چگونه محاسبه خواهد شد؟ و این در حالی است که علماء و صاحب نظران فقهی به بیان این موضوع نیز پرداخته اند که اگر کسی مسافت سه روز را در دو روز - مثلاً - به سرعت پیمود، در این صورت نماز خویش را کوتاه بخواند؛ و طوری که ابن همام در کتاب «فتح القدير» گفته است: هر کسی که چیزی را در نزد خودش اندازه گیرد، به این باور می رسد که همان اندازه گیری وی، مسافت سه روز است. و به گونه ای که در کتاب «هدایه» آمده است، چنین دانسته می شود که امام ابوحنیفه مبنای اندازه گیری مسافت سفر را «منزل و مرحله» می داند. در این صورت اندازه گیران این مسافت، از اندازه ی شرعی خارج نمی شوند، به ویژه وقتی که هر منزل و مرحله به وسیله ی کاروان با سیر عادی حسب سفر هر روز، اندازه گیری شده است.

در زمان کنونی ما، مسافران نیاز مبرم به این دارند تا مسافت سفرشان به میل و فرسخ اندازه گیری شود؛ و اگر به سان متأخرین، اندازه ی مسافت سفر به فرسخ فتوا داده شود، این فتوا بهتر و آسان تر برای مردم خواهد بود.

و اگر ما برای مسافت سفر، ۱۸ فرسخ را - که نظریه‌ی متوسط و میانه نیز است - انتخاب کنیم، در این صورت - چنانکه تحقیق و بررسی کرده‌اند - مسافت سفر ۵۴ میل می‌شود؛ زیرا هر فرسخ سه میل است؛ و اگر میل را با کیلومتر رایج در زمان خودمان بسنجیم، مسافت سفر بیش از ۹۸ کیلومتر می‌شود؛ و اگر برای مسافت سفر ۱۵ فرسخ را انتخاب کنیم، در این صورت مسافت سفر، ۴۵ میل و بیش از ۸۲ کیلومتر می‌شود.

و بر مبنای قول کسانی که مسافت سفر را ۱۶ فرسخ می‌دانند؛ ۱۶ فرسخ معادل با ۸۸ کیلومتر است. و الله اعلم بالصواب. و آنچه ابن همام گفته است که: «اگر صاحب کرامت، مسافتِ راه سه روز را در وقت اندکی پیمود، در این صورت وی مصداق پیمودن مسافت سفر گردیده و کوتاه کردن نماز بر او لازم می‌گردد؛ و این امر بعید است؛ زیرا وجود مشقت که علت قصر است در این مسئله منتفی می‌باشد؛ و باید دانست که اگر خود سفر، سبب و وسیله‌ی مشقت و سختی پنداشته شود - گرچه این مشقت در سفر حاصل شود یا نه - در این صورت به مشقت نگاه نمی‌کنند، بلکه فقها، چنین فتوا داده‌اند که اگر کسی به وسیله‌ی اسب، مسافتِ راه سه روزه را با سرعت در دو روز پیمود، در این صورت حکم آن، همانند حکم کسی است که این مسافت را در سه روز پیموده است. و هر گاه مسئله چنین باشد، پس حکم صاحب کرامت که مسافت سفر را در وقت اندکی پیموده است، همانند حکم همان شخصی است که همین مسافت را با سرعت بیشتر و وقت کمتر به وسیله‌ی ماشین و هواپیما پیموده است.

و اگر در زمان ابن همام، هواپیما با سرشنینانش به پرواز در می‌آمد، وی نیازی نداشت تا به صاحب کرامت مثال بزند؛ زیرا هم اکنون پیمودن مسافتِ سه روز در کمترین وقت ممکن، برای هر شخص نیک و فاجر، فراهم است.

۱۳۳۵ - ﴿۳﴾ (صَحیح)

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. قَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۳۵

۱۳۳۵- (۳) یعلی بن امیه رضی اللہ عنہ گوید: خطاب به عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گفتیم: خداوند بلندمرتبه می فرماید:

«وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَلُؤٌ أَلْوَمٌ عَدُوٌّ أُمِينٌ» (نساء، ۱۰۱)؛

«(هرگاه در زمین به مسافرت پرداختید و) نماز را کوتاه خواندید (و چهار رکعتی را دو رکعت نمودید) گناهی بر شما نیست اگر ترسیدید که کافران بلایی به شما برسانند و به فتنه‌ای گرفتارتان گردانند».

(و از عمر رضی اللہ عنہ پرسیدم که با توجه به این آیه، قصر و کوتاه خواندن نماز به وقتی اختصاص دارد که مسلمانان از کافران در امان نباشند؛ ولی) هم اکنون مردم در امنیت هستند!

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گفت: از آنچه تو تعجب کردی و شگفت زده شدی، من نیز شگفت زده شدم؛ از این رو، در این باره از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدم. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «این، صدقه‌ای است که خداوند بلندمرتبه آن را به شما ارزانی کرده است؛ پس شما نیز صدقه‌اش را بپذیرید».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: کوتاه خواندن نماز (قصر)، رخصت است یا عزیمت؟

بر مشروعیت «قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر»، اجماع امت اسلامی، صورت گرفته است؛

اما در این باره که آیا «قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر»، واجب است یا جایز و یا رخصت است و یا عزیمت؟ اختلاف نظر وجود دارد.

علماء و صاحب نظران احناف، بر این باورند که قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر، واجب است و کامل خواندن نماز صحیح نیست. روایتی از امام مالک و امام احمد بن حنبل نیز مطابق با این دیدگاه است. و روایت دوم آن‌ها، بر این است که قصر، بهتر و افضل است.

از دیدگاه امام شافعی، قصر، فقط رخصت می‌باشد و کامل خواندن نماز در سفر، نه تنها جایز، بلکه افضل و بهتر نیز است.

و دلایل امام شافعی عبارتند از:

۱- اولین دلیل امام شافعی، این آیه است: ﴿وَإِذَا صَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ...﴾ (نساء/ ۱۰۱)؛ امام شافعی می‌گوید: جمله‌ی «لیس علیکم جناح»، بر این امر دلالت دارد که قصر نماز در سفر، اشکالی ندارد؛ و این الفاظ، بر مباح بودن قصر دلالت دارد نه بر وجوب. در پاسخ این دلیل گفته شده است که «نفی جناح»، گاهی برای وجوب نیز استعمال می‌شود؛ چنان که در قرآن کریم آمده است: ﴿...فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا...﴾ (بقره/ ۱۵۸) و این در حالی است که سعی، به اتفاق علماء واجب می‌باشد.

جواب دیگر، این که، در حقیقت این آیه، به «قصر نماز در سفر» ربطی ندارد و مربوط به «نماز خوف» می‌باشد؛ و منظور از «قصر»، قصر در کیفیت است نه در کمیت. به دلیل این که در ادامه‌ی آیه آمده است: ﴿...إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ (نساء/ ۱۰۱). در حالی که برای قصر در سفر (به اتفاق علماء و صاحب نظران اسلامی)، حالت خوف شرط نیست. و در این صورت، عبارت «لیس علیکم جناح» بر معنای حقیقی خود حمل می‌شود که معنای اباحت را می‌رساند. و از میان مفسران، حافظ ابن جریر و حافظ ابن کثیر، این تفسیر را اختیار کرده‌اند. و از میان علماء و اندیشمندان تابعی نیز، مجاهد رضی الله عنه و عده‌ای دیگر، همین تفسیر را ترجیح داده‌اند. البته به وسیله‌ی حدیث یعلی بن امیه رضی الله عنه (ح ۱۳۳۵) بر این تفسیر انتقاد وارد می‌شود؛ زیرا از این حدیث، چنین به نظر می‌رسد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آیه را درباره‌ی قصر در سفر قرار داده‌اند نه نماز خوف.

در پاسخ گفته شده است که اجازه‌ی قصر در سفر، مربوط به قبل از نزول این آیه می‌باشد. و زمانی که این آیه نازل گشت، در ذهن عمر بن خطاب رضی الله عنه این شبهه به وجود آمد که شاید حکم قصر در سفر، به وسیله‌ی این آیه منسوخ شده است و اکنون قصر و کوتاه نمودن نماز، مختص حالت خوف می‌باشد. بنابراین نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و مسأله را جویا شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة»؛ «این، صدقه‌ای است که خداوند بلندمرتبه آن را به شما ارزانی کرده است؛ پس شما نیز صدقه‌اش را بپذیرید».

از این رو، قصر در سفر، هدیه‌ای همیشگی است از جانب پروردگار؛ و این آیه را منسوخ نکرده است؛ زیرا آیه، درباره‌ی قصر در سفر نیست، بلکه‌ی درباره‌ی نماز خوف می‌باشد.

۲- دلیل دیگر شوافع، حدیث عایشه رضی الله عنها است که سنن نسایی آن را روایت کرده است: «أنها اعتمرت مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من المدينة الى مكة حتى اذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله! باني انت و أمي، قصرت و اتممت و افطرت و صمت. قال: احسنت يا عايشة! و ما عاب علي»؛ «عايشه رضی الله عنها همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به قصد عمره از مدینه به سوی مکه رهسپار شدند؛ تا این که به مکه آمد. عایشه رضی الله عنها گفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدایت باد! من نمازم را کوتاه خواندم و شما کامل؛ شما روزه نگرفتید و من روزه گرفتم؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خوب کاری کردی‌ای عایشه! و بر من ایراد نگرفتند».

از این حدیث چنین به نظر می‌رسد که کامل کردن نماز در سفر، نه تنها جایز بلکه بهتر می‌باشد.

در جواب به این دلیل، گفته شده است که یکی از راویان این حدیث به نام «علاء بن زهیر» متکلم فیه می‌باشد. و علاوه بر آن، حدیث نیز مضطرب است. از این رو، حافظ زیلعی حدیث را منکر گفته است و به نقل از صحیح بخاری و صحیح مسلم، حدیث انس بن مالک رضی الله عنه را بدین عبارت نقل کرده است: «حج النبي صلی الله علیه و آله و سلم حجة واحدة و اعتمر اربع عمر لكنهن في ذی القعدة الا التي مع حجة». از این رو، مشخص می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز در ماه رمضان، عمره‌ای نداشته‌اند.

برخی از شوافع می‌گویند: این واقعه، مربوط به فتح مکه می‌باشد؛ زیرا فتح مکه در رمضان صورت گرفت. اما این توجیه نیز صحیح نیست و عایشه رضی الله عنها در سفر مکه همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود، بلکه از میان امهات المؤمنین، ام سلمه رضی الله عنها و زینب رضی الله عنها همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند.

بنابراین، حدیث معلول است و بر هیچ یک از مسافرت‌های آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم صادق نمی‌آید و استدلال از آن درست نیست. و اگر فرض را بر آن بگذاریم که حدیث، صحیح است و بگوییم که در فتح مکه، عایشه رضی الله عنها همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، باز هم در جواب می‌توان گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این سفر، بیش از پانزده روز در مکه اقامت داشتند و نیت اقامت نکرده بودند. و امکان دارد که عایشه رضی الله عنها به گمان این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مدت زیادی را در مکه می‌گذارند، نمازها را تکمیل کرده و روزه گرفته باشد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به همین خاطر عمل او را ستوده باشد.

۳- سومین دلیل شوافع، حدیث دیگری از عایشه رضی الله عنها می‌باشد که سنن دارقطنی آن را روایت کرده است. عایشه رضی الله عنها در این حدیث گوید: «انّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقصر فی السفر و یتّم و یفطر و یصوم»؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفر، هم نماز را کوتاه و هم کامل می‌خواندند؛ و همچنین در سفر، هم روزه نمی‌گرفتند و هم روزه می‌گرفتند».

امام دارقطنی این حدیث را در «کتاب الصیام» در باب «القبلة للصائم» (ح ۴۴) روایت کرده و سند آن را صحیح گفته است.

در جواب این دلیل، گفته شده است که امکان دارد مفهوم حدیث چنین باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سفرهای کمتر از سه میل، نمازها را کامل می‌خوانده و در سفرهای طولانی، نمازها را قصر کرده باشد.

جوابی دیگر به هر دو حدیث عایشه رضی الله عنها این که، در سفر حج که عایشه رضی الله عنها نمازها را کامل می‌خواند، شخصی از عروۃ پرسید: «ما بال عایشه تتّم؟»؛ «چرا عایشه رضی الله عنها نمازهای خویش را کامل می‌خواند؟» وی در پاسخ گفت: «تأوکلت ما تأوّل عثمان» (بخاری)؛ «عایشه رضی الله عنها به سان عثمان بن عفان رضی الله عنه تأویل کرد».

یعنی همچنان که عثمان رضی الله عنه به تأویل کردن، در مکه‌ی مکرمه نماز را کامل می‌خواند، عایشه رضی الله عنها نیز در این باره با تأویل کردن، نمازها را تکمیل می‌خواند؛ و اگر چنانچه نزد عایشه رضی الله عنها در این باره حدیث مرفوعی وجود می‌داشت، عروة رضی الله عنه هرگز نمی‌گفت: «تأولت ما تأول عثمان»؛ بلکه حدیثی را که عایشه رضی الله عنها از آن استدلال می‌کرد، ذکر می‌نمود. و از سخن عروة بن زبیر رضی الله عنه چنین بر می‌آید که نزد عایشه رضی الله عنها در این باره، هیچ حدیث مرفوعی وجود نداشته است؛ و این عمل، اجتهاد خود وی بوده است. از این رو، هر دو حدیثی که به عایشه رضی الله عنها نسبت داده شده است، یا صحیح نیستند و یا مفهوم دیگری دارند.

۴- چهارمین دلیل شوافع، عمل عثمان بن عفان رضی الله عنه می‌باشد که در مکه‌ی مکرمه، نماز را کامل می‌خواند. در پاسخ آن، چنین گفته شده است که عثمان بن عفان رضی الله عنه در مکه‌ی مکرمه خانه داشت و طبق اجتهاد خود که هر کس در شهری منزل داشت، باید نمازها را کامل بخواند، نماز را کامل می‌خواند. برخی گفته‌اند: علت عدم قصر عثمان بن عفان رضی الله عنه در نمازهای چهار رکعتی در مینا، این بوده است که مردم روستایی و کسانی که آشنایی کافی نسبت به مسائل دینی نداشتند، در ایام حج، حضور گسترده‌ای داشتند؛ و اگر عثمان بن عفان رضی الله عنه، نمازها را قصر می‌کرد، آن‌ها به گمان این که اصل نماز دو رکعت است، دچار سوء تفاهم می‌شدند؛ به همین علت، عثمان بن عفان رضی الله عنه جهت تعلیم و آموزش آنان، نیت اقامت کرد و نمازها را کامل خواند.

و دلایل احناف، عبارتند از:

۱- عایشه رضی الله عنها گوید: «الصلاة اول ما فرضت رکعتان؛ فاقرت صلاة السفر و اتمت صلاة الحضر» (بخاری و مسلم) و در روایت مسلم، این عبارت نیز افزوده شده است: «و زيد في صلاة الحضر». از این حدیث، معلوم می‌شود که دو رکعت نماز سفر، جهت تخفیف نبوده است، بلکه اصل فریضه چنین است؛ و قصر، عزیمت است نه رخصت.

۲- عمر بن خطاب رضی الله عنه گوید: «صلاة الجمعة ركعتان و الفطر ركعتان و النحر ركعتان و السفر

رکعتان تمام غیر قصر علی لسان النبی ﷺ (نسائی)؛ «بر اساس فرموده رسول خدا ﷺ، نماز جمعه، عید فطر، عید قربان و سفر، دو رکعت است و بس».

۳- عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: «ان الله عز و جل فرض الصلاة عل لسان نبيكم ﷺ في الحضر اربعاً و في السفر ركعتان» (نسائی)؛ «به راستی خداوند بلندمرتبه، بر زبان پیامبران، نماز را در حضر، چهار رکعت و در سفر، دو رکعت فرض قرار داده است».

۴- حدیث یعلی بن امیة رضی الله عنه (به شماره ۱۳۳۵) که در آن، رسول خدا ﷺ فرمودند: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»؛ «این، صدقه‌ای است که خداوند بلندمرتبه، آن را به شما ارزانی کرده است؛ پس شما نیز صدقه‌اش را بپذیرید».

۵- مورق رضی الله عنه گوید: «سألتُ ابن عمر رضی الله عنهما عن الصلاة في السفر؛ فقال: ركعتين، ركعتين. من خالف السنة كفر» (طبرانی در معجم الکبیر؛ و رجال آن صحیح است)؛ «از ابن عمر رضی الله عنهما درباره‌ی نماز در سفر پرسیدم. وی گفت: دو رکعت دو رکعت است. هر کس با سنت مخالفت ورزد، این عمل‌کردش به کفر و ناسپاسی خواهد انجامید».

۶- دیدگاه و نظریه‌ی جمهور صحابه و تابعان، دیدگاه احناف را تأیید می‌کند. و خوانندگان محترم، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از آثار این بزرگواران، به شرح معانی الاثار، باب «صلاة المسافر» مراجعه فرمایند.

۱۳۳۶- ﴿٤﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قِيلَ لَهُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ: «أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا» ۱۳۳۶

۱۳۳۶- (۴) انس رضی الله عنه گوید: همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه‌ی منوره به سوی مکه‌ی مکرّمه (برای ادای حج) بیرون رفتیم؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم (از هنگام بیرون رفتن از مدینه) تا زمانی که به مدینه بازگشتیم، نمازها (ی چهار رکعتی) را دو رکعت دو رکعت می‌گزاردند. از انس بن مالک رضی الله عنه پرسیده شد: همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چند روز در مکه اقامت نمودید؟ وی در پاسخ گفت: ده روز در آنجا اقامت نمودیم.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «مدّت قصر و کوتاه خواندن نماز در سفر»:

درباره‌ی مدّت قصر، ربیعۃ الرأی رضی الله عنه گوید: با نیت اقامت یک شبانه‌روز، انسان مقیم می‌شود. و از دیدگاه امام شافعی رضی الله عنه، امام مالک رضی الله عنه و امام احمد بن حنبل رضی الله عنه، در نیت اقامت بیشتر از چهار روز، قصر جایز نیست. امام اوزاعی رضی الله عنه بر این باور است که نیت دوازده روز اقامت، قصر را باطل می‌کند. و استدلال وی از اثر عبدالله بن عمر رضی الله عنه است که گفت: «إذا اجمعت ان تقیم اثنتی عشرة لیلاً فاتم الصلاة» (مصنّف عبدالرزاق، باب الرجل یخرج فی وقت الصلاة، ح ۴۳۴۲)؛ «هرگاه نیت کردی که در جایی، دوازده شب بمانی، پس نماز خویش را به طور کامل بخوان».

و از دیدگاه امام اسحاق رضی الله عنه: حداقل اقامت ۱۹ روز است؛ و استدلال وی از حدیث مرفوعی است که عبدالله بن عباس رضی الله عنه آن را روایت کرده است و ترمذی آن را به طور تعلیق ذکر نموده است؛ این روایت چنین است: «أنه اقام فی بعض اسفاره تسع عشرة یصلّی رکعتین»؛ «عبدالله بن عباس رضی الله عنه در برخی از سفرهایش، نوزده روز اقامت نمود و نمازهای چهار رکعتی را دو رکعتی می‌گزارد».

و دیدگاه حسن بصری رضی الله عنه، درباره‌ی مدّت سفر، از همه بیشتر است؛ وی می‌گوید: تا زمانی که مسافر به وطن خویش بازنگشته است، می‌تواند قصر نماید. و امکان دارد که استدلال وی، از

حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه باشد که گفت: «کان رسول الله ﷺ اذا خرج من اهله لم یصل الا رکعتین حتی یرجع الیه» (شرح معانی الآثار، باب صلاة المسافر)؛ «رسول خدا ﷺ هرگاه از خانه‌ی خویش بیرون می‌شد، فقط دو رکعت می‌گزارد تا آن که به سوی خانه و خانواده‌اش بازمی‌گشت».

از این رو، امام حسن بصری (ح)، بر این باور است که تازمانی که مسافر به وطن خویش بازنگشته است، می‌تواند قصر نماید؛ اگر چه در طول سفر، اقامت‌های طولانی نیز داشته باشد. و از دیدگاه امام ابوحنیفه رحمه الله، مسافر با نیت اقامت کمتر از ۱۵ روز، قصر کند؛ و با نیت اقامت ۱۵ روز یا بیش از آن، نماز را کامل بخواند. در این زمینه، حدیث مرفوعی که صحیح و صریح باشد، وجود ندارد؛ و احناف، از آثار صحابه استدلال می‌کنند.

امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله اثر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما را با این سند نقل کرده است: «اخبرنا ابوحنیفه، حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبدالله بن عمر قال: اذا كنت مسافراً فوطنت نفسك على اقامة خمسة عشر يوماً فاتمم الصلاة؛ و ان كنت لاتدری، فاقصر الصلاة» (موطأ امام محمد، باب «الصلاة فی السفر»): «... عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: هرگاه مسافر بودی و در جایی، نیت اقامت پانزده روز را نمودی، پس نماز خویش را کامل بخوان؛ و اگر چنانچه نسبت به این مدت، شناخت و آگاهی نداشتی (یعنی نیت کمتر از آن را نمودی) پس نماز خویش را کوتاه بخوان».

امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، از اثر سعید بن مسیب رضی الله عنه استدلال می‌کنند؛ آن جا که می‌گوید: «اذا اقام اربعاً صلی اربعاً» (ترمذی؛ و طحاوی نیز روایت فوق را از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما و عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت کرده است)؛ «هرگاه نیت اقامت چهار روز را نمودی، پس چهار رکعت نماز بگزار».

البته اثری از سعید بن مسیب رضی الله عنه طبق نظر احناف نیز روایت شده است؛ آنجا که می‌گوید: «اذا اقامت خمسة عشر يوماً فاتم الصلاة»؛ «هرگاه نیت اقامت پانزده روز را نمودی، پس نماز را کامل بخوان». نیموی در آثار السنن، باب «من قال ان المسافر یصیر مقیماً بنیة

اقامة خمسة يوماً» گوید: این حدیث را محمد بن حسن شیبانی روایت کرده است و اسناد آن صحیح است.

و روایت دیگری از عبدالله بن عباس رضی الله عنه منقول است مبنی بر این که ۱۹ روز، حداقل اقامت محسوب می شود (امام ترمذی، این حدیث را به طور تعلق روایت کرده است). البته می توان چنین گفت که حدیث مزبور، درباره ی کسی است که نیت اقامت نکرده باشد؛ در این صورت، همه ی احادیثی که بر بیش از ۱۵ روز اقامت با قصر نماز دلالت دارند، بر همین روش حمل می شوند.

۱۳۳۷- ﴿۵﴾ (صحیح)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقْمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۳۳۷

۱۳۳۷- (۵) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله به مسافرتی رفتند و در آنجا به مدت نوزده روز اقامت نمودند و نمازها (ی چهار رکعتی) را دو رکعت دو رکعت می گزاردند.

ابن عباس رضی الله عنه گوید: ما نیز (به تبعیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله) هرگاه در فاصله ی مابین مدینه و مکه، (به مسافرت می پرداختیم و) نوزده روز اقامت می نمودیم، نمازها (ی چهار رکعتی) را دو رکعت دو رکعت می گزاردیم؛ و چون بیشتر از نوزده روز اقامت می نمودیم، چهار رکعت را به طور کامل می خواندیم.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

۱۳۳۸- ﴿۶﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي. صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذَلِكَ^{۱۳۳۸}

۱۳۳۸- (۶) حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ گوید: در راه مکه، همراه عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ بودم؛ او نماز ظهر را برای ما دو رکعت، برگزار نمود و امامت داد؛ آن گاه به اقامتگاه خویش آمد و نشست؛ پس از آن، گروهی از مردمان را مشاهده کرد که ایستاده‌اند. پرسید: این افراد چه کار می‌کنند؟ گفتم: نماز نفل می‌گزارند. عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گفت: اگر بنا بود نفل بخوانم، فرض را کامل می‌نمودم. من در سفر، همراه رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بوده‌ام و ایشان در سفر، بیشتر از دو رکعت (فرض) نمی‌گزارند. و همچنین همراه با ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ نیز بوده‌ام و آنان نیز بیشتر از دو رکعت (فرض) نخوانده‌اند. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است.]

شرح: این روایت در مسلم چنین آمده است:

«عن حفص بن عاصم قال: صحبتُ ابنِ عمر رضی اللہ عنہ فی طریقِ مَکَّةَ؛ قال: فصلَّی لنا الظُّهرَ رکعتین، ثم اقبل و اقبلنا معه حتّٰی جاءَ رحله و جلس و جلسنا معه؛ فحانت منه التفاتة نحو حیثُ صلّٰی؛ فرأى ناساً قیاماً؛ فقال: ما یصنع هؤلاء؟ قلتُ: یُسَبِّحون. قال: لو کنتُ مُسَبِّحاً لاتممتُ صلاتی، یا ابنِ اخی اَنّی صحبتُ رسولِ الله صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فی السفر فلم یزد علی رکعتین حتّٰی قبضه الله و صحبتُ ابابکر

فلم یزد علی رکعتین حتّٰی قبضه الله و صحبتُ عمر فلم یزد علی رکعتین حتّٰی قبضه الله؛ ثمّ صحبتُ عثمان فلم یزد علی رکعتین حتّٰی قبضه الله و قد قال الله: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة» (مسلم، ح ۶۸۹)

«حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ می گوید: در راه مکه، همراه ابن عمر رضی اللہ عنہما بودم. او نماز ظهر را دو رکعت، برگزار نمود. آن گاه ما و ایشان برگشتیم تا این که به اقامتگاه خود آمد و نشست. ما نیز همراه او نشستیم. ناگهان، نگاهش به جایی افتاد که نماز خوانده بود. در آنجا افرادی را دید که ایستاده اند. پرسید: آنان چه کار می کنند؟ گفتم: نماز می خوانند. گفت: اگر بنا بود نفل بخوانم، فرض را کامل می نمودم. ای برادر زاده ام! من در سفر، همراه رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بوده ام. آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تا زمانی که وفات نمود، بیشتر از دو رکعت (فرض) نخواند. همچنین همراه ابوبکر رضی اللہ عنہ بوده ام. ایشان هم تا هنگام وفات، بیشتر از دو رکعت نخواند. عمر رضی اللہ عنہ را نیز همراهی کرده ام. ایشان نیز تا هنگام وفات، بیشتر از دو رکعت نخواند. با عثمان رضی اللہ عنہ هم بوده ام، وی تا هنگام وفات، بیشتر از دو رکعت نخواند. و خداوند بلند مرتبه می فرماید: «شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم برای شما الگوی خوبی است».

و در بخاری و مسلم، با این لفظ آمده است:

«عن حفص بن عاصم قال: حدّثنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال: صحبتُ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فلم أَرَهُ یُسَبِّحُ فی السفر؛ و قال الله جلّ ذکره: «لَقَدْ کان لکم فی رسول الله اُسوة حَسَنَةً»؛ «حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ گوید: عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: در تمام مدتی که با پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بودم، هیچ گاه ندیدم که نماز رواتب را در سفر بخواند و خداوند بلند مرتبه هم می فرماید: «اخلاق و رفتار رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم برای شما بهترین نمونه و سرمشق می باشد»؛ (یعنی خواندن نماز رواتب در سفر، مستحب نیست).

خواندن عموم نوافل مانند اشراق، چاشت، اوّیین و غیره در سفر، طبق اجماع صاحب نظران فقهی، جایز است و درباره ی سنت های مؤکده که به «رواتب» نیز مشهوراند، اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از جمله عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما قائل به ترک آن هستند. امام شافعی رضی اللہ عنہ و جمهور علماء و پیشوایان دینی، قائل به خواندن و مستحب بودن «رواتب» هستند.

علماء و صاحب نظران احناف می گویند: اگر امکان خواندن رواتب در سفر وجود داشت، خواندن آن‌ها خالی از فضیلت و اجر نیست؛ و اگر کسی آن‌ها را ترک کرد، بر او ملامت و سرزنش نیست؛ زیرا در سفر، تأکید موجود در سنت‌های مؤکده، از بین می‌رود و سنت‌های مؤکده، در سفر از حالت تأکیدی خود خارج می‌شوند؛ البته سنت‌های صبح از این قانون، مستثنا هستند و در سفر نیز به آن‌ها «سنت مؤکده» اطلاق می‌گردد.

بنابراین، ترک سنت‌های صبح در سفر، مناسب نیست. ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد سنت‌های صبح فرمودند: «لا تدعوهما و ان طردتکم الخیل» (ابوداود)؛ «دو رکعت سنت صبح را ترک نکنید، اگر چه اسبان، شما یان را لگدمال کنند».

و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز ثابت است که در سفر، سنت‌های صبح را می‌خواند؛ چنان که امام بخاری روایت می‌کند: «ورکع النبی صلی الله علیه و آله و سلم رکعتی الفجر» (بخاری)؛ باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلوات و قبلها)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (در سفر) دو رکعت سنت صبح را گزارد».

و امام مسلم در صحیح خود، در حدیثی طولانی از ابوقتیاده رضی الله عنه روایت می‌کند که سفر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قضا شدن نماز آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه را تعریف کرده و گفته است: «ثم اذن بلال بالصلاة فصلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رکعتین ثم صلی الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم» (صحیح مسلم؛ باب «قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها»); «آن‌گاه بلال رضی الله عنه اعلام وقت نماز کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو رکعت نماز (سنت) گزارد؛ آن‌گاه نماز فرض بامداد را خواند؛ و بدین سان، کاری را انجام داد که هر روز انجامش می‌داد».

و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، در کنار سنت‌های صبح، سنت‌های مغرب را نیز در سفر، «مؤکده» دانسته‌اند.

لازم به یادآوری است که اختلاف موجود از اختلاف روایات سرچشمه می‌گیرد؛ و روایات و اخبار رسیده از ابن عمر رضی الله عنه با یکدیگر تعارض دارند؛ به عنوان مثال در روایتی می‌گوید:

«صحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فكان لا یزید فی السفر علی رکعتین و ابابکر و عمر و عثمان کذلک» (بخاری و ترمذی)؛ «با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراهی کردم و ایشان در سفر، بیشتر از دو

رکعت نمی خواندند؛ و همچنین با ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه نیز همراهی نمودم و ایشان نیز در سفر، بیشتر از دو رکعت نمی گزاردند.

و در روایتی دیگر می گوید: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظَّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَ بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ» (ترمذی)؛ «همراه با پیامبر ﷺ در سفر، دو رکعت نماز فرض ظهر خواندم و پس از آن نیز دو رکعت (سنت) گزاردم».

و همچنین عمل آن حضرت ﷺ را درباره ی مغرب، چنین روایت می کند: «وَالْمَغْرِبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ لَا يَنْقُضُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهُوَ وَتَرِ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ» (ترمذی). از این روایت معلوم می گردد که آن حضرت ﷺ بعد از فرض نماز مغرب، دو رکعت سنت را نیز در حضر و سفر می گزاردند.

و از روایت حفص بن عاصم (ح ۱۳۳۸) معلوم می گردد که ابن عمر رضی الله عنه خود سنت ها را نگزارد و از پیامبر ﷺ، ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه نیز نقل می کند که آن ها نیز سنت ها را در سفر نمی گزاردند.

و علاوه از روایت های عبدالله بن عمر رضی الله عنه، حدیث براء بن عازب رضی الله عنه است که می گوید: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَكَعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ» (ترمذی)؛ «در هیجده سفر همراه پیامبر ﷺ بودم و هرگز ندیدم که آن حضرت ﷺ پس از زوال خورشید، دو رکعت قبل از ظهر را ترک کرده باشند».

و در صحیح بخاری از ابن ابی لیلی مروی است که گفت: «مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْفَجْرَ غَيْرَ أَمَّ هَانِي. ذَكَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ».

و از این حدیث معلوم می شود که آن حضرت ﷺ در سفر به مکه، نمازهای مستحبی چاشت را نیز می گزاردند.

و به ظاهر، همه ی روایات با یکدیگر تعارض دارند؛ ولی اگر دیدگاه احناف و جمهور را بپذیریم، (مبنی بر این که در سفر، می توان نفل و سنت های معین نماز را به جای آورد؛ امّا علاوه از

سنت صحیح، دیگر سنت‌ها، «مؤکده» نیستند، ولی خواندن آن‌ها دارای اجر و فضیلت است) همه‌ی روایت‌های متعارض بر مفهوم خود به خوبی قرار می‌گیرند.

۱۳۳۹- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ^{۱۳۳۹}

۱۳۳۹- (۷) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر، نمازهای

ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشاء را جمع می‌کردند و با هم می‌گزاردند.
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «جمع بین نمازها»:

در این مبحث از کتاب، توجه خوانندگان را به دو نکته‌ی اساسی و مهم معطوف می‌کنم:

۱- چنان که پیشتر نیز بیان شد، علماء و صاحب‌نظران فقهی، طلایه‌داران عرصه‌ی روایت و درایت، علم و دانش، اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل، و مجتهدان غیور و فقه‌های مجاهد، با تلاش فراوان و تفقه بسیار در دین، احکام شریعت را از سرچشمه‌ی پاک نبوی، استخراج و میراث بزرگ فقه و حقوق اسلامی را هماهنگ با مقتضیات سازمان و پیشرفت تمدن، به جامعه‌ی بشری و انسانی و اسلامی، عرضه نمودند و به جهانیان چنان تمدن و فرهنگی استوار و متعالی ارزانی داشتند که تا جهان برپا است، در هر دیاری که ثقافتی پای گیرد، از دوحه‌ی آن درخت پربرار شریعت، پیوند خورده و از سرچشمه‌ی فیاض آن سیراب گشته است.

در باب «جمع بین نمازها» نیز، فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد، بر اساس روایات

و اخبار رسیده بدانها و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفحص تعالیم و آموزه‌های الهی، اوامر و فرامین نبوی، احکام و دستورات شرعی، حقایق و مفاهیم والای قرآنی و طرز عمل پیامبر ﷺ و صحابه رضی الله عنهم، آن هم با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، قولی را انتخاب و اختیار نموده‌اند.

به هر حال؛ اختلاف ائمه‌ی مذاهب، به این دلیل است که منبع و مصدر دین که خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده، عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم در فهم نصوص، اختلاف دارند و این یک امر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند، لذا واگذارن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد.

گاهی خود لغتِ نصوص، عامل اختلاف میان فقیهان به شمار آمده است مانند: واژه‌ی «قُرء» در آیه‌ی ﴿وَالْمُطَلَقَاتُ يَرْصَنَ بَأْنَفسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ و گاهی اسباب اختلاف فقهاء این است که بعضی الفاظ، احتمال معنای حقیقی و مجازی را در بردارد، لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به معنای مجازی آن.

یکی دیگر از اسباب اختلاف فقهاء در رابطه با اطمینان و عدم اطمینان نسبت به روایت است که یکی به این راوی «وثوق و اعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد یا اینکه بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در امور مبتلا به و عمومی، قایل به شرایطی هستند و بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌اند.

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و اسلامی است برای مثال: نظر امام مالک بر این است که عمل اهل مدینه در مسائلی چون عبادات به عنوان دلیل فقهی، مقدم بر خبر واحد است.

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس، بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را

می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق، شریعت امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار نمی‌دهند بعضی قول صحابه رضی الله عنهم را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان احتجاج نمی‌کنند.

بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را نمی‌پذیرند برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد، موجب تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست که حدیث راجع به مسئله‌ای عمومی و همیشگی در عالم تشریع صحبت می‌کند اما در دلالت حدیث بر معنای مراد، اختلاف روی می‌دهد. مثلاً: اگر حدیث شامل بر صیغه‌ی امر یا نهی باشد می‌توان سؤال کرد که آیا این امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است یا کراهت؟ اگر دال بر کراهت باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی یا تنزیهی؟

گاهی اختلاف در رابطه با دلالت امر و نهی، عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد.

و بالاخره گاهی علت اختلاف رأی فقهاء و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان حدیث بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را مؤثق می‌شمارد و دیگری همان را نامؤثق معرفی می‌کند.

بنابراین اختلاف در مسائل فرعی، یک ضرورت، رحمت، وسعت و ثروت گرانبهای است، چنانچه وقتی خلیفه منصور، خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از کتاب مؤطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید، امام مالک با ققاهت و ورع خویش به منصور گفت:

«امیرالمؤمنین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به شهرها و مناطق پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و دانش و حکمت و بینش است و اقوال و فتاوی‌ی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و قانع گشته‌اند، اگر همه‌ی مردم را به سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی، در میان امت، فتنه ایجاد خواهد شد.»

آری! آنان این گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در قضایای فرعی

است و هیچ گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در این گونه مسائل فرعی، امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف آراء از لطف و موهبت خداوند متعال نسبت به این امت است که حکم و قضایا و مسائل فرعی را بیان ننموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت بخشی نسبت به تعدّد افهام باشد.

پس تعدّد مذاهب و گوناگونی آراء فقهاء و مجتهدان اسلامی و دلایل مورد استناد هر کدام از آنها، بیانگر این است که هر یک از آنها از دریای بیکران شریعت، با صداقت و اخلاص جرعه‌ای برگرفته‌اند.

۲- همه‌ی ائمه و پیشوایان دینی، اتفاق نظر دارند که بدون عذر، نمی‌توان در میان دو نماز، جمع نمود؛ و امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله و امام احمد بن حنبل بر این باورند که در حالت عذر، می‌توان دو نماز را یکجا و با هم خواند.

در تشریح و توضیح عذر، اختلاف نظر وجود دارد؛ شوافع و مالکیه سفر و باران را عذر می‌دانند و نزد امام احمد بن حنبل رحمه الله بیماری نیز از اَعذار محسوب می‌گردد.

سپس امام شافعی رحمه الله در سفر تمام مدت آن را عذر قرار داده‌اند، در حالی که امام مالک رحمه الله می‌فرمایند: جمع نمودن میان دو نماز فقط زمانی رواست که مسافر در حال سیر باشد و اگر در محلی برای یک روز هم توقف نماید در آنجا جمع جایز نیست و طبق روایتی دیگر از ایشان مطلق حالت سیر نیز کافی نخواهد بود، بلکه اگر بنا به علتی نیاز به سرعت در سیر باشد آن گاه جمع بین الصلوتین رواست و گرنه نمی‌توان از این حکم استفاده کرد.

این بزرگواران جمع تقدیم و تأخیر هر دو را جایز می‌دانند، البته برای جمع تأخیر شرط شده که قبل از به اتمام رسیدن وقت نماز اول، و در جمع تقدیم قبل از به پایان رسیدن نماز اول نیست جمع کند، در غیر این صورت یکجا ادا نمودن دو نماز روا نیست.

بر اساس مسلک امام ابوحنیفه رحمه الله جمع حقیقی میان دو نماز فقط در عرفات و مزدلفه مشروع بوده و علاوه از آن در هیچ جای دیگری روا نیست؛ یافته شدن عذر و عدم آن هم هیچ

گونه اعتباری در تغییر این حکم ندارد، البته احناف جمع صوری یا به تعبیر دیگر جمع فعلی را جایز می‌دانند؛ بدین صورت که نماز ظهر را کاملاً در پایان وقت آن و نماز عصر را در اول وقتش بجا بیاورد در این صورت هر نمازی در وقت خودش ادا شده ولی بنا به یکجا بودن صوری دو نماز به آن جمع بین الصلوتین گفته شده است.

اثمه سه گانه از روایات حضرت انس رضی الله عنه و ابن عباس رضی الله عنه استدلال می‌کنند که در آنها چنین آمده است: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در غزوه تبوک میان ظهر و عصر و مغرب و عشاء جمع کردند^۱ و روایاتی با همین مفهوم در تمام صحاح وجود دارد و از روایت حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه در «سنن أبی داود»^۲ و غیره جواز جمع تقدیم نیز معلوم می‌گردد.

دلایل احناف به شرح ذیل اند:

۱- قرآن مجید در جاهای متعددی بر مراقبت اوقات نماز تأکید دارد.

(الف) ﴿...إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^۳

(ب) ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾^۴

(ج) ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى...﴾^۵

از آیات فوق به وضوح چنین برمی آید که اوقات نماز تعیین شده و مراقبت از آن واجب، و تخلف از وقت، باعث عذاب می‌شود. پرواضح است که اخبار آحاد با این آیات قطعی الثبوت و

(ا) و هو قول الحسن والنخعی. (فتح الباری: ج ۲ ص ۴۶۴)

(ب) چنانکه در روایت صحیح مسلم می‌خوانیم: عن ابن عباس - رضی الله عنهما - «ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الصلوة فی سفره سافرهما فی غزوة تبوک فجعل بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء». (صحیح مسلم: ج ۱ ص ۲۴۶، کتاب صلوة المسافرين و قصرها، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر)

(ج) سنن أبی داود: ج ۱ ص ۱۷۱، باب الجمع بین الصلوتین.

(د) نساء: ۱۰۳.

(ه) ماعون: ۴ و ۵.

(و) بقره: ۲۳۸.

قطعی الدلالة قابل مقایسه نیستند به ویژه هنگامی که اخبار آحاد قابل توجیه باشند.

۲- در «صحیح بخاری»^۱ از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه مروی است: «قال: ما رأیت النبی ﷺ صلی صلوة لغير میقاتها الا صلوتین جمع بین المغرب والعشاء و صلی الفجر قبل میقاتها (المعتاد)».

۳- اصحاب سنن روایت حضرت ابوقتاده رضی الله عنه را چنین نقل کرده اند که آن حضرت رضی الله عنه ارشاد فرمودند: «لیس فی النوم تفريط انما التفريط فی البقظة بأن يؤخر الصلوة إلی وقت آخری»^۲.

۴- تحدید اوقات نماز به صورت تواتر ثابت شده که با اخبار آحاد نمی توان در آن تغییر ایجاد کرد. در پرتو این دلایل می توان گفت: در تمام روایاتی که از حضرت رسول اکرم ﷺ در زمینه ی «جمع بین الصلوتین» روایت شده است و ائمه ثلاثه به آن تمسک جسته اند، جمع حقیقی مدنظر نبوده بلکه جمع صوری مراد است.

این مطلب با دلایل ذیل تأیید می گردد:

۱- در «صحیح بخاری»^۳ از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مروی است: «قال: رأیت النبی ﷺ اذا أعجله السير فی السفر يؤخر صلوة المغرب حتی یجمع بینها و بین العشاء. قال سالم: و کان عبدالله بن عمر یفعله اذا أعجله السير، یمیم المغرب فیصلیها ثلاثاً ثم یسلم ثم قلما یلبث حتی یمیم العشاء...».

در این روایت به صراحت آمده است که حضرت ابن عمر پس از پایان یافتن نماز مغرب

(ا) صحیح بخاری: ج ۱ ص ۲۲۸، کتاب المناسک، باب متى یصلی الفجر بجمع (ای مزدلفة)، صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۱۷، کتاب الحج، باب استحباب زیادة التغلیس بصلوة الصبح يوم النحر بالمزدلفة و المبالغة فیہ بعد تحقیق طلوع الفجر.

(ب) شرح معانی الآثار: ج ۱ ص ۱۲۲، باب الجمع بین الصلوتین کیف هو.

(ج) صحیح بخاری: ج ۱ ص ۱۴۹، ابواب تقصیر الصلوة، باب هل یؤذن أو یمیم اذا جمع بین المغرب والعشاء.

مدت زمان کوتاهی انتظار می کشید و سپس نماز عشاء را آغاز می کرد. این انتظار هیچ توجیهی غیر از این نمی تواند داشته باشد که ایشان منتظر بودند تا از دخول وقت عشاء کاملاً اطمینان یابند. حافظ ابن حجر رحمه الله خود اعتراف کرده اند که بر جمع صوری می توان از این روایت استدلال نمود.

۲- روایت صحیح تر از این در «سنن ابی داود»^۱ از طریق «نافع عن عبدالله بن واقد» مروی است: «انّ مؤدّن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: الصلوة، قال: يَزِرُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غَيْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ».

امام ابوداود درباره ی روایت مذکور فقط به سکوت بسنده نکرده بلکه برای آن متابعی هم با این الفاظ ذکر نموده است: «عبدالله بن العلاء عن نافع قال: حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجُمِعَ بَيْنَهُمَا».

امام دارقطنی نیز این روایت را در «سنن» خود^۲ با طرق متعددی نقل کرده و بر آن سکوت نموده اند.

۳- در «صحیح مسلم»^۳ از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مروی است: «قال: صليت مع النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظْنَهُ أَمْرَ الظُّهْرِ وَعَجَلَ الْمَصْرُ وَآخِرَ الْمَغْرِبِ وَعَجَلَ الْعِشَاءِ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ».

در این روایت برداشت دو تن از راویان کاملاً با مسلک احناف مطابقت دارد.

همه این روایات به طور شفاف و صریح بر جمع صوری دلالت می کنند.

۴- حدیث بعدی امام ترمذی که از حضرت ابن عباس - رضی الله عنهما - به صورت مرفوع

(۱) سنن ابی داود: ج ۱ ص ۱۷۱، باب الجمع بین الصلوتین.

(ب) سنن دارقطنی: ج ۱ ص ۳۹۳، کتاب الصلوة، باب الجمع بین الصلوتین فی السفر.

(ج) صحیح مسلم: ج ۱ ص ۲۴۶، کتاب صلوة المسافرین و قصرها، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر.

روایت گردیده است: «قال من جمع بين الصلوتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر»^۱.

این روایت گرچه از لحاظ سند ضعیف به نظر می‌رسد، زیرا مدار آن بر حش بن قیس است که امام ترمذی رحمه الله درباره اش چنین فرموده اند: «و هو ضعیف عند أهل الحديث ضعفه أحمد و غيره» اما روایتی که در «موطأ» امام محمد نقل شده آن را تأیید می‌کند: «قال: محمد رحمه الله بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلوتين و يخبرهم ان الجمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر»^۲.

۵- در بعضی موارد قائلان جمع حقیقی نیز مجبور می‌شوند تا آن را بر جمع صوری حمل کنند. مانند حدیث باب که از حضرت ابن عباس مروی است: «قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء بالمدينة من غير خوف و لامطر».

در اینجا سایر ائمه هم مجبور به پذیرفتن جمع فعلی‌اند، فقط امام احمد رحمه الله آن را بر حالت بیماری حمل نموده است. ولی این گفته بسیار بعید می‌نماید که همه‌ی مردم محله در آن وقت بیمار بوده باشند؛ و گذشته از این، وقتی از حضرت ابن عباس پرسیدند: منظور حضرت رسول خدا ﷺ از جمع چه بود؟ در پاسخ فقط گفت: «ان لا تخرج أمته» اگر به سبب بیماری این عمل انجام می‌گرفت قطعاً ایشان از ذکر آن فروگذار نمی‌کردند.

از این رو حافظ ابن حجر رحمه الله در «فتح الباری»^۳ اعتراف می‌کند که در این روایت مراد گرفتن جمع صوری بهتر است. در حقیقت برای توجیه حدیث باب راهی جز این وجود ندارد، پس هرگاه در این روایت جمع صوری مراد گرفته شود، روایت‌های دیگر هم ناگزیر بر جمع صوری حمل خواهند شد.

(۱) این روایت را امام دارقطنی نیز در کتاب سنن خود: ج ۱ ص ۳۹۵ در باب صفة الصلوة فی السفر و الجمع بین الصلوتين من غير عذر و صفة الصلوة فی السفينة، روایت نموده و می‌فرماید: «حش هذا ابو علی الرحی متروک».

(ب) امام محمد رحمه الله می‌گوید: أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. (موطأ امام محمد، باب الجمع بین الصلوتين فی السفر و المطر، ص ۱۳۰، ۱۲۹)

(ج) و استحسّن هذا القول القرطبی و امام الحرمین و جزم ابن الماجشون و الطحاوی و قواه ابن سید الناس. (فتح الباری ج ۲ ص ۱۹، باب تأخیر الظهر و «الجامع الصحیح» العصر)

۶- با پذیرفتن جمع صوری، در میان همه‌ی روایات تطبیق پدید می‌آید. برعکس، با در نظر گرفتن جمع حقیقی حدیث باب و روایت حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در صحیحین؛ «ما صلی رسول الله ﷺ صلوٰة لغير ميقاتها...» کاملاً رها خواهند شد و به طور مسلم توجیه ای ترجیح دارد که با آن، میان همه‌ی روایات تطبیق محقق گردد.

۷- علامه عثمانی رحمه الله در «فتح الملهم»^۱ توجیه بسیار دقیق و جالب را در رابطه با مراد گرفتن جمع صوری این گونه بیان فرموده اند: در احادیثی که جمع بین الصلوتین مورد بحث قرار گرفته در آنجا علاوه از یکجا نمودن بین ظهر و عصر و میان مغرب و عشاء جمع هیچ کدام از نمازهای دیگر ثابت نشده و کسی هم به جواز آن قائل نیست، ائمه ثلاثه نیز فقط به جمع همین نمازها معتقدند، و جمع بین فجر و ظهر یا عصر و مغرب یا عشاء و فجر نزد هیچ کدام شان جایز نیست و روایتی هم در زمینه ی اثبات آن وجود ندارد. پس اگر هدف جمع حقیقی باشد هیچ دلیل معقولی برای این تفاوت یافته نمی شود که جمع بین نماز ظهر و عصر جایز تلقی گردد اما میان عصر و مغرب روا نباشد!

البته با در نظر گرفتن جمع صوری این تفاوت معقول خواهد بود زیرا میان فجر و ظهر بدین سبب جمع صوری ممکن نیست که در میان این دو، وقت مُهمَل طویلی وجود دارد و در میان عصر و مغرب، روا نباشد!

البته با در نظر گرفتن جمع صوری این تفاوت معقول خواهد بود زیرا میان فجر و ظهر بدین سبب جمع صوری ممکن نیست که در میان این دو، وقت مُهمَل طویلی وجود دارد و در میان عصر و مغرب، و عشاء و فجر جمع صوری از این رو امکان پذیر نیست که اوقات اخیر عصر و عشاء مکروه اند. پس معلوم می‌شود که حضرت رسول اکرم ﷺ به جمع صوری عمل می‌کردند نه بر جمع حقیقی، و گرنه باید جمع در میان همه‌ی نمازها روا می‌بود.

(۱) فتح الملهم ج ۴ ص ۵۷۹، باب جواز الجمع بین الصلاتین للمسافر ط مکتبه دارالعلوم کراچی.

اینک به طرح اعتراضات ائمه‌ی ثلاثه بر جمع صوری خواهیم پرداخت:

اعتراض اول: در «صحیح مسلم»^ا برخی از روایت‌های حضرت انس رضی الله عنه به گونه‌ای هستند که در آنها مراد گرفتن جمع صوری امکان ندارد، به طور مثال الفاظ یکی از این روایات چنین آمده است: «عن انس عن النبي ﷺ إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما و يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق».

در پاسخ این مستدل جمهور، باید گفت: با توجه به دلایل گذشته در «یؤخر الظهر الى أول وقت العصر» غایت در مغیا داخل نیست و «حين يغيب الشفق» نیز بدین معناست که نماز مغرب را هنگام نزدیک شدن غروب شفق ادا می‌کردند. این توجیه با روایت حضرت ابن عمر رضی الله عنهما در «سنن ابی داود»^ب نیز تأیید می‌گردد، در آن روایت چنین می‌خوانیم که باری ایشان به علت بیماری همسرش حضرت صفیه^ع با شتاب مسیر را طی می‌کردند و سرانجام نماز مغرب را با تأخیر بجا آوردند، از این تأخیر در روایت «سنن ابی داود» چنین تعبیر شده است: «فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما».

و در روایت‌های دیگر نیز این تأخیر با تعبیرات ذیل منقول است:

(الف) حتى كان بعد غروب الشفق.^ج

(ب) حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق.^د

(ا) صحیح مسلم: ج ۱ ص ۲۴۵، کتاب صلوة المسافرين و قصرها، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر.

(ب) سنن ابی داود: ج ۱ ص ۱۷۷ سنن أبواب صلوة السفر، باب الجمع بین الصلوتین.

(ج) أخبر بشدة مرضها و قرب موتها، يدل عليه ما رواه النسائي، قال: سألتنا سالم بن عبد الله عن الصلوة في السفر فقلنا أكان عبد الله يجمع بين شي من الصلوات في السفر؟ فقال: لا الا بجمع ثم انتبه فقال: كانت عنده صفية فارسلت إليه اني في آخر يوم من الدنيا و أول يوم من الآخرة فركب و انا معه...

(بذل المجهود: ج ۲ ص ۲۳۵، باب الجمع بین الصلوتین، ط سهارنپور)

(د) جامع الاصول: ج ۵ ص ۷۱۴، رقم ۴۰۳۷.

(ه) سنن دارقطنی: ج ۱ ص ۳۹۱، باب الجمع بین الصلوتین فی السفر، رقم ۸.

(ج) حتّی إذا کاد یغیب الشفق.^ا

(د) حتّی إذا کان أن یغیب الشفق.^ب

(ه) بعد أن یغیب الشفق.^ج

در اینجا برای تطبیق میان روایات، راهی جز این نیست که «حتّی إذا کاد یغیب الشفق» اصل قرار گیرد و سایر روایات بر آن حمل و توجیه شوند. و این اختلاف راویان، را روایت بالمعنی تلقی کنیم بدین صورت که چون اوقات بسیار به هم نزدیک بودند جریان مذکور را یکی با «غاب الشفق» و دیگری با «کاد یغیب الشفق» و راوی دیگر با «قبل غیوبة الشفق» تعبیر کرده اند. با توجّه به روایات صریح گذشته که حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بر جمع صوری عمل نموده اند این توجیه و تطبیق راجح به نظر می رسد و الفاظ روایات ذیل نیز آن را تأیید می کند:

(الف) در «صحیح بخاری»^۱ «قلما یلبث حتّی یقیم العشاء» آمده است.

(ب) در «سنن ابی داود»^۲ این تعبیر مشاهده می شود: «حتّی اذا کان قبل غیوب الشفق نزل فصلی المغرب ثم انتظر حتّی غاب الشفق فصلی العشاء».

(ج) همچنین الفاظی که بعد از روایت «حتّی اذا کاد یغیب الشفق» آمده است: «نزل فصلی المغرب ثم انتظر حتّی اذا غاب الشفق فصلی العشاء» یا تعبیر «حتّی اذا کان آخر الشفق نزل فصلی المغرب ثم اقام العشاء» و قد توارى الشفق فصلی بنا»^۳ توجیه مذکور را مورد تأکید قرار می دهد.

(ا) همین مرجع ج ۱ ص ۳۹۳، باب الجمع بین الصلوتین فی السفر، رقم ۱۷.

(ب) همان مرجع ج ۱ ص ۳۹۴، باب الجمع بین الصلوتین فی السفر، رقم ۲۱.

(ج) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۴۵، کتاب صلوٰة المسافرین و قصرها، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر.

(د) صحیح بخاری: ج ۱ ص ۱۴۹، ابواب تقصیر الصلوة، باب هل یؤذن أو یقیم اذا جمع بین المغرب و العشاء.

(ه) سنن ابی داود: ج ۱ ص ۱۷۱، باب الجمع بین الصلوتین.

(و) جامع الاصول: ج ۵ ص ۷۱۶ رقم ۴۰۳۷، در سنن دارقطنی: ج ۱ ص ۳۹۳، تحت باب الجمع بین الصلوتین نیز روایتی تقریباً با همین الفاظ مروی است.

روایت حضرت انس رضی الله عنه را نیز می‌توان چنین توجیه کرد که مراد از «حین یغیب الشفق» آن است که وقت غروب شفق نزدیک شده بود و چون که غیوبت شفق در یک لحظه انجام می‌گیرد و در آن وقت محدود، ادای دو نماز ممکن نیست، نمی‌توان معنای حقیقی الفاظ مذکور را مراد گرفت.

اعتراض دوم: اطلاق جمع بین الصلوتین بر جمع صوری درست نیست چرا که در این صورت هر نمازی در وقت خودش ادا می‌گردد، پس روایات جمع بین الصلوتین را بر آن حمل کردن تأویل بعیدی خواهد بود.

در جواب این اشکال می‌توان گفت که اطلاق جمع بین الصلوتین بر جمع صوری از گفتار خود آد حضرت ﷺ ثابت است؛ چنانکه ایشان به حضرت حمنة بنت جحش رضی الله عنها فرمودند: «فان قویت علی أن توخری الظهر و تعجلی العصر ثم تغتسلین حتی تطهرین و تصلین الظهر و العصر جميعاً ثم تؤخرین المغرب و تعجلین العشاء، ثم تغتسلین و تجمعین بین الصلوتین»^۱.

اعتراض سوم: جمع بین الصلوتین به منظور سهولت در نظر گرفته شده ولی در جمع صوری هیچ گونه سهولتی مشاهده نمی‌شود بلکه امری دشوار و مشکلی است زیرا تعیین دقیق اوقات از عهده‌ی همه‌ی افراد بر نمی‌آید.

در پاسخ این ایراد باید گفت: در جمع صوری هم خیلی سهولت و راحتی وجود دارد؛ چرا که برای مسافر هر بار پیاده و سوار شدن و وضو گرفتن دشوار است و با جمع صوری این مشکل برطرف خواهد شد.

اعتراض چهارم: جمع تأخیر را می‌توان بر جمع صوری حمل نمود اما روایات جمع تقدیم را نمی‌توان با آن تطبیق داد.

پاسخ شبهه‌ی مذکور آن است که نسبت دادن جمع تقدیم به حضرت رسول اکرم ﷺ فقط در روایتی از حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه آمده است که امام ابوداود آن را چنین روایت

(۱) جامع ترمذی ج ۱ ص ۳۳، ابواب الطهارة باب فی المستحاضة انها تجمع بین الصلوتین بغسل واحد.

می‌کند: «اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ اٰخَرَ الظَّهْرِ حَتَّى يَجْمَعَهَا اِلَى الْعَصْرِ فَيَصَلِّيْهِمَا جَمِيعاً وَ اِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ سَارَ وَ كَانَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرَبِ اٰخَرَ الْمَغْرَبِ حَتَّى يَصَلِّيَهُمَا مَعَ الْعِشَاءِ وَ اِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرَبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرَبِ»^۱.

اما این حدیث کاملاً ضعیف است، خود امام ابوداود رحمه الله پس از ذکر آن می‌فرماید: «لم يرو هذا الحديث إلّا قتيبة وحده و هي إشارة إلى ضعف هذا الحديث»

امام ترمذی رحمه الله در ذیل ابواب السفر، مجدداً «باب ما جاء في الجمع بين الصلوتين» را عنوان نموده و در ذیل آن باب، پس از تخریج روایت حضرت معاذ می‌فرماید: «و حدیث معاذ حدیث حسن غریب تفرد به قتیبة لانعرف أحداً رواه عن الليث غيره».

امام حاکم که در تساهل شهرت دارد نیز این روایت را ضعیف قرار داده و در «علوم الحدیث» قول امام بخاری رحمه الله را چنین نقل می‌کند: «ان بعض الضعفاء، أدخله على قتيبة».

همین طور هیچ کدام از سایر حفاظ حدیث، که این روایت را نقل می‌کنند، از جمع تقدیم سخنی به میان نیاورده اند و نماز عصر در روایت هیچ یکی از آنان یافت نمی‌شود، چنانکه روایت حضرت انس رضی الله عنه در «سنن أبی داود»^۲ این گونه مروی است: «قال: كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ﷻ».

در این روایت پس از زوال خورشید فقط ادای نماز ظهر مورد بحث قرار گرفته و از نماز عصر هیچ گونه بحثی مطرح نیست از همین رو امام ابوداود رحمه الله در گفتار مشهورش می‌فرماید: «ليس في تقديم الوقت حدیث قائم»^۳.

(۱) سنن أبی داود: ج ۱ ص ۱۷۲، کتاب الصلوة، باب الجمع بين الصلوتين.

(ب) سنن أبی داود: ج ۱ ص ۱۷۲، باب الجمع بين الصلوتين.

(ج) مرقاة المفاتیح ج ۳ ص ۴۳۳، باب الصلوة السفر ط دارالفکر.

البته حافظ ابن حجر در «فتح الباری»^ا به نقل از «معجم اسماعیلی» و «اربعین حاکم» در تأیید جمع تقدیم روایتی را نقل نموده است و می‌نویسد: «لکن روی اسحق بن راهویه هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر و العصر جميعاً ثم ارتحل». أخرجه الاسماعيلي»

بر این روایت خود اسماعیلی اعتراض کرده اند که اسحاق بن راهویه در نقل این روایت از شبابه مُتفَرِّد بوده و جعفر فریابی که آن را از اسحاق بن راهویه روایت نموده نیز مُتفَرِّد است، پس در این روایت دو تفرّد یافته می‌شود.

حافظ در پاسخ این اشکال می‌فرماید: «لیس ذلك بقادح فانهما امامان حافظان و قد وقع نظيره في الأربعين للحاكم»؛ ولی پاسخ علامه عسقلانی از این جهت قانع کننده نیست که خود اسماعیلی رحمه الله آن را معلول قرار داده اند.

معلول، به روایتی گفته می‌شود که راویانش به ظاهر ثقه باشند اما در آن، علت قادحه ای وجود دارد که محدثان ماهر، قادر به تشخیص آن هستند و گاهی تشریح آن با الفاظ امکان پذیر نیست. پس هرگاه حدیثی معلول قرار گرفت برای رفع این عارضه، فقط توثیق راویان کافی نخواهد بود و امام حاکم رحمه الله با این حال که در تساهل شهرت دارد، این روایت را در «مستدرک» ذکر نکرده است بلکه آن را در «اربعین» نقل می‌کند. لذا کاملاً بجا و منطقی خواهد بود که بگوییم درباره‌ی جمع تقدیم هیچ روایت صحیحی وجود ندارد. توصیه می‌شود تحقیق علامه عینی رحمه الله در «عمدة القاری»^ب پیرامون این بحث مورد مطالعه قرار گیرد.^ج

(ا) فتح الباری ج ۲ ص ۴۷۹، باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.

(ب) اعلاء السنن ج ۲ ص ۹۷، باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعاً حقیقياً.

(ج) به نقل از «درس ترمذی»، ج ۱ صص ۵۶۷-۵۷۶

۱۳۴۰ - ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيْ إِبَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ^{۱۳۴۰}

۱۳۴۰ - (۸) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به هنگام سفر، نماز شب را در حالی که بر شترشان سوار بودند، می‌گزاردند و ارکان آن را به صورت اشاره به جای می‌آوردند؛ و فرقی نداشت که شترشان رو به قبله باشد یا رو به غیرقبله؛ و تنها نمازهای فرض را به حالت سواره نمی‌خواندند؛ و نماز وترشان را هم بر روی شترشان می‌گزاردند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «و یوتر علی راحلتہ»: امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل با استدلال به حدیث فوق، خواندن نماز وتر را بر سواری جایز و روا می‌دانند؛ ولی امام ابوحنیفه بر این باور است که خواندن وتر بر سواری جایز نیست؛ بلکه جهت خواندن آن، پیاده شدن ضروری است؛ زیرا نماز وتر، واجب است؛ از این رو، نمی‌توان آن را بر سواری گزارد.

دلیل امام ابوحنیفه، حدیثی دیگر از عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما است که علامه طحاوی آن را در «شرح معانی الآثار» باب «الوتر، هل یصلی فی السفر علی الراحلة ام لا؟» روایت کرده است؛ آنجا که چنین نقل می‌کند: «عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، انه کان یصلی علی راحلتہ و یوتر علی الارض و یزعم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل کذلک».

عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما نماز تهجد را بر سواری می‌خواند و زمانی که نوبت وتر پیش می‌آمد، از سواری پیاده می‌شد و بر روی زمین، نماز وتر را می‌خواند؛ و وی، این عمل را به پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نسبت می‌داد.

و پرواضح است که در این دو روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما تعارض وجود دارد؛ و اگر بخواهیم آن‌ها را با یکدیگر تطبیق دهیم، ناچاریم که چنین بگوییم که در حدیث باب (ح ۱۳۴۰)؛ منظور از «وتر» نماز تهجد است؛ چون وتر گفتن تهجد، در احادیث به کثرت آمده است (چنان که پیشتر در این مورد، بحث شد. و در حدیث ابن عمر رضی الله عنهما نیز به نماز تهجد اشاره رفته است؛ آنجا که می‌گوید: «یومی، ایما، صلاة اللیل الا الفرائض و یوتر علی راحلته»).

و خواندن نماز تهجد بر سواری، به اتفاق علماء و صاحب نظران دینی، جایز می‌باشد. و اگر بر این تطبیق، اطمینان حاصل نشود، از قاعده‌ی «اذا تعارضا تساقطا» استفاده می‌شود و به قیاس مراجعه می‌شود؛ به تعبیر دیگر، بهتر آن است که به هنگام وجود تعارض بین احادیث، جانب «اوفق بالقیاس» ترجیح داده شود؛ و قیاس نیز دیدگاه احناف را تأیید می‌کند.

امام طحاوی در «شرح معانی الآثار» باب «الوتر هل یصلّی فی السفر علی الراحلة ام لا؟» می‌نویسد: «به اتفاق علماء و صاحب نظران فقهی، خواندن وتر به حالت نشسته، با وجود قدرت بر ایستادن، جایز نیست».

این سخن، حکایت از آن دارد که ادای وتر بر سواری نیز باید ناجایز باشد؛ چون در سواری، نه تنها قیام فوت می‌شود، بلکه استقبال قبله و نشستن به روش سنت نیز فوت می‌گردد. خوانندگان می‌توانند جهت مطالعه‌ی دلایل احناف و روایات تأیید کننده‌ی مذهب احناف، به «مصنّف ابن ابی شیبہ» باب «من کره الوتر علی الراحلة» مراجعه نمایند.

فصل دوم

۱۳۴۱- ﴿۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلَاةِ وَأَتَمَّ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ ۱۳۴۱

۱۳۴۱- (۹) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم هر دو عمل را انجام داده‌اند: هم نماز را به صورت کوتاه و شکسته (دو رکعت دو رکعت) گزارده‌اند و هم به صورت کامل (چهار رکعت چهار رکعت) به جای آورده‌اند.

[بغوی این حدیث را در «شرح السنة» روایت کرده است.]

۱۳۴۲- ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۴۲

۱۳۴۲- (۱۰) عمران بن حصین رضی اللہ عنہ گوید: همراه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به جنگ و پیکار با کافران و بدخواهان رفتم و در فتح مکه نیز با ایشان بودم؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم هیجده شب در مکه اقامت نمودند و نمازها را (به جای چهار رکعت چهار رکعت) فقط دو رکعت دو رکعت می‌گزاردند و می‌فرمودند: «ای

۱۳۴۱- دارقطنی ۱۸۹/۲ ح ۴۳، «باب القبلة للصائم».

۱۳۴۲- ابوداود ۲۳/۲ ح ۱۲۲۹؛ و مسند احمد ۴/۴۳۰.

مردم شهر مکه! نمازهایتان را چهار رکعت بگذارید؛ زیرا ما مسافریم.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث، دانسته می‌شود که هرگاه مسافر در نمازهای چهار رکعتی، امامت اشخاص مقیم را به عهده گرفت، در این صورت وی نماز خویش را کوتاه بخواند و اشخاص مقیمی که بدو اقتدا کرده‌اند، پس از سلام امام مسافر، دو رکعت دیگر خویش را به تنهایی به پایان برسانند.

و برای امام مسافر، مستحب و پسندیده است که پس از سلام دادن، به مقتدی‌های مقیم بگوید: «نماز خویش را تمام کنید؛ زیرا من مسافر هستم». و بهتر این است که این جمله را هم پیش از شروع کردن در نماز و هم پس از فارغ شدن از آن، دوبار بگوید.

«غزوت»: جنگیدم؛ با دشمنان پیکار و کارزار نمودم؛ با بدخواهان به نبرد و مبارزه پرداختم.
«رکعتین»: به جای چهار رکعت، دو رکعت می‌گزارد.

«یا اهل البلد»: ای مردم شهر؛ مراد شهر مکه‌ی مکرمه است.

«صلّوا اربعاً»: نمازتان را کامل بخوانید.

«سفر»: جمع «سافر»؛ به معنای مسافران.

۱۳۴۳- ﴿۱۱﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وَثَرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۳۴۳

۱۳۴۳- (۱۱) عبدالله بن عمر رضی الله عنہما گوید: همراه با پیامبر صلی الله علیہ و آله و سلم در سفر، نماز ظهر را (به جای چهار رکعت) دو رکعت گزاردیم و پس از آن، دو رکعت (سنت) خواندیم. و در روایتی دیگر آمده است که عبدالله بن عمر رضی الله عنہما گوید:

همراه با پیامبر صلی الله علیہ و آله و سلم در سفر و غیر سفر نماز گزارده‌ام؛ بدین ترتیب که با ایشان در غیر سفر، نماز ظهر را چهار رکعت گزارده‌ام و پس از آن، دو رکعت (سنت) خوانده‌ام. و در سفر نیز با ایشان نماز ظهر را (به جای چهار رکعت) دو رکعت گزارده‌ام و پس از آن، دو رکعت (سنت) خوانده‌ام. و عصر را نیز (به جای چهار رکعت) دو رکعت گزارده‌ام؛ و این در حالی بود که آن حضرت صلی الله علیہ و آله و سلم (در سفر) پس از نماز عصر، چیزی نخواندند. و رسول خدا صلی الله علیہ و آله و سلم نماز مغرب را در سفر و غیر سفر، یکسان می‌گزاردند و از سه رکعت، نه چیزی را کم می‌کردند و نه چیزی را بر آن می‌افزودند؛ بلکه در سفر و حضر، سه رکعت می‌گزاردند؛ و نماز مغرب، و تر روز به شمار می‌آید که پس از آن، دو رکعت (سنت) وجود دارد. [این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

۱۳۴۴- ﴿۱۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ۱۳۴۴

۱۳۴۴- (۱۲) معاذبن جبل رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در غزوه ی تبوک وقتی که خورشید پیش از حرکت کردن ایشان، زوال می کرد، نمازهای ظهر و عصر را (در وقت ظهر) یکجا جمع می کردند و آن ها را می گزاردند (جمع تقدیم)؛ و هرگاه پیش از زوال خورشید، حرکت می کردند، ظهر را به تأخیر می افکندند و در وقت عصر، آن را با نماز عصر، یکجا جمع می نمودند (جمع تأخیر)؛ و در مورد نماز مغرب نیز چنین رفتار می نمودند؛ یعنی هرگاه پس از غروب خورشید، حرکت می کردند، نمازهای مغرب و عشاء را (در وقت مغرب) یکجا جمع می نمودند و آن ها را با هم می گزاردند (جمع تقدیم)؛ و هنگامی که پیش از غروب آفتاب حرکت می نمودند، نماز مغرب را به تأخیر می انداختند تا آن را با عشاء بخوانند؛ آن گاه در وقت عشاء، آن دو را با هم جمع می کردند. (یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در غزوه ی تبوک، وقتی که پیش از زوال خورشید، حرکت می کردند، ظهر را به تأخیر می انداختند و به هنگام عصر، با نماز عصر جمع می کردند و هرگاه پس از زوال آفتاب حرکت می کردند، نمازهای ظهر و عصر را با هم می خواندند و پس از آن، حرکت می نمودند. و اگر پیش از مغرب سفر می کردند، نماز مغرب را به تأخیر می انداختند تا آن را با عشاء بخوانند؛ ولی اگر بعد از غروب آفتاب حرکت می کردند، نماز عشاء را به جلو می انداختند و با مغرب می خواندند.)

[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده اند.]

شرح: «غزوه ی تبوک»:

غزوه ی تبوک در رجب سال نهم هجرت، زمانی به وقوع پیوست که هوا بسیار گرم، میوه ها رسیده، و درختان سایه دار بودند. مسلمانان در این سفر، با مسافتی طولانی و بیابانی بی آب و گیاه و دشمنانی مستعد و نیرومند روبرو می شدند؛ به همین دلیل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله قبل از حرکت، به مسلمانان اطلاع داد که به چه منظور و کدام سو حرکت می کند، تا این که از هر نظر آمادگی نمایند.

زمان، زمان تنگدستی و خشکسالی بود. منافقان به بهانه‌های زیادی تعلل ورزیدند و از ترس دشمنان نیرومند و زورآور، و فرار از گرمای شدید و مسافت طولانی و بی‌توجهی به جهاد و شک و تردید در حق، خارج شدن همراه رسول خدا ﷺ را ناپسند نمودند و سر باز زدند.

سبب و انگیزه‌ی این غزوه، همانا القای رعب و وحشت به دولت مجاور و ترساندن آن بود، تا مبدا به مرکز اسلام و مسلمین، تهاجم آورده و برای دعوت اسلامی و نیروی نوپای آن که در حال پیشرفت است، ایجاد خطر نماید. آری هدف این غزوه همین بود که رومی‌ها متوجه شوند که مسلمانان، مال بی‌حساب و لقمه‌ی گوارایی نیستند که رومی‌ها بتوانند آنها را طعمه‌ی خود قرار دهند، زیرا اگر مسلمانان ضعیف می‌بودند، هرگز با ارتش خود به سوی امپراطوری بزرگ و ابرقدرت و نیرومند «روم» حرکت نمی‌کردند، و متهورانه و جسورانه، داخل مرزهای آن نمی‌شدند.

آن حضرت ﷺ به اتفاق سی هزار تن از مجاهدان اسلام، مدینه را به قصد «تبوک» ترک گفتند. وقتی رسول خدا ﷺ به تبوک رسیدند، «یوحنة بن رؤبة» به حضور آن حضرت ﷺ رسید و با رسول خدا مصالحه نمود و جزیه پرداخت. اهالی «جرباء» و «أذرح» نیز به حضور رسیدند، حضرت ﷺ برای آنها امان‌نامه مرقوم فرمود.

در تبوک به حضرت رسول اکرم ﷺ خبر رسید که رومیها عقب‌نشینی کرده و از تصمیم تهاجم و تجاوز به مسلمانان منصرف شده‌اند. آن حضرت ﷺ مناسب ندانست که در داخل کشورشان آنها را تعقیب نماید زیرا هدف (القای رعب و وحشت) تحقق یافته بود.

پیامبر ﷺ بعد از اینکه بیش از ده شب در تبوک اقامت فرمود، دوباره به مدینه بازگشت.

«زاغت الشمس»: خورشید زوال کرد؛ خورشید از وسط آسمان به سوی مغرب منحرف شد.

«ارتحل»: سفر کرد؛ مسافرت نمود؛ به سفر رفت؛ کوچ کرد.

۱۳۴۵- ﴿۱۳﴾ (حسن)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رُكْبَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۴۵

۱۳۴۵- (۱۳) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به مسافرت می‌رفتند و می‌خواستند نماز نفل بگزارند، شتر خویش را رو به قبله می‌نمودند و تکبیر می‌گفتند؛ آن‌گاه نماز خویش را می‌گزاردند؛ و فرقی نمی‌کرد که شتر ایشان به چه جهتی حرکت می‌کند (رو به قبله یا پشت به آن).
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: علماء و صاحب نظران فقهی، با توجه به حدیث بالا می‌گویند: خواندن نماز نفل در حال سوار بر مرکب، به طور مطلق جایز است؛ و در آن صورت، نیازی به استقبال قبله و رکوع و سجده هم نیست و برای رکوع و سجده، فقط اشاره کافی است.

در کتاب «الدر المختار» (یکی از کتاب‌های مهم فقهی احناف) آمده است: اگر زین سواری، آلوده به نجاست بود، باز هم نماز نفل بر آن جایز است؛ و این حکم، شامل سواری‌ها و مرکب‌های چرخدار نیز می‌شود. از این رو، خواندن نماز نفل در اتوبوس، قطار و سایر وسائط نقلیه، بدون استقبال قبله و با اشاره کردن جایز است؛ البته مسأله‌ی نماز فرض، از این مسأله، جدا است و دارای تبصره‌هایی است که عبارتند از:

۱- اگر امکان ایستادن، رکوع، سجده و استقبال قبله در سواری وجود داشت، خواندن فرض اشکالی ندارد.

۲- اگر قیام، رکوع و سجده در سواری، امکان‌پذیر نبود و قبل از پایان وقت نماز، احتمال توقف وجود نداشت، به هر صورت ممکن نماز خوانده شود.

در هر صورت، اگر زمان کافی از وقت نماز باقی بود، ولی شخص در ابتدای وقت نماز، منتظر توقف سواری نشد و نمازش را نشسته خواند، در آن صورت طبق ترجیح علامه شامی (در کتاب رد المحتار ج ۱ ص ۴۷۱) نمازش جایز است؛ اگر چه بهتر این بود که تا آخر وقت یا تا زمانی که امکان خواندن نماز در حالت ایستاده برایش پیش می آید، صبر می کرد.

۱۳۴۶- ﴿۱۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَمَوْيَصِّلِي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۴۶

۱۳۴۶- (۱۴) جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا به جهت انجام کاری گسیل داشتند؛ و چون برگشتم، دیدم که آن حضرت صلی الله علیه و آله بر شتر خویش رو به سوی مشرق نماز می گزارند و سجده را پایین تر از رکوع انجام می دادند؛ (یعنی اشاره‌ی خود را برای سجده، پایین تر از اشاره‌ی خویش برای رکوع قرار می دادند).

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

فصل سوم

۱۳۴۷- ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾ (۱۵)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَنَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ^{۱۳۴۷}

۱۳۴۷- (۱۵) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (نماز چهار رکعتی را) در سرزمین منی، دو رکعت گزاردند؛ و ابوبکر رضی اللہ عنہ نیز پس از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم (در روزگار خلافت خویش) و عمر رضی اللہ عنہ نیز پس از ابوبکر رضی اللہ عنہ (در زمان خلافتش، نماز چهار رکعتی را در سرزمین منی) دو رکعت گزاردند؛ و عثمان رضی اللہ عنہ هم در ابتدای خلافت خویش، دو رکعت می گزارد، ولی بعداً عثمان رضی اللہ عنہ نماز چهار رکعتی را در منی قصر (و شکسته) نمی کرد و آن ها را کامل و چهار رکعتی می گزارد؛ (زیرا عثمان رضی اللہ عنہ در مکه ازدواج کرده بود و خود را مقیم می دانست).

از این رو، عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ نیز هرگاه پشت سر امام (مقیم) نماز می گزارد، آن را کامل و چهار رکعتی می گزارد؛ و هرگاه به تنهایی آن را می خواند، قصر می کرد و آن را دو رکعت می گزارد.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: این حدیث در بخاری چنین آمده است:

«عن عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بَمَنَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ

مع عثمان صدراً من امارته ثم اتھما» (بخاری، ح ۱۰۸۲)؛ «عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ می گوید: در منی، نماز را با رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم، ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ و ابتدای خلافت عثمان رضی اللہ عنہ، دو رکعت خواندم؛ اما بعداً عثمان رضی اللہ عنہ نماز را کامل (یعنی چهار رکعت) خواند؛ (زیرا عثمان رضی اللہ عنہ در مکه ازدواج کرده بود و خود را مقیم می دانست)».

و در روایتی دیگر چنین وارد شده است:

«عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ لما قيل له: صلي بنا عثمان رضی اللہ عنہ بمني أربع ركعات، استرجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بمني ركعتين، و صليت مع أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ بمني ركعتين، و صليت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بمني ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» (بخاری ح ۱۰۸۴)

«هنگامی که به عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گفتند: عثمان رضی اللہ عنہ در منی برای ما چهار رکعت، امامت نموده است؛ وی (متأسف شد و) انا لله و انا اليه راجعون گفت و فرمود: من با رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم در منی دو رکعت خواندم؛ با ابوبکر رضی اللہ عنہ در منی دو رکعت خواندم و با عمر رضی اللہ عنہ در منی دو رکعت خواندم ای کاش! به جای این چهار رکعت، همان دو رکعت، مورد قبول خداوند، واقع گردند».

و این حدیث، در صحیح مسلم چنین آمده است:

«عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال: صلي النبي صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بمني صلاة المسافر و ابوبكر و عمر و عثمان ثمانين سنين؛ او قال: ست سنين. قال: حفص (يعني ابن عاصم): و كان ابن عمر رضی اللہ عنہ يصلي بمني ركعتين ثم يأتي فراشه؛ فقلت: اي عم! لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لاتممت الصلاة» (مسلم، ح ۶۹۴).

«عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم، ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ در سرزمین منی، نمازها را مانند نماز مسافر می خواندند. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نیز هشت یا شش سال چنین کرد. حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ گوید: عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ نیز در سرزمین منی دو رکعت می خواند و به رختخواب می رفت. من می گفتم: عمو جان! اگر بعد از آن ها دو رکعت دیگر می خواندی، خوب بود. او گفت: اگر بخواهم چنین کاری انجام دهم، نمازم را کامل می نمودم».

۱۳۴۸- ﴿۱۶﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرِضْتُ أَرْبَعًا وَتَرَكْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تَتَمَّ؟ قَالَ: تَأَوَّلْتُ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ ^{۱۳۴۸}

۱۳۴۸- (۱۶) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: نماز (های واجب، چه در سفر و چه در غیر سفر، ابتدا) به صورت دو رکعتی فرض شده بود؛ آن گاه پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به مدینه‌ی منوره هجرت کردند و (تعداد رکعت‌های نمازهای فرض در غیر سفر، افزایش یافت و) چهار رکعت فرض گردید؛ ولی در سفر، به حالت دو رکعتی نخست خود باقی ماند.

زهري رضی اللہ عنہ گوید: خطاب به عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ گفتم: چرا عایشه رضی اللہ عنہا نماز را کامل و چهار رکعتی می‌خواند؟ او در پاسخ گفت: عایشه رضی اللہ عنہا نیز به سان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تأویل و برداشت نموده است؛ (چون آن دو فکر می‌کنند که قصر نماز، واجب نیست؛ از این رو، گاهی آن را کامل و چهار رکعتی و گاهی نیز به صورت قصر و دو رکعتی می‌گزارند).
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: این روایت در بخاری و مسلم، با این عبارات آمده است:

عایشه رضی اللہ عنہا گوید: «فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين في الحضر و السفر؛ فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر» (بخاری و مسلم).
«خداوند در ابتدا، نمازهای واجب را - چه در سفر و چه در غیر سفر - به صورت دو

رکعتی فرض نمود؛ سپس تعداد رکعت‌های نمازهای واجب در غیر سفر افزایش یافتند ولی در سفر به حالت دو رکعتی باقی ماند.»

یکی از دلایل شوافع بر رخصت بودن قصر (کوتاه نمودن نماز در سفر) حدیث و روایتی است که از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که سنن دارقطنی آن را روایت کرده است؛ وی می‌گوید: «انَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصِرُ فِي السَّفَرِ وَيَتِمُّ وَيَفْطِرُ وَيَصُومُ»؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سفر، گاهی نماز خویش را کوتاه و گاهی کامل می‌خواند؛ و گاهی روزه نمی‌گرفت و گاهی نیز روزه می‌گرفت».

امام دارقطنی، این حدیث را صحیح گفته است. در جواب این حدیث، گفته شده است که امکان دارد مفهوم حدیث چنین باشد که پیامبر اکبر صلی الله علیه و آله و سلم در سفرهای کمتر از سه میل، نمازها را کامل می‌خوانده است و در سفرهای طولانی، نمازها را قصر کرده است. جوابی دیگر به حدیث عایشه رضی الله عنها داده شده است مبنی بر این که در سفر حج که عایشه رضی الله عنها نمازها را به طور کامل می‌خواند، شخصی از عروة بن زبیر رضی الله عنه پرسید: «ما بال عائشة تتم؟»؛ «چرا عایشه رضی الله عنها نماز را کامل می‌خواند؟» عروة در پاسخ گفت: «تَأَوَّلْتُ مَا تَأَوَّلَ عُمَانُ» (بخاری)؛ «عایشه رضی الله عنها به سان عثمان بن عفان، تأویل و برداشت کرد».

یعنی همچنان که عثمان رضی الله عنه با تأویل کردن، در مکه‌ی مکرمه نماز را کامل می‌خواند، عایشه رضی الله عنها نیز در این باره با تأویل کردن، نمازها را تکمیل می‌خواند؛ و اگر نزد عایشه رضی الله عنها در این باره حدیث مرفوعی وجود می‌داشت، عروة بن زبیر رضی الله عنه هرگز نمی‌گفت: «تَأَوَّلْتُ مَا تَأَوَّلَ عُمَانُ»؛ بلکه حدیثی را که عایشه رضی الله عنها از آن استدلال می‌کرد، ذکر می‌کرد.

و از کلام عروة بن زبیر رضی الله عنه چنین برمی‌آید که نزد عایشه رضی الله عنها در این باره هیچ حدیث مرفوعی وجود نداشته است؛ و این عمل، اجتهاد خود وی بوده است؛ بنابراین، حدیثی که به عایشه رضی الله عنها نسبت داده شده است، یا صحیح نیست و یا مفهوم دیگری دارد.

و یکی دیگر از دلایل شوافع، مبنی بر رخصت بودن قصر، عمل عثمان بن عفان رضی الله عنه می‌باشد که در مکه‌ی مکرمه نماز را به طور کامل می‌خوانده است؛ در پاسخ این عمل عثمان بن عفان، گفته شده است که وی در مکه‌ی مکرمه، خانه داشته است و طبق اجتهاد خود که هر کس در شهری منزل داشته باشد، باید نمازها را کامل بخواند، نماز را کامل می‌خوانده است.

و برخی گفته‌اند که عثمان بن عفان رضی الله عنه قصر و کوتاه خواندن نماز را در سفر واجب نمی‌دانسته است؛ از این رو، گاهی آن را کامل و چهار رکعتی و گاهی نیز به صورت قصر و دو رکعتی می‌گزارد.

و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند که علت عدم قصر عثمان بن عفان رضی الله عنه در نمازهای چهار رکعتی در سرزمین مِیْنِ، این بوده است که مردم روستایی و کسانی که آشنایی کافی نسبت به مسائل دینی نداشتند، در ایام حج حضور گسترده‌ای داشتند و اگر چنانچه عثمان بن عفان رضی الله عنه نمازها را قصر می‌کرد، آن‌ها به گمان این که اصل نماز دو رکعت است، دچار سو، تفاهم می‌شدند؛ به همین علت، عثمان بن عفان رضی الله عنه به جهت تعلیم آنان، نیت اقامت کرد و نمازها را کامل خواند. والله اعلم بالصواب.

۱۳۴۹- (۱۷) (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۴۹

۱۳۴۹- (۱۷) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: خداوند بلندمرتبه نماز را به زبان

پیامبرتان صلی الله علیه و آله و سلم در غیر سفر، چهار رکعت و در سفر، دو رکعت و در حالت

خوف (ترس و هراس)، یک رکعت فرض گردانیده است.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «و فی الخوف رکعة»: برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، به ظاهر این حدیث عمل نموده‌اند و گفته‌اند: نماز خوف یک رکعت است؛ اما جمهور دانشوران دینی می‌گویند: یک رکعت را با امام بخواند و یک رکعت دیگر را تنها بگذارد؛ همچنان که در احادیث صحیح بدان تصریح شده است؛ و همین معنای حدیث (و فی الخوف رکعة) می‌باشد.

۱۳۵۰- ﴿۱۸﴾ (ضعیف جدا)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوُتْرُ فِي السَّفَرِ سَنَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ١٣٥٠

۱۳۵۰- (۱۸) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ و عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گویند: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سفر را دو رکعت مقرر نموده‌اند و این دو رکعت، تمام (چهار رکعت فرض) به شمار می‌آید و کمتر از اصل فرض نمی‌باشد (و در اجر و پاداش، کامل و تمام است)؛ و گزاردن وتر در سفر نیز با سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشروع می‌باشد.

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «و الوتر فی السفر سنة»: یعنی خواندن وتر در سفر، با سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشروع می‌باشد؛ و این عبارت، منافاتی با وجوب وتر ندارد.

۱۳۵۱- ﴿۱۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ فِي الصَّلَاةِ فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ بُرْدٍ. رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ ١٣٥١

۱۳۵۱- (۱۹) از مالک رضی اللہ عنہ روایت است که بدو خبر رسیده است که عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ در مسیرهایی که به فاصله‌ی مکه و طائف و یا مکه و عسفان و یا مکه و جدّه بود، نمازهایش را قصر می‌کرد و به جای چهار رکعت، دو رکعت می‌گزارد. مالک رضی اللہ عنہ گوید: این مسیرها، به اندازه‌ی چهار «برد» بود.

۱۳۵۰- ابن ماجه ۳۷۷/۱ ح ۱۱۹۴

۱۳۵۱- موطأ مالک ۱۴۸/۱ ح ۱۵، «کتاب قصر الصلاة فی السفر».

[این حدیث را مالک در «موطأ» روایت کرده است.]

شرح: مکه:

موقعیت جغرافیایی مکه می مکرمه:

شهر مقدس مکه، در غرب نجد واقع است و آن را جزو تهامه دانسته‌اند. این شهر از شمال به مدینه، از مشرق به نجد و ریاض، از جنوب به یمن و از مغرب به جدّه محدود می‌شود. طول آن ۷۸ درجه و عرض آن ۲۳ درجه است و در اقلیم دوم قرار می‌گیرد.

ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا ۲۷۰ متر است و فاصله اش تا جدّه، با بزرگراه جدیدی که احداث شده، به ۶۰ کیلومتر کاهش یافته و به وسیله‌ی بزرگراه هجرت با مدینه نیز ۴۲۵ کیلومتر فاصله دارد. شهر مکه میان دو رشته کوه محصور شده و از این رو، بنای آن از دور دیده نمی‌شود. این دو رشته کوه عبارت‌اند از:

- ۱- کوه فلق یا فلع؛ در شمال مکه واقع است که به سمت غرب ادامه می‌یابد.
- ۲- قُمَیْقَمَان؛ رشته کوهی است که کوه‌های هندی، لُغُلُغ، کَدَیْ از جمله ارتفاعاتی هستند که در آن قرار دارند.

شهر، از سمت شمال به جنوب، حالت شیب و سرازیری دارد. سمت شمال را مَعْلَلَة و سمت جنوب را مَسْفَلَه گویند.

شهر مکه ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح عزّه علیّه محل توقف و اقامت کاروانیانی بوده که در راه یمن و شام رفت و آمد داشتند و از این رو، موقعیت بسیار ممتاز و سوق الجیشی به آن بخشیده است. از این شهر، سه راه اصلی به سوی سه نقطه‌ی مهم منشعب می‌شده که بر اهمیت آن می‌افزوده است. این سه نقطه، یمن، فلسطین و دریای سرخ هستند. مساحت کنونی مکه بیش از ۴۸۰۰ هکتار و جمعیت ساکن آن بیش از ۶۰۰ هزار نفر است.

(۱) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سپاه اسلام در سال هشتم هجری، هنگام فتح مکه از میان این کوه‌ها به داخل شهر وارد شدند.

آب و هوای مکه خشک و سوزان و گرمایش آزارنده است؛ زیرا کوه‌هایی که اطراف آن واقع شده، جلوی بادهای شمالی را سد کرده و صخره‌ها نور خورشید را منعکس می‌سازد و حرارت و دمای هوا را دو چندان می‌کند. در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور حرارت آن فوق العاده زیاد است. بارندگی در آن غالباً مقطعی و در دی ماه است؛ زیرا در منطقه مداری واقع است. و به گاه بارش باران، چنان سیلی در چند ثانیه شهر را فرا می‌گیرد که تا ساعت‌ها و شاید روزها آثار آن باقی می‌ماند. این سیل از سمت شمال به جنوب سرازیر می‌شود و گاهی نیز اندرون مسجد الحرام را تا یک متر و اندی فرا می‌گیرد. برای جلوگیری از ویرانی‌های حاصل از سیل، سدی را در منطقه‌ی معلاة ساخته‌اند.

نام‌های مکّه‌ی مکرمه

اسامی فراوانی برای مکّه گفته‌اند؛ برخی از آن‌ها عبارتند از:

- ۱- العَرُوض ۲- السَّيْل ۳- مُخْرَجَ صِدْقٍ ۴- أَلْبَيْنَة ۵- أَلْمَعَاذ ۶- أُمُّ رُحْم ۷- أُمُّ زُحْم ۸- أُمُّ صُبْح ۹- أُمُّ الْقُرَى ۱۰- أَلْبَلَدَة ۱۲- الْبَلَدُ الْأَمِين ۱۳- الْبَلَدُ الْحَرَام ۱۴- الرِّتَاج ۱۵- النَّاشِر ۱۶- حَرَمُ اللَّهِ تَعَالَى ۱۷- بَلَدُ اللَّهِ تَعَالَى ۱۸- فَادَان ۱۹- الْبَاسَة ۲۰- النَّاسَة.

برای هر یک از این اسامی، دلایلی است و ما به وجه تسمیه‌ی سه نام از این شهر، که در قرآن کریم آمده، اشاره می‌کنیم:

۱- بَکّه:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾^۱

گروهی «بَکّه» را همان «مکّه» دانسته‌اند که «میم» آن تبدیل به «با» شده و از لحاظ مفهوم، به یک معنا هستند، گروهی دیگر، تفاوت اندکی برای آن دو قائل شده‌اند؛ به این صورت که

(۱) آل عمران: ۹۶؛ «همانا نخستین خانه‌ای که برای مردم ساخته شد، خانه‌ای است که در بکه قرار داشته و مبارک و هدایتی برای جهانیان است.»

مسجد الحرام یا کعبه را «بگه» و نام شهر را «مکه» دانسته‌اند.^۱ به نظر می‌رسد با توجه به آیهی بالا، بکه باید یکی از نام‌های شهر باشد.

برای بگه چندین معنا آورده‌اند؛ از جمله: بگه، از «بک» مشتق شده؛ یعنی غرور کردن کشان و متکبران را در هم می‌کوبد و یا گردن آنان را می‌شکند. بگه در جایی نیز به معنای ازدحام آمده است.

۲- مکه

«وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَّنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ...»^۲

برای مکه نیز چند معنا گفته‌اند؛ از جمله: مکه، از «مک» به معنای کمی آب مشتق شده و علاقه‌ی مردم به این شهر یا استفاده‌ی آنان از آخرین قطره‌ی آب را - که در این سرزمین بسیار کمیاب است - نشان می‌دهد. بعضی نیز آن را از «تَمَكَّكْتُ الْعِظْمَ» دانسته‌اند که به مغز استخوان گفته می‌شود، گویی مکه وسط زمین است؛ همان گونه که مغز استخوان، در میان آن است.^۳ برای مکه معنای دیگری گفته‌اند و آن این که: از «مکَّ يُمَكُّ» گرفته شده و به معنای هلاک شدن و کاستن است و گویند هر کس نسبت به آن قصد و نیت سوء داشته باشد، جز نابودی سرنوشتی نخواهد داشت یا اگر کسی به زیارت این خانه رود، از گناهانش کاسته می‌شود.

برای مکه، معانی دیگری چون بسط، گسترش و ازدحام نیز آورده‌اند. یونانیان نام مکه را «مَکْرِبَا» ثبت کرده‌اند. شاید این واژه از لهجی ساکنان جنوبی شبه جزیره، به معنای مقدس و محترم باشد؛ زیرا پادشاهان حکومت سبأ را، که دارای تقدس بوده‌اند، مَکْرَبْ یا مَقْرَبْ می‌خواندند.

(۱) زبیدی، تاج العروس، ج ۷، ص ۱۱۱؛ فاسی المکی، همان، ص ۷۷؛ ابن ابی شیبہ، المصنف فی الاحادیث و الآثار، ج ۴، ص ۳۵۷.

(ب) فتح: ۲.

(ج) ابن منظور، همان، ج ۱۰، ص ۴۹۱ ماده‌ی «مکک»؛ فاسی المکی، همان، ص ۷۷.

۳- اُمُّ الْقُرَى

«...وَلْتَنْذِرْ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا...»^۱

مکه را از این رو «اُمُّ الْقُرَى» خوانده‌اند که گفته شده هنگام آفرینش زمین، آب تمام سطح آن را فراگرفت و تنها مکان کعبه، خشک بود و این خشکی اندک اندک از پیرامون کعبه برآمد تا به مقدار کنونی گسترش یافت. در اصطلاح لغوی و قرآنی، به این مسأله «دَحَاالْأَرْض» گویند که در قرآن کریم آمده است: «وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا»^۲. مکه را مادر زمین‌ها خوانده‌اند و قرآن نیز به این نام اشاره دارد.

۴- بلد الامین

«وَالثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ» (تین / ۱، ۲ و ۳)

بلد امین، به معنای سرزمین و حرم امن الهی و یکی دیگر از نام‌های مکه است که خداوند در قرآن از آن یاد نموده و امنیت و حرمتش را بیان کرده است.

«طائف»: شهری است در حجاز جنوبی در ۱۲ فرسنگی شرق مکه که محصول عمده‌ی آن، انگور گوارا است و مویز آن نیز مورد مثل است. این شهر (امروزه) به علت آب و هوای خنک در تابستان، پایتخت ییلاقی سعودی‌ها به شمار می‌آید. بیشتر امرای این خاندان در شهر طائف، دارای کاخ هستند. جمعیت این شهر در سال ۱۹۹۸ م، ۲۰۴۸۵۰ نفر بوده است.

«عُسفان»: به ضم عین و سکون سین؛ مکانی است در راه مکه و مدینه که به مکه نزدیک می‌باشد.

«جَدَّة»: به ضم جیم؛ و در بین عوام، به کسر جیم مشهور است.

امروزه، جدّه، این شهر بندری که به قلب عربستان معروف است، با جمعیتی در حدود ۲۰۴۶/۳۰۰ نفر در ساحل دریای احمر واقع شده است و از نظر تجاری و بازرگانی برای عربستان، اهمیت زیادی دارد. تعدادی از پایگاه‌های مهم نظامی عربستان در این بندر قرار دارد. این شهر،

(ا) انعام: ۹۲، «تا انذار و بیم دهی اُمّ القری و کسانی را که پیرامون آن هستند».

(ب) نازعات: ۳۰، «آنگاه زمین را از زیر گسترانید».

محل ورود اصلی زائران خانه‌ی خداست. در حال حاضر، جده به عنوان بندری آزاد و بازرگانی قلمداد می‌شود و از مدرن‌ترین شهرهای عربستان به شمار می‌رود. آل سعود، سرمایه‌گذاری فراوانی برای عمران و آبادی این شهر نموده‌است. فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز، که از فرودگاه‌های بزرگ جهان است، در این شهر واقع شده است.

«اربعة برد»: چهار برد. برابر با ۱۶ فرسخ است و هر فرسخ برابر با سه میل می‌باشد، و میل نیز برابر با چهار هزار ذراع است؛ و هر ذراع در حدود نیم متر است.

۱۳۵۲- ﴿۲۰﴾ (ضعیف)

وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۳۵۲

۱۳۵۲- (۲۰) براء بن عازب رضی اللہ عنہ گوید: در هیجده سفر همراه و هم‌کاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بودم و در این سفرها ندیدم که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پس از زوال خورشید و پیش از نماز فرض ظهر، دو رکعت نماز را ترک کرده باشند.
[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «فما رأيتُهُ ترك رکعتين»: احتمال دارد که این دو رکعت، نماز «تحية الوضوء» باشد؛ و این احتمال نیز وجود دارد که دو رکعت سنت پیش از فرض ظهر باشد؛ زیرا چهار رکعت و دو رکعت قبل از ظهر، هر دو از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت هستند؛ ولی احادیث چهار رکعت، از احادیث دو رکعت بیشترند و هر دو روش درست هستند؛ و شاید این حدیث، بیانگر همان دو رکعت سنت پیش از ظهر باشد که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم آن را در سفر می‌گزاردند.

به هر حال، خواندن عموم نوافل مانند اشراق، چاشت، اوآبین و غیره در سفر طبق اجماع صاحب نظران فقهی، جایز است و درباره‌ی سنت‌های مؤکده که به «رواتب» نیز مشهوراند، اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از جمله عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قائل به ترک آن هستند. امام شافعی رحمه الله و جمهور علماء و پیشوایان دینی، قائل به خواندن و مستحب بودن «رواتب» هستند.

علماء و صاحب نظران احناف می‌گویند: اگر امکان خواندن رواتب در سفر وجود داشت، خواندن آن‌ها خالی از فضیلت و اجر نیست؛ و اگر کسی آن‌ها را ترک کرد، بر او ملامت و سرزنش نیست؛ زیرا در سفر، تأکید موجود در سنت‌های مؤکده، از بین می‌رود و سنت‌های مؤکده، در سفر از حالت تأکیدی خود خارج می‌شوند؛ البته سنت‌های صبح از این قانون، مستثنا هستند و در سفر نیز به آن‌ها «سنت مؤکده» اطلاق می‌گردد.

بنابراین، ترک سنت‌های صبح در سفر، مناسب نیست. ابوهیرة رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد سنت‌های صبح فرمودند: «لا تدعوها و ان طردتکم الخیل» (ابوداود)؛ «دو رکعت سنت صبح را ترک نکنید، اگر چه اسبان، شمایان را لگدمال کنند».

و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز ثابت است که در سفر، سنت‌های صبح را می‌خواند؛ چنان که امام بخاری روایت می‌کند: «ورکع النبی صلی الله علیه و آله و سلم رکعتی الفجر» (بخاری؛ باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلوات و قبلها)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (در سفر) دو رکعت سنت صبح را گزارد».

و امام مسلم در صحیح خود، در حدیثی طولانی از ابوقتیاده رضی الله عنه روایت می‌کند که سفر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قضا شدن نماز آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه را تعریف کرده و گفته است: «ثم اذن بلال بالصلوة فصلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رکعتین ثم صلی الفداة فصنع کما کان یصنع کل يوم» (صحیح مسلم؛ باب «قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجیل قضائها»); «آن‌گاه بلال رضی الله عنه اعلام وقت نماز کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو رکعت نماز (سنت) گزارد؛ آن‌گاه نماز فرض بامداد را خواند؛ و بدین سان، کاری را انجام داد که هر روز انجامش می‌داد».

و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، در کنار سنت‌های صبح، سنت‌های مغرب را نیز در سفر، «مؤکده» دانسته‌اند.

لازم به یادآوری است که اختلاف موجود: از اختلاف روایات سرچشمه می گیرد؛ و روایات و اخبار رسیده از ابن عمر رضی الله عنهما با یکدیگر تعارض دارند؛ به عنوان مثال در روایتی می گوید:

«صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَابَابَكَرَ وَعُمَرُ وَعَثْمَانُ كَذَلِكَ» (بخاری و ترمذی)؛ «با پیامبر ﷺ همراهی کردم و ایشان در سفر، بیشتر از دو رکعت نمی خواندند؛ و همچنین با ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه نیز همراهی نمودم و ایشان نیز در سفر، بیشتر از دو رکعت نمی گزاردند».

و در روایتی دیگر می گوید: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» (ترمذی)؛ «همراه با پیامبر ﷺ در سفر، دو رکعت نماز فرض ظهر خواندم و پس از آن نیز دو رکعت (سنت) گزاردم».

و همچنین عمل آن حضرت ﷺ را درباره ی مغرب، چنین روایت می کند: «وَالْمَغْرِبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ لَا يَنْقُضُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهُوَ وَتَرِ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» (ترمذی). از این روایت معلوم می گردد که آن حضرت ﷺ بعد از فرض نماز مغرب، دو رکعت سنت را نیز در حضر و سفر می گزاردند.

و از روایت حفص بن عاصم (ح ۱۳۳۸) معلوم می گردد که ابن عمر رضی الله عنهما خود سنت ها را نگذازد و از پیامبر ﷺ، ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه نیز نقل می کند که آن ها نیز سنت ها را در سفر نمی گزاردند.

و علاوه از روایت های عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، حدیث براء بن عازب رضی الله عنه است که می گوید: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرْكُ الرُّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ» (ترمذی)؛ «در هیجده سفر همراه پیامبر ﷺ بودم و هرگز ندیدم که آن حضرت ﷺ پس از زوال خورشید، دو رکعت قبل از ظهر را ترک کرده باشند».

و در صحیح بخاری از ابن ابی لیلی مروی است که گفت: «مَا أَخْبَرَنَا أَحَدًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أَمَّ هَانِيٍّ. ذَكَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ».

و از این حدیث معلوم می‌شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله در سفر به مکه، نمازهای مستحبی چاشت را نیز می‌گزاردند.

و به ظاهر، همه‌ی روایات با یکدیگر تعارض دارند؛ ولی اگر دیدگاه احناف و جمهور را بپذیریم، (مبنی بر این که در سفر، می‌توان نفل و سنت‌های معین نماز را به جای آورد؛ اما علاوه از سنت صبح، دیگر سنت‌ها، «مؤکده» نیستند، ولی خواندن آن‌ها دارای اجر و فضیلت است) همه‌ی روایت‌های متعارض بر مفهوم خود به خوبی قرار می‌گیرند.

۱۳۵۳- ﴿۲۱﴾ (ضعیف)

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَتَنَقَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۳۵۳

۱۳۵۳- (۲۱) نافع رضی الله عنه گوید: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، فرزندش عبیدالله رضی الله عنه را در وقت سفر، در حال گزاردن نمازهای نفل می‌دید و بر وی ایراد نمی‌گرفت.
[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

باب (۴۲)

نماز جمعہ

فصل اول

۱۳۵۴- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْنَهُمْ». وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى آخِرِهِ ۱۳۵۴

۱۳۵۴- (۱) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «ما در دنیا، آخرین امت هستیم، ولی در رستاخیز، پیشاپیش سایر امت‌ها خواهیم بود و از همه‌ی امت‌ها جلوتر می‌باشیم؛ جز این که آنان پیش از ما صاحب کتاب آسمانی شده‌اند و آن را دریافت نموده‌اند و ما پس از ایشان، صاحب کتاب شده‌ایم؛ پس این روز، (روز جمعه که به فضیلت آن مشرف شده‌ایم)، همان روزی است که بر آن‌ها فرض شد (تا شعائرشان را در آن انجام دهند)؛ ولی آنان، در مورد آن، دچار اختلاف نظر شدند. آن‌گاه خداوند بلندمرتبه ما را

بدان (یعنی روز جمعه) راهنمایی فرمود و بقیه‌ی مردم (اهل کتاب) پشت سر
ما قرار دارند؛ این طور که یهودیان به جای آن، فردا (یعنی شنبه) و
مسیحیان، پس فردا (یعنی یکشنبه) را برای عبادت خود انتخاب نمودند.»
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و در روایتی دیگر از مسلم
چنین آمده است:]

«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم اتوا
الكتاب من قبلنا وأتينا من بعدهم، فاختلّفوا. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق،
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه؛ هدانا الله له. قال: يوم الجمعة فالיום لنا و غدا لليهود و
بعد غدٍ للنصارى».

«ما در دنیا، آخرین و واپسین امت هستیم، ولی در قیامت، پیشاپیش سایر
امت‌ها خواهیم بود؛ با وجودی که آن‌ها قبل از ما صاحب کتاب آسمانی
شده‌اند. سپس خداوند بلندمرتبه، روز جمعه را برای اهل کتاب (یهود و
نصاری) فرض نمود (تا شعائرشان را در آن، انجام دهند)؛ ولی آنان در مورد
آن، دچار اختلاف نظر شدند. آن‌گاه خداوند ما را بدان (روز جمعه) راهنمایی
فرمود و سایر مردم (اهل کتاب) پشت سر ما قرار دارند؛ شنبه روز عبادت
یهودیان و یکشنبه روز عبادت مسیحیان است».

۱۳۵۵- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
آخِرِ الْحَدِيثِ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِي لَهُمْ قَبْلَ
الْخَلَائِقِ» ۱۳۵۵

۱۳۵۵- (۲) و در روایتی دیگر از مسلم به نقل از ابوهریره رضی الله عنه و حذیفه رضی الله عنه چنین آمده است که آن دو گفته‌اند:
 رسول خدا صلی الله علیه و آله در پایان حدیث فرمودند: «ما در دنیا، آخرین امت هستیم، ولی در رستاخیز، پیشاپیش سایر امت‌ها خواهیم بود که پیش از دیگران، برای آن‌ها (به خاطر ورود به بهشت) فیصله می‌گردد».

شرح: «السابقون»: پیشگامان؛ سبقت گیرندگان بر دیگران در ورود به بهشت.
 «بَیْدَ»: اسم لازم الاضافة است به معنای «غیر». «بَیْدَ» در موارد زیر با «غیر» فرق دارد:

۱- بَیْدَ همواره مضاف می‌شود به جمله‌ی «آن» و اسم و خبر آن.

۲- فقط در استثنای منقطع به کار می‌رود.

۳- صفت واقع نمی‌شود.

«جمعه»: طبق قول مشهور، جمعه، به ضم «میم» تلفظ می‌شود و همین قول، فصیح‌تر و شایع‌تر می‌باشد که جمهور نیز بدان قائلند. و در روایتی به سکون «میم» آمده است و قرائت امام اعمش نیز به سکون «میم» می‌باشد. و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، آن را به فتح «میم» خوانده‌اند. زجاج می‌گوید: جمعه را به کسر «میم» نیز تلفظ کرده‌اند.

کوتاه سخن این که، در کلمه‌ی «جمعه» چهار تلفظ وجود دارد:

۱- به ضم میم؛ «الْجُمُعَة».

۲- به سکون میم؛ «الْجُمُعَة». در این صورت، معنای آن، «المجموع» می‌شود؛ یعنی «یوم الفوج المجموع».

۳- به فتح میم؛ «الْجُمُعَة». در این صورت، معنای آن «الجامع» است؛ یعنی «یوم الوقت الجامع».

۴- به کسر میم؛ «الْجُمُعَة».

و فصیح‌تر و شایع‌تر، همان تلفظ اول است.

در روزگار جاهلیت، اسم روز جمعه، «روز عروبة» بود؛ «عروبة» اسم سریانی و معرب است؛ و معنای «عروبة»، «رحمت» است. و بعدها اسم آن را به روز «جمعه» تغییر دادند. برخی از علماء و اندیشمندان گفته‌اند: جمعه، اسمی اسلامی است و علت نامگذاری آن به جمعه، به خاطر جمع شدن مردم برای نماز است.

برخی نیز می‌گویند که علت نام گذاری آن به جمعه، به خاطر آن است که در این روز، آفرینش آدم کامل و جمع‌آوری شد.

و برخی دیگر گفته‌اند: از آنجایی که «کعب بن لوی» در این روز، مردم را جمع کرد و برای آنان موعظه و نصیحت نمود، این روز به «جمعه» (روز اجتماع مردم) مشهور و معروف گردید. به هر حال، یکی از فرایض مهم اسلام، برپایی نماز جمعه است؛ زیرا جلوه‌ای زیبا از بزرگی و شکوه همبستگی امت اسلام است. نماز جمعه، مهمترین و کارآمدترین پایگاه اطلاع‌رسانی دینی و دنیوی است. پایگاه‌های آن، میعادگاه بزرگ عبادی و تبلیغی و جهادی و نیز عرصه‌ی خواری و شکست دشمنان و بدخواهان اسلام است.

حضور انبوه مردم در نماز جمعه، تجلی ایمان و نشانه‌ی اسلام‌دوستی آنان است. از نگاه فرهنگ اسلام، رشد و تکامل معنوی انسان در متن زندگی اجتماعی رخ می‌دهد؛ بنابراین، اجتماع نمازهای روزانه و جمعه و جشن‌ها (و جشن سعید فطر و جشن قربان)، سودمندترین مراسم آگاهی‌بخش دینی و پاسخگویی به نیازهای دینی و اجتماعی و دیگر مسائل است. در این فضای گروهی، مردم به تبادل فکر و اندیشه می‌پردازند؛ و هم‌فکری، هم‌یاری و روحیه‌ی اجتماعی در میان‌شان رشد می‌کند.

خداوند بلندمرتبه، دین اسلام را بهترین دین قرار داده است و به فرخندگی آن، نعمت‌های بسیاری به مسلمانان ارزانی داشته است؛ یکی از این نعمت‌ها، عید کردن روز جمعه است. ابولبانه بدری رحمته الله علیه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «انّ يوم الجمعة سیّد الايام» (ابن ماجه ح ۶۰؛ مسند احمد ح ۳۶۰؛ مصنف ابن ابی شیبه ح ۲۶۰)؛ «روز جمعه، بهترین روزها نزد خداوند بلندمرتبه است».

از این رو، روز جمعه، برتری ویژه‌ای بر سایر روزها دارد؛ زیرا که روز جمعه، حج درویشان است. مهمترین ویژگی و نمود محتوایی شریعت اسلام، توفیق آن در آمیزش معارف دین و ارزش‌های انسانی و اخلاقی با مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگ روز است. فلسفه‌ی نماز جمعه، این است که دانشمندان پاک دل و آشنا به روحیه‌ی مردم با طرح مسایل روز و بررسی جلوه‌های فرهنگ رفتاری اسلام و شرح معارف دینی در مردم، نشاط معنوی و حس استقلال فکری و شخصیتی و خودباوری ایجاد، و به فساد رذایل اخلاقی و آسیب‌ها و آفت‌های اجتماعی آگاهی و مصونیت بخشند؛ تا این روشنگری و اطلاع‌رسانی‌ها، سبب پای‌بندی عبادت آگاهانه و رعایت همیشگی تقوا و تداوم زندگی ارجمند و مقتدرانه‌ی اسلامی اسلام؛ و برای ادای دین به بهترین وجه، در خدمت اسلام و مسلمانان باشند.

نخستین نماز جمعه در اسلام:

بنابر چند روایت، نماز جمعه در مکه (شب اسراء) واجب گردید؛ اما به واسطه‌ی فراهم نشدن شرایط آن در مکه‌ی مکرمه، برگزار نگردید؛ بلکه بنابر روایتی اولین نماز جمعه در مدینه انجام شد؛ به این صورت: هنگامی که پیامبر ﷺ در مکه بود؛ دستور انجام دادن آن را به «اسعد بن زرارۃ» رضی الله عنه داد و او نیز بنابر قولی، اولین نماز جمعه را در دهی که به آن «نقیع الخضعات» می‌گفتند و در نیم‌فرسخی مدینه است، برگزار نمود.

در برخی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان مدینه، پیش از آن که پیامبر ﷺ هجرت کند، با یکدیگر صحبت کردند و گفتند: یهود در یک روز هفته (روز شنبه) اجتماع می‌کنند و نصارا نیز روزی (یکشنبه) برای اجتماع دارند؛ چه خوب است که ما هم روزی را برای خود قرار دهیم و در آن روز جمع شویم و ذکر و یاد خدا گوئیم و شکر او را به جای آوریم. آن‌ها روز قبل از شنبه را که در آن زمان، «یوم العروبة» نامیده می‌شد، برای این هدف برگزیدند و به سراغ «اسعد بن زرارۃ» رضی الله عنه (یکی از بزرگان مدینه) رفتند؛ او نماز را به صورت جماعت با آن‌ها به جای آورد و به آن‌ها اندرز داد و آن روز، «روز جمعه» نامیده شد؛ زیرا روز اجتماع مسلمانان بود.

«اسعد بن زرارة» رضی اللہ عنہ دستور داد گوسفندی را ذبح کردند و نهار و شام همگی از همان یک گوسفند بود؛ چرا که تعداد مسلمانان در آن روز، بسیار اندک بود. و این نخستین جمعه‌ای بود که در اسلام تشکیل شد. اما نخستین جمعه‌ای که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم با اصحابش تشکیل دادند، هنگامی بود که به مدینه هجرت کرد؛ وارد مدینه شد و آن روز، روز دوشنبه، دوازدهم ربیع الاول هنگام ظهر بود. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چهار روز در «قبا» ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند؛ سپس روز جمعه به سوی مدینه‌ی منوره حرکت کرد (فاصله‌ی میان قبا و مدینه بسیار کم است و امروز قبا، یکی از محله‌های داخل مدینه است) و به هنگام نماز جمعه به محله‌ی «بنی سالم» رسید و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت؛ و این اولین جمعه‌ای بود که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در اسلام به جای آورد، خطبه‌ای هم در این نماز جمعه خواند که اولین خطبه‌ی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در مدینه بود. یکی از محدثان، از عبدالرحمن بن کعب نقل می‌کند که پدرم هر وقت صدای اذان جمعه را می‌شنید بر «اسعد بن زرارة» رضی اللہ عنہ رحمت می‌فرستاد. هنگامی که دلیل این مطلب را جویا شدم؛ گفت: به خاطر آن است که او نخستین کسی بود که نماز جمعه را با ما به جای آورد؛ گفتیم: آن روز چند نفر بودید؟ گفت: فقط چهل نفر. (روح المعانی، ج ۲۸ ص ۸۸)

فلسفه‌ی گردهمایی، جهت برگزاری نماز جمعه:

در اسلام، در میان روزها، روز جمعه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه‌ی بزرگ اسلامی - قبل از هر چیز - آیات سوره‌ی جمعه و احادیث بی‌شمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم است که به همه‌ی مسلمانان و اهل ایمان، دستور می‌دهد که به محض شنیدن اذان جمعه، به سوی آن بشتابند و هرگونه کسب و کار و برنامه‌ی مزاحم را ترک گویند. و چرا چنین نباشد، در حالی که جمعه، سرور روزهای هفته و دارای بزرگترین مرتبه در نزد خداوند بلندمرتبه است؛ جمعه، روز کمک به محرومان و فقرا و عید هفتگی مسلمانان است. در روز جمعه، خداوند بلندمرتبه، کارهای نیک را چند برابر و کارهای زشت را محو می‌کند؛ به درجات مؤمنان افزوده می‌شود و دعاها اجابت می‌شود و بلاها و مصیبت‌ها دور و نیازهای مؤمنان، برآورده می‌شود.

برای کسی که در روز جمعه به نظافت پردازد و ناخن و موی سر و صورت خود را کوتاه کند و مسواک زند و ... و به سوی نماز جمعه برود، فرشتگان او را بدرقه می کنند و برای او استغفار و شفاعت می نمایند.

اولین اقدام پیامبر ﷺ پس از هجرت به مدینه، اقامه و برگزاری نماز جمعه بود؛ نمازی که دعوت به آن، با جمله‌ی «یا ایها الذین امنوا» شروع شده است؛ نمازی که با جمله‌ی «فاسعوا الی ذکر الله» مردم به اقامه و برگزاری آن ترغیب شده‌اند؛ نمازی که فرمان ترک داد و ستد را به همراه دارد؛ نمازی که در روایات، هم وزن حج بر شمرده شده است. نمازی که در آن، دعا، مستجاب می شود؛ نمازی که سبک شمردن و استخفاف آن، نشانه‌ی نفاق شمرده شده است؛ نمازی که در آن، امام جمعه باید مردم را به تقوا سفارش کند؛ نمازی که در آن، مردم از مسائل جهان آگاه می شدند؛ نمازی که باید به جماعت برگزار شود و نمی توان آن را فردی خواند.

به هر حال، نماز جمعه، قبل از هر چیز، یک عبادت بزرگ دستجمعی است و اثر عمومی عبادات را - که تلطیف روح و جان و شستن دل از آلودگی های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب می باشد - در بردارد؛ به خصوص این که، در پیشاپیش خود، دو خطبه دارد که مشتمل بر انواع مواعظ و اندرزها و امر به تقوا و پرهیزگاری است.

و اما از نظر اجتماعی و سیاسی، یک کنگره‌ی بزرگ هفتگی است که بعد از کنگره‌ی سالانه‌ی حج، بزرگترین کنگره‌ی اسلامی می باشد؛ و به همین دلیل، جمعه، حج کسانی به شمار می آید که قادر به شرکت در مراسم حج نیستند.

در حقیقت، اسلام، به سه اجتماع بزرگ اهمیت می دهد:

اجتماعات روزانه که در نماز جماعت حاصل می شود.

اجتماع هفتگی که در مراسم نماز جمعه است.

و اجتماع حج که در کنار خانه‌ی خدا هر سال یک بار انجام می گیرد؛ نقش نماز جمعه در این میان بسیار مهم است؛ به خصوص این که یکی از برنامه های خطیب در خطبه‌ی نماز جمعه، ذکر مسایل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است؛ و به این ترتیب، این اجتماع بزرگ و پرشکوه،

می تواند منشأ برکات زیر شود:

- ۱- آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه‌ی معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی.
- ۲- ایجاد همبستگی و انسجام هر چه بیشتر در میان صفوف مسلمانان به گونه‌ای که دشمنان و بدخواهان را به وحشت افکند و پشت آن‌ها را بلرزاند.
- ۳- تجدید روحیه‌ی دینی و نشاط معنوی برای توده‌ی مردم مسلمانان.
- ۴- جلب همکاری برای حل مشکلات عمومی.

به همین دلیل، همیشه دشمنان اسلام، از یک نماز جمعه‌ی جامع الشرایط، که دستورهای اسلامی دقیقاً در آن رعایت شود، بیم داشته‌اند.

و نیز به همین دلیل، نماز جمعه همیشه به عنوان یک اهرم نیرومند سیاسی در دست حکومت‌ها بوده است؛ منتها حکومت‌های عدل و دادگر، همچون حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خلفای راشدین و دیگر بزرگان دینی، از آن بهترین بهره‌برداری‌ها را به نفع اسلام می‌کردند؛ و در مقابل، حکومت‌های جور، از آن سوء استفاده می‌کردند و برای تحکیم پایه‌های قدرت خود، از آن بهره‌برداری می‌نمودند.

گاه اتفاق می‌افتد که دشمنان اسلام، یک هفته تمام به صورت شبانه‌روزی، تبلیغات مسموم می‌کنند ولی با یک خطبه‌ی نماز جمعه و مراسم پرشکوه و حیات‌بخش آن، همه خشتی می‌شود و روح تازه‌ای در کالبدها دمیده می‌گردد و خون تازه‌ای در عروق، به حرکت درمی‌آید.

به هر حال، اسلام، تمام مسلمانان ساکن یک محیط را، هفته‌ای یک بار در مسجد و یا مصلای بزرگتر محل سکونت خویش، جهت ادای فریضه‌ای به نام جمعه فرا می‌خواند، تا این فرصت را به تمام ساکنان یک شهر و یا یک روستای بزرگ ارزانی بخشد برای این که بتوانند در ضمن ادای فریضه‌ی دینی، در روز معین و در مکان مشخص، گرد هم جمع شوند و با برنامه‌ریزی صحیح، صدها مشکل از مشکلات خود را حل و فصل نمایند و با گوش دادن به موعظه‌ی واعظان و شنیدن سخنان گویندگان و سخنرانان، بسیاری از موضوعات و مسایل دینی و اخلاقی و رویدادها و پدیده‌های اجتماعی و علمی و سیاسی را بشنوند و فراگیرند و بدین وسیله، بر تمام رویدادهای

هفته که در سطح شهر و روستای محل سکونت خویش و یا در کشور و یا در سطح جهانی رخ داده‌اند، اطلاع و آگاهی یابند.

این از یک سو، و از سوی دیگر، می‌توانند در حد امکان و توانایی خود، برای رفع مشکلات و نارسایی‌های جامعه‌ی خویش، تصمیمات و راه‌حل‌های مؤثر و مفیدی اتخاذ نمایند و با اتحاد و تشریک مساعی همدیگر، هر چه بیشتر به مرحله‌ی اجرا درآورند؛ زیرا پرستش و عبادت افراد در زندگی انسان با نقش اجتماعی آن‌ها بی‌ارتباط نیست و شخص عبادت‌گزار، تنها هنگامی در برقراری چنین ارتباطی موفق خواهد شد که عبادتش در روابط اجتماعی، منشأ نیروی سازنده‌ای باشد و به نحو شایسته و بایسته‌ای، بین صفوف مسلمانان، هماهنگی ایجاد کند.

جنبه‌های اجتماعی عبادت، هنگامی به هدف اعلای خود می‌رسد که شعائر پرستش و عبودیت در لاک تحجر و انجماد شخصی و فردی بیرون آید و در پایگاه‌های اجتماعی، رمز اتحاد و همبستگی خلل‌ناپذیر گردد و هر چه بیشتر صفوف فشرده‌ی امت اسلام را جهت غلبه بر مشکلات زندگی و چیره شدن بر دشمنان دینی و دنیایی، به سوی وحدت و یگانگی رهبری کند.

به خاطر چنین فواید دینی و دنیایی است که نماز جمعه و جماعات؛ مورد تأکید قرار گرفته است و ترک آن‌ها بدون عذر موجه صحیح نیست؛ چنان که رسول خدا ﷺ می‌فرماید:

«من ترک ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله علی قلبه» (ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و نسایی)؛ «هر کس، سه نماز جمعه را از روی سهل‌انگاری ترک کند، خداوند بر قلب او مهر می‌زند».

باز رسول خدا ﷺ درباره‌ی فضیلت و برتری نماز جماعت فرموده است:

«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة» (ترمذی، ابن ماجه و نسایی)؛

«یک نماز به صورت جماعت خواندن، بیست و هفت برابر پاداش نماز انفرادی را دارد و از آن بهتر است».

از این رو، تشکیل جمعه و جماعات در مناطق مسلمان‌نشین و حفاظت و مراقبت مسلمانان از آن، در حفظ و نگهداری این دین مقدس و شریعت اسلام و حراست بقا و استمرار آداب و رسوم آن بر طریقه و روشی که از رسول خدا ﷺ و اصحاب بزرگوارش به جای مانده است، نقش بسیار

مؤثری را در ایجاد وحدت و همبستگی، ایفا می کند؛ و همچنین مصون ماندن آن از تحریف محرقان و دور ماندنش از بیهوده گویی بیهوده گویان، خودنمایانگر تأثیر معجزه آسای آن می باشد. بنابراین، اگر مسلمانان - خدای ناخواسته - نماز جمعه و جماعات را ترک می کردند و به صورت انفرادی در خانه های خویش به عبادت و ادعیه می پرداختند و در حالت گوشه گیری و عزلت نشینی آن را به طور پراکنده و دور از هم انجام می دادند، بی گمان نماز با این کیفیت و آداب و رسوم خاصش، به طور کلی نسخ و نابود می شد و اصالت و حالت اولیه خود را از دست می داد؛ و تردیدی نیست که مسلمانان - در چنین حالتی - در آن، تنوع و تغییر و دگرگونی بسیاری (از لحاظ کمی و کیفی) به وجود می آورند؛ همچنان که در بسیاری از مظاهر و پدیده های زندگی و آداب و رسوم محیطی، اختلاف فاحش طبقاتی و اجتماعی ایجاد شده است؛ به گونه ای که بیشتر مردم - اعم از شهری و روستایی - در موارد ذکر شده، با هم تضاد و تخالف کامل پیدا کرده اند و بعضی از برخی دیگر، متنفر و گریزانند!

پس با این وصف، تردیدی نیست که جمعه و جماعات، عامل بزرگ و وسیله بسیار مهمی است در ایجاد وحدت و تشکل مسلمانان در عبادت و در احکام و دستورات دینی؛ و به خاطر چنین فضل و برتری و حکمت و فلسفه ی بزرگی است که نماز جماعت، چند برابر نماز انفرادی، ثواب و پاداش دارد.

۱۳۵۶ - (۳) ﴿صَحِيحٌ﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۵۶

۱۳۵۶ - (۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بهترین روزی

که خورشید بر آن دمیده است، روز جمعه است؛ در آن روز، آدم علیه السلام آفریده شده و در آن روز، وارد بهشت شده و در آن روز، از بهشت اخراج شده است؛ و قیامت نیز برپا نمی‌گردد مگر در روز جمعه».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «و فيه اخرج منها»: به ظاهر، اخراج آدم علیه السلام از بهشت، فضیلتی به شمار نمی‌آید؛ زیرا فضیلت و برتری، از آن کارها و عملکردهای خیر و نیکو و شایسته و بایسته است، در حالی که اخراج آدم علیه السلام از بهشت، بر مبنای عتاب و سرزنش و توبیخ و مذمت بوده است!

در پاسخ بدین شبه می‌توان گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عبارت «و فيه اخرج منها»، اشاره‌ای داشته است به اتفاق‌ها و رویدادهای مهمی که در آن روز به وقوع پیوسته‌اند؛ و به یقین، اخراج آدم علیه السلام از بهشت، از زمره‌ی اتفاق‌ها و رویدادهای مهم و بزرگ آن روز، به شمار می‌آید. برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: آمدن آدم علیه السلام به زمین، سبب خیر و نیکی بوده است؛ چون هزاران پیامبر و نبی، از نسل وی به وجود آمده است که آمدن آن‌ها برای جامعه‌ی بشری، سراسر خیر و نیکی بوده است.

در اینجا، سؤال دیگر مطرح می‌شود؛ و آن این که: آیا روز جمعه افضل و برتر است یا روز عرفه؟ در این باره، علماء و دانشوران دینی، با همدیگر اختلاف نظر دارند. گروهی از آن‌ها، روز عرفه (نهم ذی حجه) را افضل و برتر قرار داده‌اند؛ و همین دیدگاه صحیح شافعی‌ها و حنفی‌ها می‌باشد.

و گروهی دیگر، روز جمعه را برتر و افضل می‌دانند؛ و امام احمد بن حنبل و ابن عربی مالکی، قائل به این نظریه بوده‌اند.

۱۳۵۷ - ﴿ ٤ ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَرَأَدَ مُسْلِمٌ: «وَهِيَ

سَاعَةً خَفِيفَةً. وَفِي رِوَايَةٍ هُمَا قَالَا: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ لَالَهُ يَخْرُجُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»^{۱۳۵۷}

۱۳۵۷- (۴) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی گمان در روز جمعه، لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی، در آن لحظه (به نماز بایستد و) از خداوند بلندمرتبه، خیری را بخواهد؛ قطعاً خداوند بلندمرتبه، آن خواسته را بدو عنایت می‌کند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ و مسلم این عبارت را نیز افزوده است:] «و آن لحظه‌ی اجابت دعا، لحظه‌ای کوتاه است».

[و در روایتی دیگر از بخاری و مسلم چنین آمده است که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:]

«در روز جمعه، لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی، ایستاده به نماز آن لحظه را بگذراند و از خداوند چیزی را بخواهد، قطعاً خداوند، آن خواسته را بدو عنایت می‌کند».

شرح: «و ه‌ی ساعة خفيفة»: در روایت بخاری و مسلم چنین آمده است:

«ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم و هو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئاً الا اعطاه آياه»؛ و اشاره بیده يقللها».

«پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درباره‌ی روز جمعه بحث کرد و فرمود: یک زمان و ساعتی در روز جمعه وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی در آن ساعت، در حالت نماز خواندن ایستاده باشد، هر چیزی را که از خدا بخواهد، خداوند خواسته‌اش را استجابت می‌نماید. پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با دستش اشاره کرد که مدت زمان این ساعت، کوتاه و کم است (و با عبادت در این مدت کوتاه، می‌توان به سعادت بس عظیم و بزرگی رسید)».

۱۳۵۷- بخاری ۴۵۱/۲ ح ۹۳۵؛ مسلم ۵۸۴/۲ ح (۱۵-۸۵۲)؛ ترمذی ۳۶۲/۲ ح ۲۹۰۱؛ نسایی ۱۱۵/۳ ح ۱۴۳۱؛ ابن ماجه ۳۶۰/۱ ح ۱۱۳۷؛ دارمی ۴۴۳/۱ ح ۱۵۶۹؛ موطأ مالک ۱۰۸/۱ ح ۵، «کتاب الجمعة»؛ و مسند احمد

۱۳۵۸- ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۵۸

۱۳۵۸- (۵) ابوبردة بن ابی موسی رضی اللہ عنہ گوید: از پدرم (ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ) شنیدم که می گفت: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در خصوص لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه شنیدم که می فرمودند: «آن، فاصله‌ی بین هنگامی است که امام (برای خطبه گفتن بر فراز منبر) می نشیند تا زمانی که نماز پایان یابد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: این روایت به طور کامل در مسلم چنین روایت شده است:

«عن ابی بردة بن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ قال: قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما: أسمعُ أباک یحدِّث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم؛ سمعته یقول: سمعتُ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول: «هی ما بین ان یجلس الامام الی ان تُقضى الصلاة» (مسلم).

«از ابوبردة رضی اللہ عنہ پسر ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ روایت شده است که گفت: عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گفت: آیا از پدرت شنیده‌ای که در خصوص لحظه‌ای از روز جمعه از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی نقل کند؟

گفتم: آری؛ شنیده‌ام که می گفت: شنیدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم می فرمود: «آن، فاصله‌ی بین هنگامی است که امام (برای خطبه گفتن) می نشیند تا زمانی که نماز پایان یابد».

لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه:

درباره‌ی تعیین لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه، در بین علماء و صاحب نظران اسلامی،

اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی بر این باورند که این زمان، مخصوص عصر و روزگار پیامبر اکرم ﷺ بوده است.

جمهور علماء و دانشمندان دینی، بر این اعتقادند که این زمان و ساعت، تا روز قیامت ادامه دارد و منحصر به برهه‌ای از زمان نیست؛ اما درباره‌ی تعیین و عدم تعیین آن، اختلاف نظر دارند؛ تا جایی که در این مورد، چهل و پنج قول نقل شده است. از میان این اقوال، یازده قول، مشهورند که از میان آن‌ها نیز، دو قول، مشهورتر و پسندیده‌تر می‌باشند:

۱- بعد از نماز عصر تا غروب خورشید؛ امام ابوحنیفه رحمته الله و امام احمد بن حنبل رحمته الله، قائل به این نظریه هستند.

۲- زمانی که امام برای ایراد خطبه بر فراز منبر می‌رود تا پایان نماز؛ شوافع، این قول را اختیار کرده‌اند.

دلیل قول اول، این احادیث است:

(الف) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غيوبة الشمس» (ترمذی)؛ «لحظتهی اجابت دعا در روز جمعه را بعد از عصر تا غروب آفتاب، جستجو کنید».

(ب) ابوهریره رضی الله عنه گوید: عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفت: «أتی لاعلم تلك الساعة»؛ «من نسبت به لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه، آگاهم». ابوهریره رضی الله عنه خطاب بدو گفت: «حدثنی بها»؛ «مرا از آن باخبر گردان». عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفت: «هی آخر ساعة من يوم الجمعة قبل ان تغيب الشمس» (نسائی)؛ «لحظه‌ی اجابت دعا، در آخرین ساعات روز جمعه، قبل از غروب آفتاب است».

و دلیل قول دوم، این احادیث و روایات است:

(الف) حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۳۵۸)

(ب) عمرو بن عوف رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «ان في الجمعة ساعة لا يسأل الله

العبد فيها شيئاً ألا اتاه الله آياه. قالوا: يا رسول الله! آية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة الى انصراف منها» (ترمذی)؛ «بی گمان در روز جمعه، ساعتی وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی در آن لحظه، چیزی از خداوند بخواهد، قطعاً خداوند آن خواسته را بدو عنایت می‌کند. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! لحظه‌ی اجابت دعا، در چه زمانی است؟ فرمودند: از هنگامی که نماز بر پا می‌گردد تا آن گاه که پایان یابد».

برخی از علماء و صاحب نظران دینی، سعی کرده‌اند که این دو نوع روایت‌ها را با هم تطبیق بدهند؛ اما بیشتر علماء و دانشوران، قائل به ترجیح یک روایت بوده‌اند؛ از این رو احناف و حنبلی‌ها، قول اول و شافعی‌ها، قول دوم را اختیار کرده‌اند. در هر صورت، بهتر است که وقت عصر تا مغرب روز جمعه، به ذکر و دعا، اختصاص یابد؛ و همچنین از لحظه‌ی آغاز خطبه تا بعد از نماز، اگر فرصتی برای دعا مهیا شد، نباید از آن غفلت ورزید.

چرا لحظه‌ی اجابت دعا، در روز جمعه، مخفی است؟

بسیاری از علماء و صاحب نظران اسلامی، بر این باورند که مخفی بودن لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه، برای این است که مردم به همه‌ی لحظه‌ها و ساعت‌های روز جمعه اهمیت دهند؛ همان گونه که خداوند بلندمرتبه، رضایت و خشنودی خود را در میان انواع طاعات پنهان کرده است تا مردم به همه‌ی طاعات روی آورند و غضبش را در میان معاصی پنهان کرده است تا از همه پیرهیزند؛ و دوستانش را در میان مردم مخفی کرده است تا همه را احترام کنند؛ و اجابت را در میان دعاها پنهان کرده است تا به همه‌ی دعاها روی آورند؛ و اسم اعظم را در میان اسمائش مخفی ساخته است، تا همه را بزرگ دارند و وقت مرگ را مخفی نموده است تا در همه حال، آماده باشند.

به هر حال؛ ساعت اجابت دعا در روز جمعه، به طور مصلحت؛ مبهم گذاشته شده است؛ همچنان که شب قدر بنابر مصلحت، مبهم گذاشته شده است؛ و همان طوری که در شب‌های فردا روز آخر رمضان، - به خصوص شب بیست و هفتم، بر مبنای اشاره‌ی برخی از احادیث - احتمال

شب قدر وجود دارد، همچنین نسبت به ساعت اجابت روز جمعه در وقت خطبه و نماز و بعد از عصر تا غروب آفتاب، در احادیث، اشاره‌هایی شده است تا بندگان خدا در این دو وقت، به طور ویژه، به ذکر و دعا و راز و نیاز مشغول باشند.

فصل دوم

١٣٥٩- ﴿٦﴾ (صحيح)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَخْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَةِ وَحَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيهَا حَدِيثُهُ أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ يَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مَسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا السَّحَنَ وَالْإِنْسَ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي سَأَلَ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّاهَا. قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ. فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثَنِي بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ وَمَا حَدَّثَنِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ كُلُّ سَنَةٍ يَوْمٌ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ. فَقُلْتُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ. فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ آيَةَ سَاعَةِ هِيَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا؟» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّي؟» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ إِلَى قَوْلِهِ: صَدَقَ كَعْبٌ ١٣٥٩

۱۳۵۹- (۶) ابوهریره رضی الله عنه گوید: به سوی کوه طور رفتیم و (در آنجا) کعب احبار را ملاقات کردم. با او نشستیم و از تورات برایم گفت و من نیز از احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله برای او گفتم؛ و یکی از گفتنی‌های من (از احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله) برای او، این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند:

«بهترین روزی که خورشید بر آن دمیده است، روز جمعه است؛ حضرت آدم علیه السلام در آن روز، آفریده شده و در آن روز، از بهشت فرود آمده و در آن روز، توبه‌اش پذیرفته شده و در آن روز، وفات کرده و در آن روز، قیامت برپا می‌شود. و هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آن که در روز جمعه، از طلوع صبح صادق تا طلوع خورشید از ترس قیامت، منتظر وقوع آن است، مگر جنیان و انسان‌ها (که از آن غافلند). و در روز جمعه، لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی، ایستاده به نماز آن لحظه را بگذراند و از خداوند چیزی بخواهد، قطعاً خداوند آن خواسته را بدو عنایت می‌کند».

کعب احبار گفت: آن لحظه‌ی اجابت دعا، در یک روز از روزهای سال است؟ ابوهریره رضی الله عنه در پاسخ گفت: بلکه آن لحظه‌ی اجابت دعا، در هر جمعه از جمعه‌های سال وجود دارد.

آن‌گاه کعب، تورات را خواند و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله راست فرموده‌اند. ابوهریره رضی الله عنه گفت: (پس از این ماجرا) عبدالله بن سلام رضی الله عنه را ملاقات کردم و او را از ماجرای نشستن خویش با کعب احبار و آنچه با او در مورد روز جمعه مذاکره کرده بودم؛ باخبر گردانیدم و این را نیز بدو گفتم که کعب گفته است: آن لحظه‌ی اجابت دعا، در یک روز از روزهای سال است؟

عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفت: کعب، اشتباه کرده است. آن‌گاه به عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفتم: سپس کعب احبار، تورات را خواند و گفت: بلکه لحظه‌ی

اجابت دعا، در هر جمعه از جمعه‌های سال وجود دارد. عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفت: کعب، راست گفته است.

پس از آن، عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفت: آیا می‌دانی لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه، چه وقت است؟ ابوهریره رضی الله عنه گوید: بدو گفتم: مرا از آن باخبر گردان و از گفتن آن، دریغ نورز. عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفت: لحظه‌ی اجابت دعا، در واپسین ساعات روز جمعه است. ابوهریره رضی الله عنه گوید: بدو گفتم: چطور امکان دارد که لحظه‌ی اجابت دعا، در واپسین لحظه‌ی روز جمعه باشد؟ و حال آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند: «هر بنده‌ی مسلمانی که ایستاده به نماز، آن را لحظه بگذرانند...؟»

عبدالله بن سلام رضی الله عنه در پاسخ گفت: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند: «هر کس در محلی به خاطر نماز بنشیند و انتظار نماز را بکشد، پس تا زمانی که نمازش را بخواند، ثواب و پاداش نماز برایش حساب می‌شود و در نماز است؟»

ابوهریره رضی الله عنه گوید: بدو گفتم: آری؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث را بیان فرموده‌اند. عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفت: پس مراد از نماز، همان انتظار است؛ (۱) ز این رو، لحظه‌ی اجابت دعا نیز در واپسین ساعت روز جمعه می‌باشد. [این حدیث را مالک، ابوداود، ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند؛ و احمد بن حنبل نیز آن را تا عبارت «صدق کعب» روایت نموده است.]

شرح: «الطور»: در این که منظور از «طور» در اینجا، اسم جنس به معنی مطلق «کوه» است و یا کوه معینی؛ دو تفسیر وجود دارد: برخی گفته‌اند که «طور»، اشاره به همان کوه معروفی است که محل وحی بر موسی علیه السلام بوده است؛ در حالی که بعضی دیگر، احتمال داده‌اند که «طور» در اینجا، به همان معنای لغوی آن است.

اما تفسیر اول، درست‌تر و صحیح‌تر می‌نماید.

«مصيخة»: منتظر وقوع قيامت.

«فهو ذلک»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد:

۱- پس مراد از نماز، همان انتظار برای گزاردن نماز است.

۲- لحظه‌ی اجابت دعا، در آخرین ساعت روز جمعه است.

١٣٦٠ - (٧) (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تَرْجَى فِي
وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبَةِ الشَّمْسِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ١٣٦٠

۱۳۶۰- (۷) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «لحظه‌ای را

که امید اجابت دعا در روز جمعه در آن می‌رود، پس از عصر تا غروب

آفتاب جستجو کنید».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

۱۳۶۱- (۸) (صَحِیح)

وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْحَةُ فَأَكْثَرُا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيَّ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَعْرِضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرْمَتَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: بَلَيْتَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّرِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ^{١٣٦١}

۱۳۶-ترمذی ۲/۳۶۰ ح ۴۸۹

۱۳۶۱- ابوداود ۶۳۵/۱ ح ۱۰۴۷: نسائی ۹۱/۳ ح ۱۳۷۴: ابن ماجه ۹۱/۳ ح ۱۳۷۴: دارمی ۴۴۵/۱ ح ۱۵۷۲؛ و

۱۳۶۱- (۸) اوس بن اوس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بی گمان از بهترین روزهایتان، روز جمعه است که در آن روز، آدم علیه السلام آفریده شده و در آن روز، وفات کرده است و در آن روز، صور قیامت دمیده می شود و در آن روز، بیهوشی و نابودی بر تمامی مخلوقات طاری می شود؛ از این رو، در آن روز، بسیار درود و رحمت بر من بفرستید؛ زیرا درود فرستادن بر من عرضه می گردد».

گفتند: ای فرستاده ی خدا! (پس از وفات شما)، درود ما چگونه به شما می رسد و حال آن که بدن شما از هم پاشیده شده است؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «بی گمان خداوند بلندمرتبه، بدن های پیامبران را بر زمین حرام نموده است (و پس از مرگ، جسد آنان در قبر، صحیح و سلام باقی می ماند و زمین، هیچ گونه تغییری در آن ها به وجود نمی آورد و از هم پاشیده نمی شوند)».

[این حدیث را ابوداود، نسایی، ابن ماجه، دارمی و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده اند.]

شرح: «النفخة»: مراد یا صور اول است و یا صور دوم.

پیکره ی عظیم دستگاه عظیم آفرینش، و رشد و تکامل انسانها و منظومه ی شمسی و سیارات و کرات آسمانی و... بعد از انجام دادن آنچه به آنها سپرده شده است و بعد از سپری شدن دوران اول از زندگی نوع انسان، ناگاه بر اثر به صدا در آمدن «صور» در رعب و هراس عجیبی فرو می رود و زلزله ی بی نظیر و تحولات حیرت انگیزی در زمین و در دریاها و در کوهها، و همچنین در آسمانها و ماه و خورشید و ستارگان به وجود می آید و ترس و بیم و هراس بی نظیر را در همه ی جانداران و بویژه در انسانها ایجاد می نماید و مدت زمان اندکی صدای رعب آور آن صور (شبه سوت خاموش کردن کارخانه ها) دستگاه عظیم آفرینش را از کار انداخته و همه ی فرآورده هایش را نیز نابود می نماید و دوره ی اول زندگی نوع انسان و خدمتگزارانش پایان می یابد و خورشید در هم پیچیده

می شود و نظام جهان در هم می ریزد، و ستارگان تیره و تار می گردند و فرو می افتند، و کوهها از جای خود برکنده می شوند و به این سو و آن سو رانده می شوند، و دریاها سراسر برافروخته می گردند و گدازه ها و گازهای دیرون زمین طوفانهای آتشین و انفجارهای هولناکی پدید می آورند، و آسمان شکافته می شود و کوهها و تپه ها و ارتفاعات سواحل دریاها برداشته می شود و آب دریاها به هم آمیخته می گردد و اتمهای دو عنصر اساسی آب: اکسیژن و هیدروژن بر اثر یک جرقه و واکنش، آزاد و منفجر می گردند و زمین و کوهها سخت به لرزش و جنبش درمی آید و چنان کوهها در هم کوبیده می شود که کوهها به توده های پراکنده و تپه های ریگ روان تبدیل می گردد، و چشمها از شدت هول و هراس سراسیمه و آشفته و حیران و ویلان می شود، و ماه بی نور و روشنایی می گردد، و خورشید و ماه گردآوری می گردد و انسان در آن روز خواهد گفت: راه گریز کجاست؟ و چگونه می توان از این هول و هراس نجات یافت؟

به هر حال؛ از مجموعه ای آیات قرآن استفاده می شود که دو بار «نفخ صور» می شود: یکبار در پایان دنیا و آستانه ی رستاخیز که وحشت همه را فرا می گیرد و همگی با شنیدن آن قالب تهی می کنند و می میرند. و بار دوم به هنگام بعث و نشور و قیام قیامت است که با نفخ صور همه ی مردگان به حیات باز می گردند و زندگی نوینی را آغاز می کنند.

و در قرآن نیز به صور اول «راجفة» (همان صیحه ی نخستین یا نفخ صور اول است که شیپور فناء ی جهان و زلزله ی نابودی دنیا است) گفته می شود، و به صور دوم «رادفة» (همان صیحه ی دوم که نفخه ی حیات و رستاخیز و بازگشت به زندگی جدید است) گفته می شود.

و از مجموعه ای آیات قرآن استفاده می شود که در پایان جهان، صیحه ی عظیمی اهل آسمانها و زمین را می میراند و این «صیحه ی مرگ» است و در آغاز رستاخیز با صیحه و فریاد عظیمی همه زنده می شوند و به پامی خیزند و این «فریاد حیات و زندگی» است.

اما این دو فریاد دقیقاً چگونه است؟ و چه اثری در صیحه ی اول، و چه تأثیری در صیحه ی دوم است؟ جز خدا کسی نمی داند و از کیفیت و چگونگی آن باخبر نیست.

به هر حال، هر دو نفخه به صورت ناگهانی تحقق می یابد؛ اما نفخه ی اول چنان غافلگیرانه

است که گروه زیادی از مردم مشغول کسب و کار و مخاصمه و جدال بر سر اموال و خرید و فروش اند که صبحه‌ی نخستین واقع می‌شود. چنان که در روایات اسلامی آمده است که این صبحه‌ی آسمانی آنچنان غافلگیرانه است که دو نفر در حالی که پارچه‌ای را گشوده‌اند و مشغول معامله‌اند، پیش از آنکه آن را برچینند و ببچینند، جهان پایان می‌یابد، و کسانی هستند که در آن لحظه، لقمه‌ی غذا از ظرف برداشته، اما پیش از آنکه به دهان آنها برسد، صبحه‌ی آسمانی فرا می‌رسد و جهان پایان می‌یابد، و کسانی هستند که مشغول تعمیر و گل‌مالی حوض‌اند تا چهار پایان را سیراب کنند، پیش از آنکه چهارپایان سیراب شوند، قیامت بر پا می‌شود.

«الصعقة»: از آیات قرآن و احادیث نبوی، به خوبی استفاده می‌شود که در پایان جهان و آغاز رستاخیز، دو حادثه‌ی ناگهانی رخ می‌دهد: در حادثه‌ی اول، همه‌ی موجودات زنده، فوراً می‌میرند؛ و در حادثه‌ی دوم که با فاصله‌ای صورت می‌گیرد، همه‌ی انسان‌ها ناگهان زنده می‌شوند و به پا می‌خیزند و در انتظار حسابند.

قرآن کریم، از این دو حادثه، به عنوان «نفخ صور» تعبیر کرده است که تعبیر کنایی زیبایی است از حوادث ناگهانی و همزمان؛ زیرا «نفخ» به معنای دمیدن و «صور» به معنای «شیپور» یا «شاخ میان تهی» است که معمولاً برای حرک قافله یا لشکر و یا برای توقف آن‌ها به صدا درمی‌آورند؛ البته آهنگ این دو، با هم متفاوت است؛ شیپور توقف، قافله را یکجا متوقف می‌کرد و شیپور حرکت، اعلام شروع حرکت قافله بود.

این تعبیر - در ضمن - بیانگر سهولت امر است و نشان می‌دهد که خداوند بزرگ با یک فرمان که به سادگی دمیدن در یک شیپور است، اهل آسمان و زمین را می‌میراند و با یک فرمان که آن هم شبیه به «شیپور رحیل و حرکت» است، همه را زنده می‌کند.

در حقیقت، الفاظ ما - که برای زندگی روزمره‌ی محدود خودمان وضع شده است - عاجزتر و ناتوانتر از آن است که بتواند حقایق مربوط به جهان ماوراء طبیعت یا پایان این جهان و آغاز جهان دیگر را به دقت بیان کند؛ به همین دلیل، باید از الفاظ معمولی معانی وسیعتر و گسترده‌تری استفاده شود؛ منتها با توجه به قرائن موجود.

توضیح این که: در قرآن کریم، از حادثه‌ی پایان جهان و آغاز جهان دیگر، تعبیرات مختلفی آمده است؛ در آیات متعددی (متجاوز از ده مورد) سخن از «نفخ صور» به میان آمده است. از قبیل: کهف/۹۹؛ مؤمنون/۱۰۱؛ یس/۵۱؛ زمر/۶۸؛ ق/۲۰؛ الحاقة/۱۳؛ انعام/۷۳؛ طه/۱۰۲؛ نمل/۸۷؛ نبأ/۱۸.

در یک مورد، تعبیر به «نقر در ناقور» شده است که آن نیز به معنای دمیدن در شیپور یا شبیه آن است؛ «كَأَنَّا نَقْرُبُ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمُنَا يَوْمُ عَسِيرٍ» (مدثر/۸-۹).

و در بعضی موارد، تعبیر به «قارعة» به معنای «کوبنده‌ی شدید» شده است؛ (قارعه/۲، ۱ و ۳) و در بعضی دیگر، به «صیحه» تعبیر شده است که آن نیز به معنای «صدای عظیم» است؛ مانند آیه‌ی ۴۹ و ۵۳ سوره‌ی یس.

از مجموع این آیات، چنین برداشت می‌شود که در پایان جهان، صیحه‌ی بزرگی، اهل آسمان و زمین را می‌میراند و این «صیحه‌ی مرگ» است.

و در آغاز رستاخیز، با صیحه و فریاد عظیمی، همه زنده می‌شوند و به پا می‌خیزند؛ و این، «فریاد حیات و زندگی» است.

اما این که این دو فریاد، دقیقاً چگونه است؟ و چه اثری در صیحه‌ی اول و چه تأثیری در صیحه‌ی دوم است؟ جز خدا کسی نمی‌داند؛ از این رو، بیشتر صاحب‌نظران اسلامی، «نفخ صور» را به همان معنای «دمیدن در شیپور» تفسیر کرده‌اند که کنایات لطیفی درباره‌ی چگونگی پایان جهان و آغاز رستاخیز است.

اما این که، چگونه امواج صوتی صور اسرافیل، تمام جهان را فرا می‌گیرد؟ - با این که می‌دانیم که امواج صوتی، حرکت کندی دارد و از دویست و چهل متر در ثانیه تجاوز نمی‌کند، در حالی که حرکت نور بیش از یک میلیون بار از آن سریعتر است و به سیصد هزار کیلومتر در ثانیه می‌رسد - باید گفت که ما نسبت به این موضوع، همانند بسیاری از مسائل مربوط به قیامت، تنها علم اجمالی داریم و جزئیات آن - چنان که پیشتر بیان کردیم - بر ما روشن نیست.

دقت در روایاتی که در منابع اسلامی در تفسیر «صور» آمده است نیز نشان از آن دارد که

برخلاف پندار بعضی، «صور» یک شیپور معمولی و عادی نیست؛ و روشن می‌سازد که این فریاد عظیم از قبیل امواج صوتی معمولی ما نیست؛ بلکه فریادی است برتر و بالاتر؛ آن هم با امواجی فوق العاده سریعتر از امواج نور که پهنه‌ی آسمان و زمین را در فاصله‌ی کوتاه طی می‌کند؛ این طور که بار اول، مرگ آفرین است و بار دیگر، زنده‌گر و حیات‌بخش.

این مسأله که چگونه ممکن است صدا، این چنین مرگ‌آفرین باشد، اگر در گذشته برای بعضی شگفت‌انگیز بود، امروز برای ما تعجبی ندارد؛ چرا که بسیار شنیده‌ایم که موج انفجار، گوش‌ها را کر، بدن‌ها را متلاشی و حتی خانه‌ها را ویران می‌سازد؛ و انسان‌هایی را از جای خود برداشته و به فاصله‌های دوردست، پرتاب می‌کند؛ و بسیار دیده شده است که حرکت سریع یک هواپیما و به اصطلاح، شکستن دیوار صوتی، چنان صدای وحشتناک و امواج ویرانگری به وجود می‌آورد که شیشه‌های عمارت‌ها را در شعاع وسیعی، خرد و خمیر می‌کند.

در جایی که نمونه‌های کوچک امواج صوتی - که به وسیله‌ی انسان‌ها ایجاد شده است - این چنین اثراتی از خودشان نشان می‌دهد؛ پس آن صیحه‌ی بزرگ الهی و آن انفجار بزرگ جهانی، چه آثاری به بار خواهد آورد؟!

به همین دلیل، جای تعجب نیست که امواجی هم در نقطه‌ی مقابل آن، تکان‌دهنده و بیدارکننده و احیاگر باشد؛ هر چند تصور آن، امروز برای ما ممکن نیست، ولی بیدار کردن افراد خواب رفته را با فریاد و یا به هوش آوردن انسان‌های بی‌هوش را با شوک‌های شدید، لااقل دیده‌ایم؛ و باز تکرار می‌کنیم که ما با علم و دانش محدودمان، تنها شبیحی از این امور را از دور می‌بینیم.

«فاکثروا علی من الصلاة»: بر من، بسیار درود و رحمت بفرستید.

مقام و جایگاه پیامبر ﷺ آن قدر والا است که آفریدگار عالم هستی و تمام فرشتگانی که تدبیر این جهان به فرمان حق بر عهده‌ی آن‌ها گزاریده شده است، بر او درود می‌فرستند؛ پس حال که چنین است، مسلمانان نیز باید با این پیام جهان هستی، هماهنگ شوند و بر او درود بفرستند و سلام گویند و در برابر او امر فرامین، تعالیم و آموزه‌ها، احکام و دستورات و توصیه‌ها و سفارش‌های تابناک او، تسلیم و منقاد باشند؛ زیرا آن حضرت ﷺ یک گوهر گرانقدر عالم

آفرینش است و اگر به لطف الهی، پیامبر اکرم ﷺ در دسترش مسلمانان قرار گرفته، مباد ارزانش شمارند و مباد ارج و مقام او را در پیشگاه پروردگار و در نزد فرشتگان همه‌ی آسمان‌ها، فراموش کنند؛ چرا که پیامبر ﷺ یک انسان عادی نیست، بلکه کسی است که یک جهان در وجودش خلاصه شده است.

۱۳۶۲- ﴿۹﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَسْتَعِيدُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَادَهُ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَهُوَ يَضْعَفُ ۱۳۶۲

۱۳۶۲- (۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «مراد از «يوم الموعود» (که در سوره‌ی «البروج» آیه‌ی ۲ آمده) روز قیامت است؛ و منظور از «يوم المشهود» (که در آیه‌ی ۳ آمده است) روز عرفه و مراد از «الشاهد» (که در آیه‌ی ۳ آمده)، روز جمعه است.

و خورشید، بر روزی بهتر از جمعه، طلوع و غروب نکرده است؛ و در این روز، لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ی مؤمن و حق‌گرای از خداوند چیزی را بخواهد، قطعاً خداوند بلندمرتبه، خواسته‌ی او را اجابت می‌کند و از هر چیزی که بدو پناه برد، خداوند او را از آن پناه خواهد داد.

[این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است و جز به روایت موسی بن عبید، شناخته نمی‌شود؛ و او نیز فردی ضعیف برشمرده شده است.]

شرح: «اليوم الموعود»: همان روزی که تمام پیامبران و فرستادگان الهی، آن را وعده داده‌اند و صدها آیهی قرآن کریم، از آن خبر داده‌اند. همان روزی که میعاد و وعده گاه همه‌ی انسان‌های اولین و آخرین است و روزی است که باید حساب همگان تصفیه شود.

«شاهد و مشهود»:

در این که منظور از «شاهد» و «مشهود» چیست؟ تفسیرهای بسیار فراوانی ذکر شده است که بالغ بر سی تفسیر می‌باشد؛ و مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱- «شاهد»، شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است؛ چنان که قرآن می‌گوید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (احزاب/۴۵)؛ «ای پیامبر! ما تو را شاهد و بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده فرستادیم».

و «مشهود»، همان روز قیامت است؛ چنان که خداوند می‌فرماید: ﴿...ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ (هود/۱۰۳)؛ «روز قیامت، روزی است که همه‌ی مردم در آن جمع می‌شوند و روزی است که کاملاً آشکار و مشهود است».

۲- «شاهد» گواهان عمل انسانند؛ مانند اعضای پیکر او؛ چنان که در آیهی ۲۴ سوره‌ی نور می‌خوانیم: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَنْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (نور/۲۴)؛ «روزی که زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان به اعمالی که انجام داده‌اند، گواهی می‌دهند».

و «مشهود» انسان‌ها و اعمال آن‌ها هستند.

۳- «شاهد» به معنای روز جمعه است که شاهد اجتماع مسلمانان در مراسم بسیار مهم نماز آن روز است.

و «مشهود» روز عرفه است که زائران بیت الله الحرام، شاهد و ناظر آن روزند. در روایت بالا، این تفسیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است.

۴- «شاهد» روز عید قربان؛ و «مشهود» روز عرفه (روز ماقبل آن) می‌باشد.

۵- منظور از «شاهد»، امت اسلامی است و «مشهود»، امت‌های دیگر است؛ همان گونه که

خداوند می فرماید: ﴿...لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...﴾ (بقره/۱۴۳)؛ «هدف این است که شما گواه بر دیگر امت ها باشید».

۶- «شاهد»، پیامبر اسلام و «مشهود»، سایر پیامبران است؛ خداوند می فرماید: ﴿...وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (نساء/۴۱)؛ «در آن روز، ما تو را به عنوان گواه بر پیامبران دیگر، می آوریم».

و در حقیقت، میان تمام این تفسیرها، هیچ گونه تضادی وجود ندارد و ممکن است در مفهوم گسترده‌ی «شاهد» و «مشهود» جمع باشند؛ و این از نشانه‌های عظمت قرآن است که مفاهیمی چنان گسترده دارد که تفسیرهای زیادی را در خود جای می دهد؛ چرا که «شاهد» هر گونه گواه را شامل می شود و «مشهود» هر چیزی را که بر آن گواهی می دهند؛ و این که هر دو در آیات قرآن، به صورت نکره ذکر شده اند (و شاهد و مشهود) اشاره به عظمت این شاهد و مشهود است که در تمام تفسیرهای بالا به خوبی منعکس می باشد.

فصل سوم

۱۳۶۳- ﴿۱۰﴾ (حسن)

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَقَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَّاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ۱۳۶۳

۱۳۶۳- (۱۰) ابولبابه بن عبدالمنذر رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی گمان، روز جمعه، از زمره‌ی برترین روزها و بزرگترین آن‌ها در پیشگاه خداوند بلندمرتبه به شمار می‌آید که به نزد خدا، بزرگتر از روزهای عید قربان و عید فطر است؛ و در این روز، پنج خصلت و ویژگی وجود دارد (که در سایر روزها وجود ندارد): در آن روز، خداوند بلندمرتبه، آدم علیه السلام را آفرید و در آن روز، خداوند، آدم علیه السلام را به زمین پایین آورد و در آن روز، او را می‌راند و در آن روز، لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ای، چیزی را از خداوند در آن وقت بخواهد، قطعاً خداوند آن خواسته را بدو عنایت می‌کند؛ البته مشروط بر آن که چیز حرام و ناروایی را از خداوند درخواست نکند. و در روز جمعه، قیامت برپا می‌شود؛ و تمام فرشتگان مقرب خدا، آسمان، زمین، باده‌ها، کوه‌ها و دریاها، از روز جمعه، هراسان و بیمناک هستند؛

(زیرا می‌دانند که قیامت در روز جمعه، برپا خواهد شد).

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

۱۳۶۴- ﴿۱۱﴾ (حسن)

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ قَالَ: «فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ ۱۳۶۴

۱۳۶۴- (۱۱) و احمد بن حنبل از سعد بن عبادۀ رضی اللہ عنہ روایت کرده که وی گفته است: مردی از انصار، به نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمد و گفت: از روز جمعه برایم بگوئید که چه امور خیری در آن به وقوع پیوسته است؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «در روز جمعه، پنج خصلت و ویژگی وجود دارد (که در سایر روزها وجود ندارد)؛ و سعد بن عبادۀ رضی اللہ عنہ، بقیه‌ی این حدیث را (به سان حدیث پیشین) تا آخر بیان نموده است.

۱۳۶۵- ﴿۱۲﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ آدَمَ وَفِيهَا الصَّعْقَةُ وَالْبُعْثَةُ وَفِيهَا الْبُطْشَةُ وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ فِيهَا اسْتَجِيبَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۳۶۵

۱۳۶۵- (۱۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: از پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پرسیده شد: به چه علت، روز آدینه به «جمعه» نامگذاری شده است؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرمودند: «زیرا در آن روز، خوی و سرشت پدرت، حضرت آدم علیه السلام آفریده شد و در آن روز، صور اول برای میراندن مخلوقات و صور دوم برای برانگیختن آنان و مجازات‌های سخت قیامت رخ خواهد داد؛ و در سه ساعت آخر آن، لحظه‌ای وجود دارد که هر کس در آن، چیزی از خداوند بخواهد، قطعاً دعایش پذیرفته خواهد شد».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

«البطشة»: مجازات‌های سخت قیامت.

۱۳۶۶- ﴿۱۳﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عَرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا» قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ۱۳۶۶

۱۳۶۶- (۱۳) ابودرداء رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «در روز جمعه، بر من زیاد درود و رحمت بفرستید؛ زیرا که روز جمعه، «مشهود» (گواهی داده شده) است که فرشتگان الهی در آن، حاضر می‌شوند؛ و بی‌گمان، هیچ کس بر من درود نمی‌فرستند مگر آن که درود فرستادنش بر من عرضه می‌شود تا آن که از درود فرستادن فارغ شود».

ابودرداء رضی اللہ عنہ گوید: خطاب به پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتم: آیا پس از مرگتان نیز، درود بر شما عرضه می‌گردد؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی‌گمان، خداوند بلندمرتبه، بر زمین حرام کرده است که جسد پیامبران را بخورد؛ از این

رو، پیامبر خدا زنده است و بدو روزی داده می‌شود».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «عُرِضَتْ عَلَیَّ صَلَاتُهُ»: در این حدیث، ضمن دستور به کثرت درود فرستادن، آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند که از جانب خداوند بلندمرتبه، برنامه‌ای ترتیب داده شده است تا درود امت به من برسد و بر من عرضه گردد؛ و این ترتیب بعد از رحلت من از دنیا نیز باقی خواهد ماند. در برخی از احادیث و روایات، وارد شده است که فرشتگان، درود را به آن حضرت صلی الله علیه و آله می‌رسانند.

برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله، در قلوب آن‌ها این شبهه به وجود آمد که وقتی آن حضرت صلی الله علیه و آله در این جهان، در قید حیات است، فرشتگان به نزد ایشان رفت و آمد می‌کنند و درود را بدیشان می‌رسانند - و این امر، کاملاً موجه است - ولی بعد از وفات - چون جسد اظهر پیامبر صلی الله علیه و آله به خاک سپرده می‌شود و بر حسب قانون و نظام طبیعی - بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله در اثر تماس با خاک از بین می‌رود، پس چگونه درود بر آن حضرت صلی الله علیه و آله عرضه می‌شود؟!

آن حضرت صلی الله علیه و آله در پاسخ بدین شبهه فرمودند: به فرمان خداوند بلندمرتبه، اجساد پیامبران بعد از وفات آن‌ها، در قبرها سالم و صحیح باقی می‌مانند و زمین بر آن‌ها تأثیر طبیعی خود را نمی‌گذارد؛ یعنی همان‌طور که در دنیا به وسیله‌ی داروهای خاصی، بعد از مرگ، می‌توان جسد مرده را صحیح و سالم نگه داشت، همین‌طور خداوند بلندمرتبه با قدرت و دستور خاص خود، بدن‌های پیامبران را بعد از وفات، در قبر برای همیشه سالم نگه می‌دارد و در آنجا به آن‌ها حیات و زندگی خاص و ویژه‌ای عنایت می‌شود که مطابق با قوانین آن جهان خواهد بود.

از این رو، برنامه‌ی رسانیدن و عرضه نمودن درود شریف، همچنان بر حال خود باقی خواهد بود.

تصحیح یک اشتباه:

در برخی از مساجد، مردم پس از پایان نماز جماعت (به ویژه پس از پایان نماز جمعه) همه با هم بلند می‌شوند و به صورت دسته‌جمعی و با صدای بلند با الفاظ ذیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درود و سلام می‌فرستند: «صَلِّیَ اللهُ عَلَیکَ یا رسولَ اللهِ؛ سلام علیک یا رسولَ اللهِ».

و بسیاری از آن‌ها، چنین عقیده دارند که رسول خدا ﷺ در آن مجلس حضور و تشریف دارند؛ یا این که آن حضرت ﷺ در همه جا و همه حال، حاضر و نظاره گر اعمال ما انسان‌ها می‌باشند. این دسته از مردم، می‌گویند: پیامبر اکرم ﷺ درود ما را می‌شنوند و پاسخ می‌دهند. و اینان، کسانی را که در مراسم آنان شرکت نمی‌کنند، متهم می‌نمایند و سعی در بدنام کردن آن‌ها دارند که در نتیجه، شاهد انواع اختلاف‌ها و درگیری‌ها در مساجد هستیم. این عمل، بدعت و ناروا و گمراهی و ضلالت است.

باید دانست که اجتماع بعد از نماز، جهت درود دسته‌جمعی و اهتمام ورزیدن بدان، نه از رسول خدا ﷺ ثابت است و نه از صحابه و تابعان؛ و از علماء و صاحب‌نظران سلف و ائمه و پیشوایان مجتهد نیز کسی پیدا نمی‌شود که قائل به جواز این عمل بوده باشد؛ و اگر چنین عملی مورد پسند خداوند و پیامبر ﷺ می‌بود، قطعاً صحابه، تابعان و ائمه‌ی مجتهد، با اهتمام به آن عمل می‌کردند؛ در حالی که یک نمونه از چنین عملی در تاریخ و سرگذشت زندگی آنان پیدا نمی‌شود؛ و این امر، خود نشانگر و بیانگر این است که آن بزرگواران، اجتماع برای درود و اهتمام به آن را بدعت و ناجایز می‌دانسته‌اند.

پیامبر اکرم ﷺ درباره‌ی چنین اموری می‌فرمایند: «من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو ردّ» (مسلم)؛ «کسی که در کار دین و آیین ما بدعتی پدید آورد و چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو آن نیست، کارش مردود است و چنین چیزی از او پذیرفته نمی‌شود».

و نیز می‌فرماید: «من عمل عملاً لیس علیه امرنا فهو ردّ» (مسلم و اربعین نووی)؛ «کسی که در کار دین و آیین ما، عملی انجام داد که جزو آن نیست، کارش مردود است».

و حذیفه بن یمان رضی الله عنه گوید: «کلّ عبادة لم يتبعدها اصحاب رسول الله ﷺ فلاتعبدها... و خذوا بطریق من کان قبلکم» (جواهر الفقه ج ۱ ص ۲۱۴-۲۱۳: الاعتصام، امام شاطبی ج ۲ ص ۳۱۱)؛ «چنان عبادتی که صحابه آن را انجام نمی‌دادند، شما نیز آن را عبادت به شمار نیاورید؛ بلکه روش سلف خود (صحابه) را اختیار نمایید».

استفاده کردن الفاظ خطاب در درود، مانند: «یا رسول الله» و «یا نبی الله»؛ اگر از این عقیده

سرچشمه گرفته باشد که پیامبر اکرم ﷺ همانند خداوند بلندمرتبه در هر جا و هر مکان، حاضر و ناظر است و در هر زمان و مکان وجود دارد و تمام صداها را می‌شنود و تمام حرکات را زیر نظر دارد، این عمل، یک شرک آشکار است و ألوهیت بخشیدن به پیامبر ﷺ است؛ همان گونه که مسیحیان در مورد عیسی عليه السلام همین تصور و پندار را داشتند.

و اگر این عمل (خطاب کردن رسول خدا و بلند شدن) بر مبنای این عقیده باشد که رسول خدا ﷺ در مجلس حضور دارند، چنین امری، گویا به صورت معجزه امکان پذیر است؛ اما نیاز به دلیل از قرآن یا حدیث دارد که در قرآن و حدیث، چنین چیزی ذکر نشده است؛ تا جایی که احادیثی برخلاف این عمل، وارد شده است؛ ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «من صلی علیّ عند قبری، سمعته و من صلی علیّ نائياً ابلاغته» (مشکاة المصابیح، باب الصلاة علی النبی ﷺ و فضلها)؛ «هر کس نزد روضه بر من درود بفرستد، من آن را می‌شنوم و کسی که از دوردست بر من درود بفرستد، فرشتگان آن را به من می‌رسانند».

و همچنین عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفته است: «انّ لله ملائكة سیّاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام» (نسائی و دارمی)؛ ترجمه‌ی این حدیث، پیشتر در حدیث شماره‌ی ۹۲۴ گذشت. به هر حال؛ بدون دلیل، نسبت دادن چنین معجزه‌ی ساختگی‌ای به پیامبر ﷺ، دروغ و افتراء بزرگی به شمار می‌آید و چنین افرادی، مصداق حدیث پیامبر اکرم ﷺ قرار می‌گیرند که فرمود: «من کذب علیّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار» (بخاری و مسلم)؛ «کسی که به عمد دروغی را به من نسبت دهد، باید جای خود را در دوزخ آماده سازد».

حال، اگر شخصی بدون اعتقاد به حاضر و ناظر بودن پیامبر ﷺ یا حضور پیامبر ﷺ به صورت معجزه، مبادرت به چنین عملی ورزد، خطار کار محسوب می‌شود؛ زیرا از این عمل، بوی شرک استشمام می‌شود و امکان گمراهی انسان و نفوذ عقیده‌ی فاسد به قلب وجود دارد؛ بنابراین، از چنین عملی نیز باید پرهیز کرد.

به همین علت است که پیامبر اکرم ﷺ به کار بردن کلمه‌ی «ربی» برای ارباب و «عبدی»

برای غلام را ممنوع قرار دادند و فرمودند: «لایقل احدکم: ربّی؛ و لایقل: سیّدی و مولای؛ و لا یقل احدکم: عبّدی و امتی؛ و لایقل: فتای و فتائی» (مسلم).

همه‌ی این تعابیر، به خاطر این که موهم شرک و چند گانه پرستی‌اند، ممنوع شدند؛ بنابراین؛ به کار بردن کلمات خطاب - اگر چه از عقیده‌ی فاسدی هم نشأت نگرفته باشد - باز هم به خاطر این که بوی شرک و افتراء را دارد، ممنوع است؛ البته درود خواندن با کلمات خطاب در مقابل روضه‌ی شریف و اطهر، از روایات و احادیث، ثابت و مستحب است؛ زیرا در آنجا شنیدن پیامبر ﷺ و پاسخ گفتن ایشان، از احادیث ثابت شده است.

پیامبر ﷺ در حدیثی می‌فرماید: «من صلی علیّ عند قبری سمعته و من صلی علیّ نائباً ابلفته» (ترجمه‌اش پیشتر گذشت).

و نیز می‌فرماید: «ما من احد یسلّم علیّ الا ردّ الله علیّ روحی حتّی ارّد علیه السلام» (ترجمه‌اش پیشتر در باب «الصلوة علی النبی و فضلها» گذشت).

نکته‌ی دیگر این که، لازم دانستن ایستادن برای درود نیز غلط و اشتباه است؛ زیرا همان طوری که ذکر کردن، تلاوت قرآن کریم در حالت ایستاده، نشسته و خوابیده جایز است، درود نیز در هر حالتی صحیح و درست است و اگر شخصی، ایستادن برای درود را واجب بداند و خلاف آن را بی‌ادبی محسوب کند، به خاطر واجب قرار دادن یک امر غیر واجب، خطا کار محسوب می‌شود؛ آن هم در حالی که خود پیامبر ﷺ در نماز، درود را به هنگام نشستن، سنّت قرار داده است؛ بنابراین، درود خواندن را در حالت نشسته، بی‌ادبی گفتن و لازم دانستن قیام برای آن، مخالف تعالیم و آموزه‌های گهربار آن حضرت ﷺ می‌باشد. مثال آن، این است که بگوییم: قرآن کریم، فقط باید در حالت ایستاده تلاوت شود و تلاوت آن در حالت نشسته، بی‌ادبی به شمار می‌آید؛ و اگر ایستادن در مجلس درود و سلام یا جشن میلاد پیامبر ﷺ از این عقیده، نشأت گرفته باشد که پیامبر ﷺ تشریف می‌آورند و ایستادن جهت احترام پیامبر ﷺ است، باز هم اشتباه است؛ زیرا تشریف فرمایی پیامبر ﷺ به چنین مجالسی از نصوص ثابت نیست.

اکنون اگر این امر محال را ممکن فرض بگیریم که امکان تشریف فرمایی پیامبر ﷺ

وجود دارد، باز هم لزومی برای ایستادن وجود ندارد؛ زیرا پیامبر خدا ﷺ در زندگی و حیات خویش دوست نداشته که کسی به خاطر احترام او بلند شود. انس بن مالک رضی الله عنه گوید: «لم یکن شخص حب الیهم من رسول الله ﷺ و كانوا اذا رأوه لم یقوموا لما یعلمون من کراهیته لذلك» (ترمذی)؛ «هیچ کس مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محبوب صحابه نبود؛ با این وجود، باز هم وقتی او را می دیدند که به سویشان می آید، در مقابل او بلند نمی شدند؛ چون می دانستند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این عمل، ناراحت می شود».

درود با صدای بلند در مساجد نیز صحیح نیست و بدعت و ناروا می باشد؛ زیرا مسجد، عبادتگاه مشترک همه مسلمانان است و نماز گزاران، علاوه از فرایض و واجبات، اجازه ندارند که با عمل شخصی خود، در عبادت، تلاوت، تسبیح و ذکر دیگر مسلمانان خلل ایجاد کنند؛ هر چند که درود، از بهترین و پسندیده ترین عبادت ها باشد؛ فقهاء و صاحب نظران اسلامی، تلاوت قرآن و ذکر با صدای بلند در مسجد را به خاطر ایجاد مزاحمت برای دیگر نماز گزاران، ممنوع قرار داده است.

پس زمانی که تلاوت و ذکر با صدای بلند در مسجد ممنوع است؛ درود با صدای بلند به طریق اولی ممنوع خواهد بود؛ درباره ی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چنین نقل شده است: «انه اخرج جماعة من المسجد یهللون و یصلون علی النبی ﷺ جهراً و قال لهم: ما اراکم الا مبتدعین» (المنهاج الواضح ص ۱۲۷؛ به نقل از شامیه ۳۵۰/۲ و فتاوی بزازیه ۳/۳۷۵)؛ «عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گروهی را از مسجد بیرون کرد که فقط «لا اله الا الله» و درود را با صدای بلند می خواندند و آنان را بدعتگرا نامید».

اکنون برخی از مردم این عصر، برعکس سلف خویش عمل می کنند؛ اهل بدعت، کسانی را که در درود جهری، با آنان هم صدا و هم آواز نباشند، از مسجد بیرون می کنند، در حالی که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، کسانی را که با صدای بلند، درود می گفتند، از مسجد بیرون می کرد و می گفت: از نظر من، شما بدعتی هستید.

«فنبی الله حی یرزق»: چگونگی زندگی و نوع خوراک پیامبران را خدا می داند و بس.

۱۳۶۷- ﴿۱۴﴾ (حسن)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ^{۱۳۶۷}

۱۳۶۷- (۱۴) عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هیچ

مسلمان و حقگرای نیست که در روز یا شب جمعه بمیرد، مگر آن که خداوند بلندمرتبه، او را از فتنه و عذاب قبر، مصون می‌دارد».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است و اسناد آن متصل نیست.]

۱۳۶۸- ﴿۱۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الْآيَةَ وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عَيْدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمٍ عِيدِينَ فِي وَيَوْمٍ جُمُعَةٍ وَيَوْمٍ عَرَفَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ^{۱۳۶۸}

۱۳۶۸- (۱۵) از عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ روایت است که وی این آیه را تلاوت

کرد: «...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...» (مانده/۳)؛ «امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم (با) عزّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم».

این در حالی بود که به نزد عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ یک یهودی نیز وجود

داشت؛ آن فرد یهودی گفت: اگر این آیه بر ما فرو فرستاده می‌شد، به یقین آن روز را روز جشن و عید قرار می‌دادیم؛ عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفت: به راستی این آیه در روزی فرو فرستاده شد که دو عید در آن گرد آمده بود: نخست در روز جمعه و دیگری، در روز عرفه؛ (یعنی عرفه در روز جمعه واقع شده بود و این آیه نیز در روز جمعه، نازل گردید).

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی حسن و غریب است.]

۱۳۶۹- ﴿۱۶﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ أَغْرُ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ ۱۳۶۹

۱۳۶۹- (۱۶) انس رضی الله عنه گوید: عادت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن بود که چون ماه رجب فرا می‌رسید، می‌فرمودند: «اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بَلِّغْنَا رمضان»؛ «بار خدایا! برای ما در ماه‌های رجب و شعبان، برکت و خیر ارزانی کن و ما را به ماه رمضان برسان».

انس بن مالک رضی الله عنه در ادامه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله پیوسته می‌فرمودند: «شب جمعه، شبی بزرگ و باشکوه و روزش، روزی نورانی و درخشان است».

[این حدیث را بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده است.]

«أَغْرُ»: این واژه در لغت به این معانی آمده است: شریف؛ نیک مرد؛ زیبا؛ سفید از هر چیز؛ مرد نکوکار؛ سرور و شریف قوم؛ بزرگ و باشکوه؛ اسب پیشانی سفید؛ یا اسبی که بر پیشانی، سفیدی دارد.

«از هر»: سفید و پاک؛ نورانی و درخشان؛ هر چیزی که رنگش روشن و درخشان باشد.

دو کلمه‌ی بالا، کنایه از بزرگی و شکوه و عظمت و سترگی و برکت و خیر در روز و شب جمعه است.

باب (۴۳)

واجب بودن نماز جمعه

فصل اول

۱۳۷۰- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۳۷۰}

۱۳۷۰- (۱) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ و ابوهریره رضی اللہ عنہ گویند: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

شنیدم که بر فراز منبر خویش می فرمودند: «گروه‌هایی یا از ترک جمعه‌ها

باز می آیند یا این که خداوند بلندمرتبه، بر دل‌هایشان مهر (غفلت) خواهد زد و

آن‌گاه از زمره‌ی غافلان خواهند شد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

«علی اعواد منبره»: بر پله‌های منبر خود؛ یا تکیه زده بر پله‌های منبر خود که از چوب ساخته شده

بود.

فصل دوم

۱۳۷۱- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمَيْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنَّا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ ۱۳۷۱

۱۳۷۱- (۲) ابوالجعد ضمری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس که سه جمعه را از روی مُسامحه و غفلت و بی توجهی و اِهمال ترک کند، خداوند بر قلبش مهر (غفلت) می زند».

[این حدیث را ابوداود، ترمذی، نسایی، ابن ماجه و دارمی روایت کرده اند.]

۱۳۷۲- ﴿۳﴾ (صَحِیح)

وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ ۱۳۷۲

۱۳۷۲- (۳) این حدیث را مالک از صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرده است.

۱۳۷۳- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ۱۳۷۳

۱۳۷۳- (۴) و احمد بن حنبل نیز آن را از ابوقتاده رضی اللہ عنہ روایت نموده است.

۱۳۷۱- ابوداود ۶۳۸/۱ ح ۱۰۵۲؛ ترمذی ۳۷۳/۲ ح ۵۰۰؛ نسایی ۸۸/۳ ح ۱۳۶۹؛ ابن ماجه ۳۵۷/۲ ح ۱۱۲۵؛ دارمی

۴۴۴/۱ ح ۱۵۷۱؛ و مسند احمد ۳/۳۴۴

۱۳۷۲- موطأ مالک ۱۱۱/۱ ح ۲۰، «کتاب الجمعة»

۱۳۷۳- مسند احمد ۳/۳۲۲

شرح: برخی از افراد چنان در غفلت و بی توجهی و عیاشی و خوشگذرانی و بی بند و باری فرورفته اند که حس تشخیص را از دست داده اند؛ بدین گونه که چشمی که پرهیزگاران با آن، آیات خدا را می دیدند و گوشی که سخنان حق را با آن می شنیدند و قلبی که حقایق را به وسیله ی آن درک می کردند، در این افراد از کار افتاده است؛ این طور که عقل و چشم و گوش دارند، ولی قدرت «درک» و «دید» و «شنوایی» ندارند؛ چرا که اعمال و کردار زشتشان و لجابت و عنادشان و پیروی از خواهشاتشان، پرده ای در برابر این ابزار شناخت شده است.

به راستی، انسان تا به این مرحله نرسیده باشد، قابل هدایت است - هر چند گمراه باشد - اما به هنگامی که حس تشخیص را بر اثر اعمال زشت خود از دست داد، دیگر راه نجاتی برای او نیست؛ چرا که ابزار شناخت ندارد و طبیعی است که عذاب عظیم در انتظار او باشد.

نخستین سؤالی که در اینجا مطرح می شود؛ این است که اگر طبق این حدیث، خداوند بر دلها و گوش های این گروه مهر نهاده و بر چشم هایشان پرده افکنده است، پس آنها مجبورند که در گمراهی و دوری از احکام و دستورات شرعی باقی بمانند؟ در این صورت، آیا این جبر نیست؟ و آیا سلب قدرت تشخیص، دلیل بر جبر نیست؟

پاسخ این سؤال را خود قرآن کریم و احادیث نبوی داده اند؛ و آن این که: اصرار و لجابت آنها در برابر اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه های نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی و ادامه به نافرمانی و سرکشی، سبب می شود که پرده ای بر حس تشخیص آنها بیافتد. خداوند بلندمرتبه می فرماید

﴿...بَلْ طَعَّ اللَّهُ عَلَىٰهَا بُكُورَهُمْ...﴾ (نساء/ ۱۵۵)

«خداوند به واسطه ی کفرشان، مهر بر دلهايشان نهاده است».

و نیز می فرماید

﴿...كَذَٰلِكَ يَطْعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ (مؤمن/ ۳۵)

«این گونه خداوند مهر می نهد بر قلب هر متکبر ستمگر». و همچنین می فرماید:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً...﴾ (جاثیه/۲۳)

«آیا مشاهده کردی کسی را که هوای نفس را خدای خود قرار داده است؟ از این رو، گمراه شده و خدا مهر بر گوش و قلبش نهاده و پرده بر چشمش افکنده است».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (اعراف/۱۷۹)

«ما بسیاری از جّیان و آدمیان را آفریده و (در جهان) پراکنده کرده‌ایم که سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است. (این بدان خاطر است که) آنان دل‌هایی دارند که بدان‌ها (آیات رهنمون به کمالات را) نمی‌فهمند و چشم‌هایی دارند که بدان‌ها (نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که بدان‌ها (مواعظ و اندرزهای زندگی ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون از این اعضا، چنان که باید سود نمی‌جویند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهار پایانند و بلکه سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمی‌گذارند؛ ولی اینان راه افراط و تفریط می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر (از صلاح دنیا و آخرت خود) هستند».

ملاحظه می‌کنیم که سلب حسّ تشخیص و از کار افتادن ابزار شناخت در آدمی در این آیات، معلول عللی شمرده شده است که عبارتند از: کفر، تکبر، ستم، پیروی از هوس‌های سرکش و لجاجت و سرسختی در برابر حق؛ و در واقع، این حالت، عکس‌العمل و بازتاب اعمال و کردار خود انسان است نه چیز دیگر.

در حقیقت، این یک امر طبیعی است که اگر انسان به کار خلاف و غلطی ادامه دهد؛ به تدریج با آن، انس و آلفت می‌گیرد؛ این‌طور که در مرحله‌ی اول، یک «حالت» است و در مرحله‌ی بعد، یک «عادت» می‌شود؛ سپس تبدیل به یک «ملکه» می‌گردد و جزو تار و پود و

جود انسان می‌شود؛ و گاه کارش به جایی می‌رسد که بازگشت برای او ممکن نیست؛ اما چون خود آگاهانه این راه را انتخاب کرده است، مسئول تمام عواقب آن می‌باشد، بر آن که جبر لازم آید؛ درست همانند کسی که آگاهانه با وسیله‌ای، چشم و گوش خود را کور و کر می‌کند تا چیزی را نبیند و نشنود.

و اگر می‌بینیم که این موارد به خدا نسبت داده شده است، به خاطر آن است که خداوند این خاصیت را در این گونه اعمال نهاده است.

عکس این مطلب نیز در قوانین آفرینش به طور کامل مشهود است؛ یعنی کسی که پاکی و تقوا و درستی و راستی را پیشه کند، خداوند حس تشخیص او را قوی‌تر می‌سازد و درک و دید و روشن بینی خاصی را بدو ارزانی می‌کند؛ چنان که خداوند می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا...﴾ (انفال/۲۹)

«ای مؤمنان! اگر تقوا پیشه سازید، خداوند وسیله‌ی تشخیص حق از باطل را به شما ارزانی می‌کند.»

این حقیقت را در زندگی روزمره‌ی خود نیز آزموده‌ایم؛ افرادی هستند که عمل خلافی را شروع می‌کنند و در آغاز، خودشان معترفند که صد در صد خلافکار و گنهکارند و به همین دلیل، از کار خود ناراحتند؛ ولی اندک اندک که با آن انس گرفتند، این ناراحتی از بین می‌رود و در مراحل بالاتر، گاهی کارشان به جایی می‌رسد که نه تنها ناراحت نیستند بلکه خوشحالد و آن را وظیفه‌ی انسانی و یا وظیفه‌ی دینی خود می‌شمارند.

در حالات «حجاج بن یوسف» - آن ابر جنایتکار روزگار - می‌خوانیم که برای توجیه جنایات هولناک خویش می‌گفت: «این مردم، گنهکارند که من باید بر آنها مسلط باشم و به آنها ستم کنم؛ چرا که مستحق آن هستند». گویی وی، این همه قتل و خون‌ریزی و جنایت را مأموریتی از سوی خدا برای خود می‌پنداشت.

و نیز می‌گویند: یکی از سپاهیان چنگیز خان مغول، در یکی از شهرهای مرزی ایران سخنرانی کرد و گفت: مگر شما معتقد نیستید که خداوند عذاب را بر گنهکاران نازل می‌کند؛ ما همان عذاب الهی هستیم، پس هیچ گونه مقاومت نکنید.

«طیع الله على قلبه»:

در آیات قرآن و احادیث گهربار پیامبر ﷺ برای بیان سلب حسّ تشخیص و درک واقعی از افراد، تعبیر به «ختم»، «طیع» و «رین» شده است.

معنای «ختم» از آنجا گرفته شده است که در میان مردم، رسم بر این بوده است هنگامی که اشیا یا در کیسه‌ها یا ظرف‌های مخصوصی قرار می‌دادند و یا نامه‌های مهمی را در پاکت می‌گذاشتند، برای آن که کسی سر آن را نگشاید و دست به آن نزند، آن را می‌بستند و گره می‌کردند و بر گره آن مهر می‌نهادند؛ امروز نیز معمول است که اسناد رسمی املاک را به همین منظور با ریسمان مخصوصی بسته و روی آن، قطعه سربی قرار می‌دهند و روی سرب، مهر می‌زنند، تا اگر از صفحات آن چیزی کم و زیاد کنند، معلوم شود.

و در تاریخ، شواهد فراوانی دیده می‌شود که رؤسای حکومت‌ها، کیسه‌های زر را به مهر خویش مختوم می‌ساختند و برای افراد مورد نظر می‌فرستادند؛ این برای آن بوده که هیچ‌گونه تصرفی در آن نشود تا به دست طرف برسد؛ زیرا تصرف در آن بدون شکستن مهر، ممکن نبود. امروز نیز معمول است که کیسه‌های پستی را لاک و مهر می‌کنند.

در لغت عرب برای این معنا، کلمه‌ی «ختم» به کار می‌رود؛ البته این تعبیر درباره‌ی افراد بی‌ایمان لجوجی است که بر اثر گناهان بسیار، در برابر عوامل هدایت، نفوذناپذیر شده‌اند و لجاجت و عناد در برابر مردان حق در دل آنان، چنان رسوخ کرده است که درست همانند همان بسته و کیسه‌ی سر به مهر هستند که دیگر هیچ‌گونه تصرفی در آن نمی‌توان کرد؛ و به اصطلاح، قلب آن‌ها لاک و مهر شده است.

«طیع» نیز در لغت به همین معنا آمده است و «طایع» و «خاتم» نیز هر دو به یک معنا می‌باشند؛ یعنی چیزی که با آن مهر می‌کنند. اما واژه‌ی «رین» به معنای زنگار یا غبار یا لایه‌ی کثیفی است که بر اشیاء گرانقیمت می‌نشیند؛ این تعبیر در قرآن نیز برای کسانی که بر اثر خیره سری و گناه زیاد، قلبشان نفوذناپذیر شده به کار رفته است. در سوره‌ی «مطففین»، آیه‌ی ۱۴ می‌خوانیم:

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

«چنین نیست؛ اعمال زشت آن‌ها زنگار و لایه بر قلب آن‌ها افکنده است».

و مهم آن است که انسان مراقب باشد که اگر - خدای ناکرده - گناهی از او سر می‌زند، در فاصله‌ی نزدیک، آن را با آب توبه و عمل صالح بشوید، مبدا به صورت رنگ ثابتی برای قلب درآید و بر آن مهر نهد.

در حدیثی می‌خوانیم که هیچ بنده‌ی مؤمنی نیست مگر این که در قلب او یک نقطه‌ی وسیع سفید و درخشنده‌ای است؛ هنگامی که گناهی از او سرزند، در میان آن منطقه‌ی سفید، نقطه‌ی سیاهی پیدا می‌شود؛ اگر توبه کند، آن سیاهی برطرف می‌گردد و اگر به گناهان ادامه دهد بر سیاهی افزوده می‌شود تا تمام سفیدی را بپوشاند؛ و هنگامی که سفیدی پوشانده شد، دیگر صاحب چنین دلی، هرگز به خیر و سعادت باز نمی‌گردد.

«طبع الله علی قلبه»:

مقصود از «قلب» در آیات قرآن و احادیث نبوی:

شاید کسی سؤال کند که چرا در قرآن و سنت، درک حقایق به قلب نسبت داده شده است؛ در حالی که می‌دانیم قلب، مرکز ادراکات نیست؛ بلکه تلمبه‌ای است برای گردش خون در بدن؟! در پاسخ باید گفت که:

«قلب» در قرآن، به معانی گوناگونی آمده است؛ از جمله:

۱- به معنای عقل و درک؛ چنان که در سوره‌ی «ق» می‌خوانیم: ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ...﴾ (ق/۳۷)؛ «در این مطالب، تذکر و یادآوری است برای آنان که نیروی عقل و درک داشته باشند».

۲- به معنای روح و جان؛ چنان که در سوره‌ی «احزاب» آمده است: ﴿...وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ...﴾ (احزاب/۱۰)؛ «هنگامی که چشم‌ها از وحشت فرومانده و جان‌ها به لب رسیده بود».

۳- به معنای مرکز عواطف؛ چنان که در سوره‌ی «انفال» آمده است: ﴿...سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّغْبَ...﴾ (انفال/۱۲)؛ «به زودی در دل کافران ترس ایجاد می‌کنم».

و در جایی دیگر می‌فرماید: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ...﴾ (آل عمران/۱۵۹)؛ «اگر سنگدل بودی، از اطرافت پراکنده می‌شدند».

توضیح این که:

در وجود انسان، دو مرکز نیرومند به چشم می‌خورد:

- ۱- مرکز ادراکات که همان «مغز و دستگاه اعصاب» است؛ از این رو، هنگامی که مطلب فکری برای ما پیش می‌آید، احساس می‌کنیم با مغز خویش آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم؛ اگر چه مغز و سلسله اعصاب، در واقع وسیله و ابزاری هستند برای روح.
- ۲- مرکز عواطف که عبارت است از همان قلب صنوبری که در بخش چپ سینه قرار دارد و مسائل عاطفی در مرحله‌ی اول، روی همین مرکز اثر می‌گذارد؛ از این رو، اولین جرقه از قلب شروع می‌شود؛ و ما هنگامی که با مصیبتی روبه‌رو می‌شویم، فشار آن را روی همین قلب صنوبری احساس می‌کنیم؛ و همچنان وقتی که به مطلب سرور انگیزی برمی‌خوریم، فرح و انبساط را در همین مرکز احساس می‌کنیم.

درست است که مرکز اصلی «ادراکات» و «عواطف»، همگی روان و روح آدمی است، ولی تظاهرات و عکس‌العمل‌های جسمی آن‌ها، متفاوت است؛ این طور که عکس‌العمل درک و فهم، نخستین بار در دستگاه مغز آشکار می‌شود، ولی عکس‌العمل مسائل عاطفی از قبیل: محبت، عداوت، ترس، آرامش، شادی و غم در قلب انسان ظاهر می‌گردد؛ به طوری که به هنگام ایجاد این امور، به روشنی اثر آن‌ها را در قلب خود احساس می‌کنیم.

نتیجه این که، اگر در قرآن و حدیث، مسائل عاطفی به قلب (همین عضو مخصوص) مسائل عقلی به قلب (به معنای عقل یا مغز) نسبت داده شده، دلیل آن همان است که گفته شد و سخنی به گزاف نرفته است.

از همه‌ی این‌ها گذشته، قلب به معنای عضو مخصوص، نقش مهمی در حیات و بقای انسان دارد؛ به طوری که یک لحظه توقف آن با نابودی همراه است. بنابراین چه مانعی دارد که فعلیت‌های فکری و عاطفی به آن نسبت داده شود. [ر.ک: تفسیر نمونه ج ۱ صص ۸۲-۸۸]

۱۳۷۴- ﴿۵﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَنْصِفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۳۷۴

۱۳۷۴- (۵) سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: هر کس بدون عذر، نماز جمعه را ترک کند، باید یک دینار در راه خدا صدقه بدهد؛ و هر کس توان پرداخت یک دینار را نداشت؛ پس نیم دینار دهش کند. [این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «فلیتصدق»: این امر برای وجوب نیست؛ بلکه بر مبنای این حدیث، مستحب است که هر کس جمعه را از روی عذر ترک نموده، یک دینار - و در صورت عدم توان - نیم دینار، در راه خدا بپردازد.

«دینار»: از کلمه‌ی لاتینی «دناریوس» (Denarius) مسکوک طلا که در قدیم رواج داشته و به وزن ۴ گرم و ۲۵ میلی گرم بوده است؛ و قدیمی‌ترین دینار عربی در سال ۶۹۵ میلادی در زمان عبدالملک بن مروان رواج یافته است.

۱۳۷۵- ﴿۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ»
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۷۵

۱۳۷۵- (۶) عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس که اذان جمعه را می شنود، گزاردن نماز جمعه بر وی واجب است؛ (زیرا خداوند بلندمرتبه می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (جمعه/۹)

«ای مؤمنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این چیزی که بدان دستور داده می شوید، برای شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانید و متوجه باشید».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۳۷۶- ﴿۷﴾ (ضعیف جدا)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ۱۳۷۶

۱۳۷۶- (۷) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نماز جمعه بر کسی واجب است که (بتواند پس از گزاردن نماز جمعه، رهسپار خانه و کاشانه ی خویش شود و) به خانه و خانواده ی خویش برسد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: اسناد این حدیث، ضعیف است.]

شرح: امام ابوحنیفه و پیروان وی، بر مبنای این حدیث، بر این باورند که نماز جمعه بر کسی واجب است که میان وطن او و مکانی که در آنجا نماز جمعه برپا می‌گردد، مسافتی باشد که بتواند پس از گزاردن نماز جمعه تا پیش از فرارسیدن شب، به خانه و کاشانه‌ی خویش باز گردد؛ البته مشروط بر آن که خانه‌ی وی از توابع شهر و روستای بزرگی باشد که در آنجا نماز جمعه برپا می‌گردد.

۱۳۷۷- (۸) ﴿صَعِيف﴾

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِالْفِظِ الْمَصَابِيحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ ۱۳۷۷

۱۳۷۷- (۸) طارق بن شهاب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «گزاردن نماز جمعه همراه با جماعت، بر هر فرد مسلمان و حق‌گرای واجب است؛ مگر بر چهار گروه: برده‌ای که در مالکیت ارباب و خواجه‌اش باشد؛ زن؛ کودک و بیمار».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و در «شرح السنة» این حدیث به روایت مردی از قبیله‌ی «بنی وائل» به لفظ کتاب «المصابیح» روایت شده است.]

شرح: نماز جمعه به دلیل قرآن کریم و سنت پاک نبوی و اجماع امت اسلامی، واجب است. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (جمعه/۹)

«ای مؤمنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت

خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این (چیزی که بدان دستور داده می‌شوید) برای شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانید و متوجه باشید».

و پیامبر گرامی اسلام ﷺ در حدیثی می‌فرماید:

«لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أحرق علي رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» (مسلم)؛ «تصمیم داشتم که مردی را تعیین کنم تا برای مردم امامت کند؛ سپس خود بروم و خانه‌ی کسانی را که از نماز جمعه تخلف کرده‌اند، بسوزانم».

و در روایتی دیگر می‌فرمایند:

«ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعة اوليختمن الله علي قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» (مسلم)؛ «کسانی که نماز جمعه را ترک می‌کنند، اگر از آن عمل دست نکشند و به نماز جمعه نروند، خداوند قلبشان را مهر می‌کند و هدایت به دلشان راه نمی‌یابد؛ سپس از زمره‌ی غافلان و ناآگاهان خواهند شد».

و همچنین می‌فرماید:

«روح الجمعة واجب علي كل محتلم» (نسایی)؛ «رفتن به نماز جمعه، بر هر مسلمانی که بالغ شده باشد، واجب است».

و در حدیثی دیگر چنین وارد شده است:

«من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله علي قلبه» (ابوداود و ترمذی)؛ «هر کس سه نماز جمعه را از روی سهل‌انگاری ترک کند، خداوند بر قلب وی مهر (غفلت) می‌زند».

ابن منذر رحمته الله، اجماع امت اسلامی را بر فرض عین بودن نماز جمعه، حکایت کرده است؛ و ابن عربی گفته است: به اجماع امت، نماز جمعه فرض است.

شرایط نماز جمعه:

شرایط وجوب نماز جمعه، هفت چیز است:

۱- مسلمان بودن؛ زیرا نماز، عبادت و تقرب به خداست و کافر، اهل آن نیست.

۲- حریت و آزادگی.

۳- بلوغ.

۴- داشتن عقل.

۵- ذکورت و مرد بودن.

۶- تندرست بودن.

چون پیامبر ﷺ فرموده‌اند:

«الجمعة واجبة علي كل مسلم الا علي اربعة: عبد مملوك و امرأة و صبي و مريض»
(ابوداود)؛ «نماز جمعه بر هر فرد مسلمانی واجب است جز بر چهار نفر: برده‌ی
مملوک، زن، کودک و بیمار».

نماز جمعه بر دیوانه به آن جهت واجب نیست چون او مکلف نمی‌باشد؛ و بر بیمار
قیاس می‌شود کسی که برهنه است و لباس و پوشش عورت ندارد؛ و کسی که از ظالمان
و پیروان آنان می‌ترسد و کسی که بیماری اسهال دارد و قادر به نگه داشتن خود نیست؛
و اگر کسی جنازه‌ای داشته باشد و نگران منفجر شدن یا بوی گرفتن آن باشد، برای دفن
آن، ترک جمعه جایز است و عذرش مقبول می‌باشد و باید برای تدفین و تجهیز آن
بکوشد.

۷- مقیم بودن و غیر مسافر بودن که بر مسافر، نماز جمعه واجب نیست؛ چون از پیامبر
اکرم ﷺ نقل شده است که در مسافرت، نماز جمعه خوانده باشد؛ و علاوه از آن،
چنین نیز روایت شده است:

«لاجمعة علي مسافر» (بیهقی)؛ «بر مسافر، نماز جمعه واجب نیست».

فصل سوم

۱۳۷۸- ﴿۹﴾ (صَحِيح)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ يُؤْتِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۷۸

۱۳۷۸- (۹) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیرامون گروهی که نماز جمعه را ترک می کردند و از آن تخلف می ورزیدند، فرمودند: به راستی قصد کردم که شخصی را مأمور کنم تا برای مردم نماز بگزارد؛ سپس خود بروم و خانه های مردانی را که به جمعه نمی آیند، بر سرشان آتش بزنم. [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۳۷۹- ﴿۱۰﴾ (ضَعِيف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُنْحَى وَلَا يُسَدَّلُ». وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ۱۳۷۹

۱۳۷۹- (۱۰) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس نماز جمعه را بدون عذر ترک کند، در کتابی که قابل محو و تحریف و تغییر و دگرگونی نیست، منافق نوشته می شود».

و در برخی از روایات، با این عبارت آمده است:

«من ترک الجمعة ثلاثاً...»؛ «هر کس سه نماز جمعه را بدون عذر ترک کند...».

[این حدیث را شافعی روایت کرده است.]

شرح: «کتاب منافقاً»:

نفاق و منافق: از نظر اسلام، نفاق بدترین نوع کفر، و منافقان دورترین مردم از خدا هستند، زیرا خطراتی که از ناحیه منافقان به جوامع اسلامی و انسانی می‌رسد با هیچ خطری قابل مقایسه نیست. آنها با استفاده از مصونیتی که در پناه اظهار ایمان پیدا می‌کنند، ناجوانمردانه و آزادانه به افراد بی‌دفاع حمله‌ور شده و از پشت به آنها خنجر می‌زنند. مسلماً حال چنین دشمنان ناجوانمرد و خطرناک که در قیافه‌ی دوست آشکار می‌شوند، از حال دشمنانی که با صراحت اعلان عداوت کرده و وضع خود را مشخص ساخته‌اند، به مراتب بدتر است.

به هر حال نفاق و دورویی عبارت است از اینکه شخص ظاهر و باطن، یا قول و عملش یکی نباشد، و آن بر دو نوع است: یکی اینکه شخص در عقایدش نفاق و اختلاف وجود داشته باشد، و این نوع شدیدترین و خطرناک‌ترین نوع نفاق است. دوم: نفاق و اختلاف در اقوال و اعمال است که این یکی از نظر گناه از نوع اول پایین‌تر است و انسان را از اسلام خارج نمی‌کند.

قرآن کریم درباره‌ی نفاق در عقیده، یعنی ظاهرسازی ایمان و مخفی داشتن کفر، زیاد بحث کرده است، و خداوند منافقان را وصف نموده است به اینکه در روی زمین فساد و تباهی ایجاد می‌کنند و شرارتها و مصیبتها به بار می‌آورند و بدترین و خطرناک‌ترین عنصری هستند برای ملت‌ها و جماعات، به این علت که آنها بر حسب ظاهر چنان وانمود می‌کنند که ملت‌ها را بر نقطه ضعفهای دشمنانشان راهنمایی می‌کنند، اما در باطن، خواست آنان در وهله‌ی اول منافع شخصی خودشان می‌باشد.

نفاق و دورویی، موجب مرتکب شدن به اخلاق ذمیمه و نکوهیده می‌شود از قبیل: ریا، مکر، چاپلوسی، غدر و خیانت، دروغ، پستی و خواری و... همه‌ی اینها آفت‌هایی هستند که بر پیکر ملت‌ها یورش می‌آورند و آن را به صورت پیکری متروک، و موجودی خوار و بی‌خاصیت درمی‌آورند که در زندگی قادر به انجام رسالت خویش نباشد.

پارهای از پدیده‌ها و علامتهای ریاکارانه‌ی افراد منافق که به وسیله‌ی آنها شناسایی می‌شوند - در پرتو آیات قرآن و احادیث نبوی - عبارتند از:

۱. با سستی و بی میلی و با حالت دیر کرد، نماز را انجام می‌دهند. و در واقع نماز ایشان ریاکارانه و بدون حقیقت است.
۲. خدا را کمتر یاد می‌کنند.
۳. در بین کفر و ایمان متردد می‌باشند.
۴. همدیگر را به کارهای زشت فرا می‌خوانند و از کارهای خوب نهی می‌کنند.
۵. از بخشش در راه خدا و خیر دست نگه می‌دارند.
۶. خدا را فراموش کرده‌اند.
۷. گمان می‌برند که به وسیله‌ی نفاق خویش، دارند خدا را فریب می‌دهند و حقیقت خود را از او پنهان می‌دارند.
۸. هیاهوی بسیار و ادعاهای بزرگ دارند و گفتارشان زیاد است و عملشان کم و ناهماهنگ می‌باشد.
۹. در هر محیطی رنگ آن محیط را می‌گیرند و با هر جمعیتی مطابق مذاق آنان حرف می‌زنند، و با مؤمنان «امّنا» می‌گویند، و با مخالفان «انا معکم»
۱۰. حساب خود را از مردم جدا می‌کنند و به تشکیل انجمنهای سری و مرموز با نقشه‌های حساب شده می‌پردازند.
۱۱. خدعه و نیرنگ، و فریب و دروغ، و تملق و چاپلوسی، و پیمان شکنی و خیانت در تار و پودشان عجین شده است.
۱۲. آنها افراد سرگردان و بی هدف، و فاقد برنامه و مسیر مشخص‌اند، نه جزء مؤمنان‌اند و نه در صف کافران، بلکه آنها همچون جسم معلق و آویزان فاقد جهت حرکتند و این بادهای هستند که آنها را به هر سو حرکت می‌دهد و به هر سمت بوزد با خود می‌برد.

خلاصه، دوگانگی شخصیت و تضاد برون و درون که صفت بارز منافقان است، پدیده‌های گوناگونی در عمل و گفتار و پندار و رفتار فردی و اجتماعی آنها دارد که به خوبی می‌توان آن را شناخت.

و چون نفاق و منافق در هر جامعه‌ای وجود دارد، باید براساس معیارهای حساب شده‌ای که قرآن برای آنها بدست می‌دهد، شناسایی شوند، تا نتوانند زیان و یا خطری برای جامعه‌ی اسلامی ایجاد کنند. و در آیات بی‌شمار قرآنی و همچنین سوره‌ی «منافقون» و احادیث نبوی، نشانه‌های مختلفی برای آنها ذکر شده است که لازم است مسلمانان آنها را مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند، تا از شر این دشمنان ناجوانمرد و خطرناک رهایی یابند.

این است نظر قرآن و اسلام درباره‌ی منافقان، و تردیدی نیست که موضعگیری اسلام در برابر آنان بسیار سخت می‌باشد، زیرا آنان به منزله‌ی میکروب‌های مضرّی هستند در پیکر ملت که آن را با بیماریهای مختلف و متعدد مبتلا می‌سازند.

و در واقع، یگانه راه علاج و چاره‌جویی نفاق و دورویی در سطح جامعه، این است که افراد منافق و دو چهره در جامعه‌ی اسلامی ترک و منزوی گردند و با آنان از هر نوع داد و ستد، و رابطه‌ی دوستی و اعتماد پرهیز شود و به طور کلی از اجابت و پذیرش خواسته‌ی آنان پیوسته خودداری به عمل آید، تا اینکه بدین وسیله اصلاح شوند و در رفتار و کردار خود تجدید نظر کنند، و در نتیجه به راه راست و مستقیم برگردند.

نفاق بر دو نوع است: ۱- نفاق اکبر ۲- نفاق اصغر

نفاق اکبر، نفاق در عقیده است.

نفاق اصغر، نفاق در زمینه‌ی اعمال و رفتار است.

نفاق در عقیده آن است که: کسی با زبان و بعضی اعمال و رفتار، اظهار ایمان کند. اما در باطن، منکر خدا و رسول و اوامر و فرامین آن دو باشد. خداوند در آیات ۸ و ۹ سوره‌ی بقره، از این گونه افراد سخن گفته است آنجا که می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يَحَادِّثُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

«در میان مردم دسته‌ای هستند که می‌گویند: ما به خدا و روز رستاخیز باور داریم. در صورتی که باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمی‌آیند. (اینان به نظرشان) خدا و کسانی را گول می‌زنند که ایمان آورده‌اند، در صورتی که جز خود را نمی‌فریبند ولی نمی‌فهمند.»

در آغاز سوره‌ی منافقین نیز می‌خوانیم:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ...﴾

«هنگامی که منافقان نزد تو می‌آیند، سوگند می‌خورند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم که تو حتماً فرستاده‌ی خدا هستی - خداوند می‌داند که تو فرستاده‌ی خدا می‌باشی - ولی خدا گواهی می‌دهد که منافقان در گفته‌ی خود دروغگو هستند (چرا که به سخنان خود ایمان ندارند).»

همچنین در آیه‌ی ۱۴۵ از سوره‌ی نساء، به آنان هشدار سختی داده و می‌فرماید:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ صَرِيًّا﴾

«بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یابوری برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را برهاند).»

و در حقیقت این گروه منافق که در عقیده منافقانند، به خاطر داشتن دو چهره‌ی مختلف، خطرناک‌ترین دشمنان اسلام و مسلمین‌اند، زیرا موضع آنها کاملاً مشخص نیست، تا مردم مسلمان، آنها را بشناسند و از خود طرد کنند، بلکه در لابه‌لای صفوف مردم پاک و متدین و راستین و خداجو و حتی گاهی در پست‌های حساس نفوذ می‌کنند و به اسلام و مسلمین ضربه می‌زنند.

و نفاق در عمل و رفتار، آن است که: کسی برخی از اخلاق و صفات منافقان را در خود جمع آورده و در اعمال و رفتار، خوی آنان پذیرفته باشد، اما در دل به خدا و پیامبران آسمانی و

روز بازپسین، مؤمن باشد. در گنجینه‌ی روایات و احادیث، روایات فراوانی از این گونه نفاق گفتگو کرده‌اند، مانند دو حدیث فوق که در هر دو، مراد، نفاق عملی است نه نفاق اعتقادی. چرا که نفاق به مفهوم خاصش، صفت افراد بی‌ایمانی است که ظاهراً در صف مسلمانان‌اند، اما باطناً دل در گرو کفر و زندقه دارند. ولی نفاق معنی وسیعی دارد که هر گونه دوگانگی ظاهرو باطن، گفتار و عمل را شامل می‌شود، هر چند در افراد مؤمن باشد، که ما از آن به عنوان «رگه‌های نفاق» نام می‌بریم، مسلماً در دو حدیث فوق، این گونه افراد، منافق به معنای خاص نیستند ولی رگه‌هایی از نفاق در وجود آنها هست و در عمل شبیه منافقان‌اند، نه در اعتقاد.

و برای یک فرد مسلمان همانطوری که دوری‌گزیدن و اجتناب از کفر و زندقه و شرک و چندگانه‌پرستی و نفاق و دورنگی عقیدتی لازم است، دوری و یکسویی از سیرت و عادات و خصلت‌های آدم‌های منافق و دورو، نیز الزامی است، تا در پرتو این دوری و یکسویی بتوانند به مراتب عالی ایمان و درجات کامل و ایده‌آل آن دست یابند.

به هر حال، در حدیث بالا، بدین نکته اشاره رفته است که هر کس، متّصف به ویژگی ترک نماز جمعه باشد، در عمل، منافق است و کارش شبیه کار منافقان است و در حقیقت، این کردارش، گناه کبیره‌ای است که از مؤمن حقیقی صادر نمی‌شود.

۱۳۸۰- ﴿۱۱﴾ (ضعیف)

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ تَمْلُوكٌ فَمَنْ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ». رَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ^{۱۳۸۰}

۱۳۸۰- (۱۱) جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر

کس به خدا و روز بازپسین باور داشته باشد، گزاردن نماز جمعه در روز

جمعه بر وی واجب است؛ مگر بر بیمار یا مسافر یا کودک و یا برده؛ (که بر این چهار گروه، نماز جمعه واجب نیست).

و هر کس با سرگرمی و تجارت، خود را بی‌نیاز از (عبادت) خدا بداند (و نماز جمعه را نگذارد) خداوند نیز از (عبادت) او بی‌نیاز است؛ و خدا بی‌نیاز (از عبادت) و شایسته‌ی سپاس و ستایش در همه حال است».

[این حدیث را دارقطنی روایت کرده است.]

شرح: «فمن استغنی بلهو او تجارة استغنی الله عنه»: این بخش از حدیث، اشاره به این آیه دارد:

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (جمعه/ ۱۱)

«(برخی از اصحاب، در یکی از جمعه‌ها) هنگامی که تجارت و یا سرگرمی‌ای را دیدند از پیرامون تو پراکنده شدند و تو را ایستاده (بر منبر، در حال خطبه) رها کردند! بگو: آنچه در پیش خدا (از فضل و ثواب) است، بهتر از سرگرمی و بازرگانی است و خدا بهترین روزی‌رسان است».

باب (۴۴)

مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و
زود رفتن به نماز جمعه

فصل اول

در این مبحث، ذکر چند نکته لازم می‌نماید:

۱- واقعیت این است که موضعگیری اسلام درباره‌ی تندرستی، پیشگیری و سلامتی جسم، بی‌نظیر است و هیچ یک از ادیان الهی به پای آن نمی‌رسد. نظافت در اسلام به عنوان عبادت و تقرب و حتی یکی از واجبات شریعت اسلام می‌باشد.

الف) کتابهای شریعت اسلام با عنوان «طهارت» یعنی نظافت، آغاز می‌شوند و مبحث طهارت، نخستین موضوعی است که زن و مرد مسلمان در یادگیری فقه اسلامی بدان می‌پردازند و این بدان معناست که همانطور که نماز کلید بهشت است، طهارت و پاکی هم کلید عبادت روزانه، یعنی نماز می‌باشد. بنابراین نماز هیچ مسلمانی صحیح نیست مگر اینکه خود را از حَدَث اصغر (وضو) و از حَدَث اکبر (غسل) پاک گرداند. وضو در روز چندین بار تکرار می‌گردد و اندامهایی که در معرض انواع آلودگیها، عرق و گرد و خاک قرار می‌گیرند، شسته خواهند شد.

از جمله شرایط دیگر نماز، نظافت لباس، بدن و جای نماز از آلودگیها است. علاوه بر این قرآن و سنت به نظافت و افراد اهل نظافت توجه خاصی دارد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^۱

«...خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد»

و ساکنین مسجد قبا را اینگونه می‌ستاید:

﴿...فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾^۱

«... و در آن مردانی اند که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که خواهان

پاکی اند دوست می‌دارد»

پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

«پاکیزگی نیمه‌ی ایمان است»

این حدیث صحیح، و مسلم آن را روایت کرده است و از طبرانی هم روایت شده است که:

«النَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ»

«پاکیزگی به ایمان رهنمون می‌شود و ایمان صاحبش را به بهشت خواهد برد»

از این جهت یک اندرز حکیمانه ای میان مسلمانان رایج گشته که زبانزد خاص و عام می‌باشد و چنین سخن حکیمانه ای در غیر اسلام شبیه ندارد و آن عبارت «النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ» تمیزی از ایمان است. می‌باشد.

در بعضی احادیث روایت شده که:

«تَنْظِفُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ»

«پاکیزه باشید که مبنای اسلام بر پاکیزگی است».

«تَنْظِفُوا حَتَّى تَكُونُوا كَالشَّامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ»

«پاکیزه باشید تا در میان امتان دیگر چون ستاره بدرخشید»

پیامبر ﷺ به تمیزی و نظافت انسان توجه خاصی دارد از جمله:

۱- انجام غسل، به ویژه در ایام جمعه که امت را بدان دعوت می کند و می فرماید:

«غَسَلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَيَّ كُلِّ مُحْتَلِمٍ^ا»

«غسل جمعه، بر هر شخص بالغی واجب است».

«حَقُّ عَلَيَّ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»^ب

«هر مسلمانی باید در فاصله‌ی هر هفت روز، روزی را برای شستن سر و اندامش اختصاص دهد».

۲- توجه به تمیزی دهان و دندان: رسول گرامی ﷺ مسلمان را به مسواک زدن، بسیار تأکید نموده و فرموده است.

«السُّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»^ج

«مسواک کردن موجب پاکی دهان و رضایت پروردگار است».

۳- توجه به از بین بردن آنچه بر روی بدن زائد است مانند موهای زیر بغل و زهار، ناخن و ...

«مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ»^د

«هر کس دارای موست باید به نظافت و مراعات آن پردازد».

۴- توجه به نظافت منزل و حیات و جلو خانه. پیامبر ﷺ می فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، فَتَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»^ه

(ا) مالک، احمد، ابوداود، نسایی، ابن ماجه این حدیث را از ابوسعید خدری روایت کرده اند.

(ب) متفق علیه از ابوهریره.

(ج) احمد از ابوبکر و شافعی در مسند خود و باز احمد، نسائی، ابن حبان، حاکم و بیهقی از عایشه این حدیث را روایت کرده اند و باز ابن ماجه از ابی امامه الباهلی آن را روایت نموده و بخاری با صیغه‌ی تأکید آن را بیان داشته است.

(د) ابوداود از ابوهریره روایت کرده است.

(ه) مسلم از حدیث ابن مسعود این حدیث را روایت کرده است.

«خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، پس جلو خانه‌های خویش را پاکیزه دارید و مانند یهودان نباشید».

۵- توجه به نظافت و تمیزی راه: شریعت اسلام، هر کسی راه و معبر مسلمانان را آلوده به کثافات کند و مردم را از آن متنفر و رویگردان گرداند، مورد تهدید قرار داده است.

ب) شریعت اسلام، مسلمانان را از بعضی اعمال و رفتاری که بعضی از افراد نادان بدون توجه به نتایج آن انجام می‌دهند به شدت برحذر می‌دارد و آن رفتارها علاوه بر آنکه مورد تنفر ذوق سلیم و به دور از ویژگیهای یک انسان متمدن و آراسته می‌باشند، به عنوان منبع سرایت خطرها و زشتیها در جامعه تلقی می‌گردد. از جمله‌ی این اعمال، ادرار در آب و بویژه آب را کد است، ... ادرار در حمام... قضای حاجت در سایه، یا در مسیر عبور و یا در سرچشمه‌های آب می‌باشد. پیامبر ﷺ نیز این سه مورد را به عنوان «المَلَاغِنُ الثَّلَاثُ» نام برده است؛ زیرا چنین اعمالی از هر کسی که سرزند، مورد نفرین خدا، ملائکه و افراد صالح قرار می‌گیرد.

ج) شریعت اسلام، مسلمانان را به کار، فعالیت، تحرک و کوشش ترغیب می‌کند و آنان را از سستی، تنبلی و سکون برحذر می‌دارد. همچنین امت اسلامی را به ورزش و پرورش اندام به وسیله‌ی شنا، تیراندازی، اسب سواری و سایر ورزشهای دیگر، دعوت می‌کند و حتی از جمله حقوق فرزندان بر والدین این است که والدین باید اینگونه ورزشها را به آنها یاد بدهند. علاوه بر این اسلام به خاطر ترغیب و تشویق مسلمانان در مورد ورزش، مسابقه و تیراندازی را تشریع نموده است، جایی که شخص پیامبر در مسابقه‌ی اسب سواری شرکت نمود و به برنده، جایزه عطا فرمود. همچنین آن حضرت مسابقه دو میدانی و امثال آن را تشریع و برای آن قانون وضع نموده است.

د) علاوه بر این، اسلام به مسئله‌ی تندرستی و صحت بدن توجه خاصی دارد و در همین راستا مُسکرات و مواد مخدر را تحت هر نام و عنوانی که باشد، حرام نموده و به شدت مانع استعمال آنها می‌باشد و برای استعمال کننده‌ی آن، مجازات و کیفری قرار داده است تا جایی که هر کسی

تحت هر عنوانی در آن شرکت داشته باشد، مستوجب جرم و گناه خواهد بود به طوری که در رابطه با شراب، ۱۰ نفر و یا ۱۰ صنف مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند.

ها از جمله موارد توجه اسلام به صحت بدن این است که نسبت به کسانی که به دلیل تدبیر و یا خست، حلال خدا را بر خود حرام می گردانند به شدت مخالفت نموده و فرموده است:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...﴾ (اعراف / ۳۲)

«بگو ای پیامبر! زیورهای را که خداوند برای بندگانش پدید آورده و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟...»

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا...﴾

«ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای استفاده ی شما حلال کرده، حرام مشمارید و از حد مگذرید...»

و در مقابل آن، شارع مقدس، اسراف در طعام و شراب را به خاطر خوف در زیان جسمانی نهی نموده و فرموده است:

﴿...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (اعراف / ۳۱)

«... و بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی نکنید که او (خداوند) اسرافکاران را دوست نمی دارد.»

و البته که در همه چیز، دین اعتدال و میانه روی است.

و از سوی دیگر شریعت اسلام، ستم بر بدن و وارد آوردن تکلیف بیش از حد بر آن، از طریق کار و بیداری زیاد و گرسنگی اگر چه به منظور عبادت خداوند متعال هم باشد را حرام گردانیده است تا جایی که پیامبر گرامی هنگامی که شنید یکی از یاران او خواست همیشه شب زنده داری کند و دیگری خواست که تمام عمرش روزه دار باشد و هیچ روزی را افطار ننماید و سومی خواست از زنان دوری گزیند و تن به ازدواج ندهد پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود:

«أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ وَلَكِنِّي أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي»

«من از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسناک ترم و من گاهی شب را به قیام و شب زنده داری به سر می برم و گاه می خوابم و بعضی روزها روزه می گیرم و بعضی را افطار می نمایم و با زنان ازدواج می کنم و هر کسی از سنت و شیوهی رفتار من روگردان شود، جزو امت من نیست.»

همانگونه که پیامبر ﷺ بر عثمان بن مظعون و عبدالله بن عمرو دیگران به خاطر افراط و غلو آنان در تعبد، اعتراض نمود و به آنان یادآوری نمود که بدن، خانواده و جامعه بر آنان حق و وظیفه ای دارد.

ز) از جمله توجهات اسلام، در رابطه با حقوق جسم و بدن این است که هرگاه در ادای واجبات و عمل به عزیمتها موجب اذیت و آزار جسم گردد، مانند اینکه سبب بیماری شخص گردد، یا بیماری او را طولانی کند. یا شفای بیماریش را به تأخیر اندازد و یا منجر به نوعی مشقت و سختی بیش از حد گردد، در این هنگام شارع مقدس «رخصت» را تشریع فرموده اند و در این صورت (مثلاً) وضو را ترک و به تیمم روی می آوریم. و اقامه ی نماز را به جای حالت ایستاده با حالت نشسته و یا پهلو انجام می دهیم و از حق افطار (روزه نگرفتن) در رمضان برخوردار می شویم و سایر تخفیفهای دیگری بعضی با بدل و بعضی بدون بدل انجام می گیرد تا آنجا که در نظر عموم مسلمانان مقرر گردیده که: صحت آبدان بر صحت آدیان مقدم می باشد.

ح) اسلام همانگونه که به صحت و تندرستی توجه دارد، به مسائل پزشکی اعم از بهداشتی و درمانی نیز توجه دارد اگر چه اهتمام اسلام به مسائل پیشگیری (بهداشتی) بیشتر از درمان می باشد و برای ما کاملاً روشن است که یک درهم پیشگیری از یک خروار دارو بهتر است؛ احادیثی از پیامبر خدا ﷺ روایت شده که بعضی داروها را برای بعضی بیماریها توصیف می نمایند و بعضی از عالمان اسلامی به گمان این که تمام آنها جزئی از دین و وحی پروردگار می باشد توجه خاصی

بدانها مبذول داشته اند، ولی حقیقت این است که بعضی از آنها از دستاوردهای تجربیات محیط و ثمرات آن می باشند و متناسب با زمان و مکان بوده اند و بعضی از آن داروها متناسب با محیط معینی، از جمله گرمسیری با آب و هوا و شرایط خاص خود مانند محیط بیابانی اعراب می باشد و نمی توان آن داروها را برای همه ی مردم در هر محیطی که باشند تجویز کرد. همانگونه که پژوهشگر اسلام این قیم رحمه الله بدان اشاره می نماید.

به علاوه قسمت مهمی از پزشکی در اسلام از نظر بسیاری از مردم حتی از نظر کسانی که به طب نبوی و یا طب اسلامی توجه دارند، به فراموشی سپرده شده است و آن جنبه ارشادات و توجیهاتی است که مربوط به وظیفه ی دینی و وظیفه ی پیامبر ﷺ است. ادیان و ثنی و تحریف شده، عقاید فاسد و خرافات باطلی را در روان و اندیشه مردم رواج دادند که مانع رشد طب صحیح و واقعی شدند و مردم را از دستیابی به معالجه ی صحیح بازداشتند. هنگامی که پیامبر اسلام مبعوث گردید، این گونه اوهام و خرافات را طرد و رد نمود و به تصحیح اغلاط و اشتباهات پرداخت و اصول و قواعد جاویدانی را وضع نمود که در حقیقت به عنوان زیربنای طبابت علمی سالم، برای بشریت به شمار می آید، که از جمله اصول و قواعد طب محمدی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- اعتراف به ارزش جسم و حق آن بر صاحبش؛ به طوری که مردم نخستین بار در فضای دینی شنیدند که:

«إِنَّ لِكُنْكَ عَلَيْكَ حَقًّا»

«بدنت بر تو حقی دارد.»

از جمله ی حقوق بدن بر صاحبش این است که هرگاه بدن گرسنه شود صاحبش باید به آن غذا بدهد و هرگاه خسته شود، به آن آرامش دهد و هرگاه آلوده به کثافات گردد، آن را پاک و تمیز گرداند و هرگاه بیمار گردد، آن را مداوا نماید. ادای چنین حقی واجب می باشد و از نظر اسلام جایز نیست که به باد فراموشی سپرده شود و به حساب حقوق دیگری، اگر چه حقوق خداوند هم باشد، در آن اِهمال و کم کاری یا سستی و بی توجهی بشود.

۲- حل مسأله ای ایمان به قَدَر؛ که بعضی افراد متدین آن را مخالف مداوا و معالجه می‌پندارند و معتقدند در برابر بلاها باید صبر کرد و تن به قضا داد.
امام احمد، ابن ماجه و ترمذی از ابن خزامه روایت می‌کنند که:

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْرَتِيهَا وَ دَوَاءٌ تَدَاوِي بِهَا وَ ثِقَاةٌ تَقْبِيهَا فَهَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئاً؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ»؛

«گفتم: ای پیامبر خدا! آیا دعاهایی که ما برای طلب شفا به کار می‌بریم (رقیه) و دارویی که خود را بدان معالجه می‌کنیم و سپر و وقایه ای که خود را از دشمن محفوظ می‌داریم، چیزی از قدر خداوند متعال را رد می‌کنند؟ پیامبر ﷺ فرمود: آنها هم قدر خدا هستند یعنی خداوند متعال اسباب و مسببات را تقدیر نموده و مسببات را به اسباب خود ربط داده است.

همچنین در مسند وارد شده که دسته ای از عربهای بادیه نشین نزد پیامبر خدا آمدند و گفتند: ای رسول خدا! آیا می‌توانیم خود را با دارو مداوا کنیم؟ پیامبر ﷺ فرمود: بلی، زیرا خداوند متعال هیچ دردی را قرار نداده مگر اینکه برای آن شفایی (دارویی) وضع نموده است؛ و این یک جواب قاطع می‌باشد که همان طور که بیان شد خود خداوند متعال اسباب و مسببات را تقدیر نموده است و دفع قدر با قدر از جمله سنتهای الهی در میان مخلوقات است که قدر گرسنگی را با قدر غذا، و قدر تشنگی را با قدر نوشیدن آب، و قدر درد را با قدر دارو، دفع می‌کنیم و همه‌ی اینها قدر خداوند متعال می‌باشند، زیرا حضرت ﷺ شخصاً به مداوای خود می‌پرداخت و به هر کدام از اهل بیت و یا اصحابش که به درد و یا بیماری مبتلا می‌شدند، دستور معالجه و مداوا می‌داد. در صحیح از حدیث جابر روایت شده که پیامبر ﷺ پزشکی را نزد ابی بن کعب فرستاد تا او را مداوا نماید.

هنگامی که عمر بن خطاب قصد کرد که به شام برود. قبل از ورود به آنجا اطلاع حاصل کرد که در آنجا بیماری طاعون شایع شده است. راجع به بازگشت با یارانش به مشورت نشست. نظر کلی به برگشتن استقرار یافت تا خود و همسفرانش را از مظان خطر دور دارد. ابو عبیده گفت:

امیرالمؤمنین! ما از قدر خدا فرار می‌کنیم؟ عمر گفت: اباعبیده دوست داشتیم، غیر تو این را می‌گفت، بلی «نَفَرْتُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَيَّ قَدَرِ اللَّهِ» «ما از قدر خدا به سوی قدر خدا فرار می‌کنیم»؛ آیا اگر دو وادی باشند یکی سبز و خرم و دیگری خشک و بی‌گیاه، اگر ما حیوان خود را در وادی سرسبز و خرم بچرانیم، آیا قدر خدا را انجام نداده‌ایم؟

۳- پیامبر خدا ﷺ به مسلمانان دستور داده که خود را از بیماری‌های واگیر دور دارند و از خود در برابر بیماری‌های فراگیری نظیر طاعون و امثال آن پیشگیری نمایند تا جایی که حتی حضرت ﷺ چنان در این مورد، دایره‌ی پیشگیری را وسعت داده که چهارپایان را هم در بر می‌گیرد. به طوری که می‌فرماید:

«لَا يُورَدَنَّ مَرَضٌ عَلَى مُصَحٍّ^۱»

«هنگام آب دادن، شتر بیمار و گاو با شتر سالم مخلوط نگردد».

در صحیح مسلم روایت شده که در وفد ثقیف (که برای بیعت خدمت پیامبر خدا ﷺ آمدند) یک مرد جذامی بود پیامبر ﷺ کسی را به سوی او فرستاد که به او بگوید: ما با او بیعت کردیم و برگردد. همچنین از ابن ماجه روایت شده که پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ»

«به اشخاص جذامی زیاد نگاه نکنید»

همچنین از پیامبر ﷺ روایت شده است که:

«كَلِمَ الْمَجْدُومِ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَدَرٌ رَمَحٍ أَوْ رَحِيْنٍ»

«هنگام سخن گفتن با مجذوم فاصله‌ی میان شما و ایشان به اندازه‌ی یک نیزه و یا دو نیزه باشد».

پیامبر ﷺ درباره‌ی طاعون (که یکی از بیماری عمومی است) می‌فرماید:

(۱) بخاری به روایت از ابوهریره.

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرِجُوا مِنْهَا
فِرَاراً مِنْهُ»

«هرگاه شنیدید که بیماری طاعون در سرزمینی شیوع پیدا کرده است، وارد آن سرزمین نشوید و اگر در سرزمینی بودید که طاعون آنجا را گرفت به خاطر فرار از آن سرزمین خارج نشوید».

این حدیث بر مسأله ی طاعون تمرکز دارد، ولی حدیث «لَا عُدْوَى» واگیری در اسلام نیست، صحیح است و بخاری آن را روایت کرده است، ولی معنی آن چنین است: بیماریها در ذات و طبیعت خود مُسَرِّی و واگیر نیستند همانگونه که جاهلیت بدان معتقد بود، بلکه واگیر بودن و سرایت کردن آن بر حسب تقدیر خداوند متعال و بر مبنای سُنَن هستی می باشد.

۴- روان پزشکی را ارج بنهید و به طبابتی که بر مبنای مشاهده، تجربه، آزمایش و اسباب و مسببات است گرامی دارید ولی آنچه از جانب بت پرستان و اعراب جاهلی و دیگران حتی اهل کتاب شایع و رایج گشته که به علل و اسباب ظاهری و به سنن موجود در هستی توجهی نمی کنند و اسباب خفی و نیروهای مجهول و نامرئی از قبیل افسونها و دعاها ی مکتوب غیر مفهوم و شعوه های را که ساحران و دجالان آن را تبلیغ و ترویج نموده اند باطل و خرافی پندارید.

امام احمد از زینب زن (عبدالله بن مسعود) روایت می کند که می گفت: هرگاه عبدالله از بیرون به منزل می آمد و به در منزل می رسید، سرفه ای می زد مبادا ناگهانی بر ما وارد شود و به چیز ناخوشایندی برخورد کند. همچنین می گوید: روزی عبدالله آمد و سرفه ای زد. در آن موقع پیرزنی نزد من بود که برایم افسون انجام می داد، ایشان را زیر تخت مخفی نمودم و عبدالله وارد شد و کنار من نشست؛ رشته ای در گردن من دید. گفت: این رشته چیست؟ گفتم افسونی است که برایم انجام شده است. فوراً آن را کشید و پاره کرد و گفت: خانواده ی عبدالله نیازی ندارد که برای خدا شریکی قرار دهند. از پیامبر خدا شنیده ام که می فرمود:

«إِنَّ الرُّقِيَّ وَ التَّمَامِ وَ التَّوَلَّۃَ شِرْكٌ»^ا

«تعویذ بستن، افسون و طلسم کردن شرک است».

زن عبدالله می گوید: گفتم: چرا اینگونه می گویی؛ من هر وقت چشمهایم در اثر چشم بد، مرا ناراحت می کرد نزد فلان یهودی می رفتم و برایم افسون «رقیه» انجام می داد و خوب می شدم. ابن مسعود به زنش گفت: این کار شیطان است که هرگاه از او پیروی می کردی و به افسون می پرداختی شما را ترک می کرد و اگر با آن مخالفت می کردی انگشتش را به چشمانت فرو می کرده تا به درد آید. اگر به جای این افسون، کاری می کردی که رسول خدا می کرد برای شما کافی و خیلی بهتر می بود؛ آن وقت این دعا را می خواندی

«أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سُقْمًا»^ب

«ای پروردگار انسانها! ناراحتی را از بین ببر و شفا ده که شفا دهنده تنها تویی؛ هیچ شفای جز شفای تو نیست شفای ده که هیچ ناراحتی بعد از آن باقی نماند».

همچنین از عیسی بن حمزه روایت شده که می گوید: نزد عبدالله بن حکیم به خاطر بیماری که داشت رفتم. یکی از حاضرین به او گفت: چرا چیزی به خودت نمی بندی (طلسمی یا خرمهره ای و یا ...) عبدالله گفت: چیزی را به خود ببندم؛ در حالی که پیامبر خدا ﷺ می فرماید:

«مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وَكُلَّ إِلَيْهِ»^ج

«کسی که برای دفع بلا چیزی به خود بندد خداوند او را به حال خود رها می کند».

از عقبه بن عامر روایت شده که پیامبر ﷺ می فرماید:

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»^د

(ا) احمد و ابویعلی با سند جید آن را روایت کرده اند و حاکم گفته که این روایت، حدیث صحیحی است.

(ب) به روایت ابن ماجه، ابوداود و حاکم.

(ج) ترمذی.

(د) تمیمه، خرمهره یا طلسمی که به گردن آویزان کنند برای دفع بلا و چشم زخم.

«کسی که طلسم ببندد برای خدا شریک قائل شده است».

در روایت دیگری اینگونه بیان شده است که:

«مَنْ عَلَّقَ نَمِيمَةً فَلَا أَمَّ لِلَّهِ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ»^ا

«کسی که خرمهره‌ای به خود ببندد تا از چشم بد محفوظ بماند، خدا محفوظش ندارد و کسی که طلسمی به خود ببندد خدا کارش را آسان نکند» (وَدَعٌ، گوش ماهی یا نوعی از صدف است که برای محافظت به گردن می‌آویزند)

پیامبر ﷺ یک اصل و قاعده‌ی کلی را به عنوان قانون و تشریع وضع نموده تا راه را بر مدعیان طبابت که در واقع طیب نیستند، ببندد. آنجا که می‌فرماید:

«مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرِفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ»^ب

«هر کسی بدون علم و آگاهی به طبابت کسی بپردازد، ضامن است».

در مورد مسأله‌ی رقیه (دعا، تعویذ و آنچه که برای حصول امری یا به جهت حفظ و نگهداری خود به کار برند) نیز باید گفت که این امر دعا و زاری به سوی خداوند است و دارو نیست. پیامبر ﷺ داروها را بر حسب زمان و مکان خود به سه مورد منحصر کرده است و می‌فرماید:

«الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَرْبَةُ عَسَلٍ وَ شَرْطَةُ مُحَجَّمٍ وَ كَيْتَةُ بَنَارٍ»^ج

«شفای دردها در یکی از این سه مورد است: ۱- خوردن عسل ۲- نشتر زدن و حجامت انجام دادن ۳- داغ کردن و سوزاندن محل درد».

دیده می‌شود که پیامبر ﷺ رقیه و تعویذ و امثال آن را به عنوان شفا و یا دارو به شمار نیاورده است.

(ا) به روایت ابوداود، نسائی، ابن ماجه و حاکم.

(ب) به روایت بخاری از حدیث ابن عباس.

(ج) متفق علیه.

۵- فتح باب امید، هم برای پزشکان و هم برای بیماران نسبت به شفا و معالجه‌ی هر گونه بیماری؛ اعم از اینکه آن بیماری طولانی، پیوسته و یأس قطعی بر آن حکمفرما باشد که امروزه بدان بیماری علاج ناپذیر می‌گویند، یا خیر. بخاری از ابوهریره روایت می‌کند که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»

«خداوند هیچ دردی را نازل نکرده مگر اینکه داروی آن را هم نازل فرموده است».

مسلم و احمد از جابر روایت می‌کنند که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ بَرِيءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى»

«هر دردی را دارویی است هرگاه دارو به درد اصابت نماید آن درد به اذن خدا شفا می‌یابد».

احمد روایت می‌کند که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مِنْ عَلِمَهُ وَ جَهْلَهُ مِنْ جَهْلِهِ»

«خداوند دردی را پدید نیاورده جز این که دارویی برای آن فرستاده هر که آن را بداند بداند و هر که آن را نداند، نداند».

شوکانی می‌گوید: اینگونه روایات دال بر این است که مداوا و معالجه برای بیمار هیچ گونه اشکالی ندارد؛ اگر چه پزشکان آن درد را لاعلاج بدانند و در مقابل آن عاجز و ناتوان باشند.

ابن قیم در زادالمعاد می‌گوید: فرموده‌ی رسول خدا که می‌فرماید:

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ»

«هر دردی دارویی دارد».

خود تقویت و نیرویی است هم برای بیمار و هم برای پزشک که آنان را تشویق می‌نماید به اینکه به دنبال داروی آن درد و کشف آن باشند؛ چرا که هرگاه بیمار احساس کند که درد او دارویی دارد، قلب او امیدوار می‌شود، حرارت ناامیدی بر او سرد خواهد شد و باب امیدواری را بر وی می‌گشاید و در تقویت نفس، حرارت غریزه برانگیخته می‌شود و آن سبب نیروی ارواح

جوهری، روانی و طبیعی موجودات می گردد. لذا وقتی که این روحها تقویت یابند، نیرویی که حامل آنهاست قوی می گردد و در نتیجه آن نیروی روحی بر بیماری غالب و آن را از بین خواهد برد، به همین ترتیب اگر پزشک نیز بداند که این بیماری دارویی دارد، طلب و کشف آن دارو بر او هموار خواهد بود. بیماریهای جسمانی همانند بیماریهای دلهاست و خداوند هیچ بیماری را برای قلب قرار نداده جز اینکه ضد آن را به عنوان شفا و دارو برای آن قرار داده است. اگر بیمار به آن نسخه‌ی شفا، آگاه شد و آن را به کار بست و با درد قلبش مصادف گردید به اذن خداوند متعال بهبود خواهد گردید.^۱

۶- توجه خاص اسلام به صحت و تندرستی روانی؛ تا جایی که می فرماید:

«فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانٌ»

«انسان بودن تو با روان است نه با جسم».

و شکی نیست که دو جنبه‌ی روانی و جسمانی تأثیر متقابل با هم دارند و قوت و ضعف، صحت و سقم و اعتدال و انحراف هر کدام بر دیگری تأثیر می گذارد و متخصصان روانی و پزشکان جسمانی این امر را به اثبات رسانده اند.^۲ گذشتگان گفته اند: عقل سالم در بدن سالم است و «برنارد شو» پا را فراتر گذاشته و می گوید: بلکه جسم سالم در عقل سالم است.

پیامبر خدا ﷺ به نیروی روحی و روانی بدن، اشاره می نمایند مثلاً وقتی که مشغول ساختن مسجد می بودند و هر کدام از اصحاب یکی یکی سنگ را به دوش می گرفتند و می آوردند، ولی عمار دو تا دو تا سنگ می آوردند در این هنگام پیامبر ﷺ فرمود:

«إِنَّ عَمَارًا مِّلِيَّ إِيْمَانًا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَدَمِيَّ»

«ایمان سراپای عمار را فرا گرفته است».

(۱) زاد المعاد: ج ۳ ص ۶۹.

(ب) ر. ک به: «شفا، النفس» از سلسله کتابهای «اقرأ».

بار دیگر باز حضرت عليه السلام به این مضمون اشاره می نمایند. آنجا که اصحاب را از روزه گرفتن متوالی منع می نمود و آنان می گفتند: ما را از روزه گرفتن متوالی منع می نمایی و خود آن را انجام می دهی؟ حضرت عليه السلام فرمود:

«وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنْ أُبِيتُ يُطْعِمُنِي رَيِّي وَيُسْقِينِي»^۱

«کدام یک از شما مانند من است، پروردگارم به من آب و غذا می دهد». (منظور نیروی معنوی ایمان است) چه کسی در نیروی معنوی همچون پیامبر است تا آنچه را ایشان تحمل دارند آنان هم تحمل نمایند؟

انسان مؤمن از لحاظ روحی و روانی از قویترین انسانهاست که ایمان، قلب او را پر از آرامش، اطمینان، رضا، امید و محبت می کند و روان او را از آلودگیهای حقد، حسد، بغض، کینه و بیماری کشنده ی قلبی پاک می گرداند. اگر گفته شده «حسد نیکها را می خورد همانگونه که آتش هیزم را می خورد»، در واقع حسد بیشتر از آن را می خورد یعنی صحت و اعصاب انسان را می خورد. چه نیکو گفته اند:

«لِلَّهِ دَرُّ الْحَسَدِ مَا أَعَدَّ لَهُ بَدَأُ بِصَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ»

«عدالت حسد چه نیکوست از صاحبش شروع می کند و او را می کشد»

و باز گفته اند:

«إِصْبِرْ عَلَى كَيْدِ الْحَسُودِ فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهُ النَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا إِنْ لَمْ تَحِدْ مَا تَأْكُلُهُ»

«برکید حسود صبر داشته باش که صبر تو او را می کشد، آتش اگر چیزی را نیابد که آن را بسوزاند، خودش را آتش می زند».

در حدیث هم روایت شده است که:

«دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ: الْحَسَدُ وَ الْبَغْضَاءُ، وَ الْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ»

«بیماری امتهای قبل در شما نفوذ کرده است و آن حسد و دشمنی است، زیرا دشمنی و بغض، درد کشنده ای است».

بدون شک حسد یک درد اجتماعی و روانی است علاوه بر آن یک درد جسمانی هم به شمار می آید.

اینها اصول و قواعد جاویدانی است که بر مبنای آنها اسلام پی ریزی شده است و پیامبر خدا ﷺ به تحکیم و تثبیت آنها اهتمام می ورزید و اگر آن قواعد و اصول مراعات شود و در زندگی به اجرا دربیایند، نسلهایی از نیرومندان و تندرست پرورش می یابند که دین و دنیای امت بدانها پیروز می گردد.

۲- هر کس سنت پاک نبوی را مورد تحقیق و بررسی و کشف و مورد موشکافی قرار دهد، شمار زیادی از احادیث صحیح و حسن را می یابد که در هر مورد و در هر سطحی، مردمان را به رعایت نظافت و بهداشت و سلامتی و تندرستی، تشویق و ترغیب می نماید، خواه در ارتباط با نظافت خود انسان باشد یا نظافت منزل، و یا نظافت راه و معابر.

در رابطه با نظافت انسان، حدیث نبوی به غسل روز جمعه دستور داده است تا جایی که در بعضی احادیث (همچون حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه) با لفظ واجب تعبیر شده است.

در حقیقت، اسلام برای زیبایی و آرایش اهمیت خاصی قائل است و آن را یک صفت و منش خدایی می داند. انسان بر حسب فطرت، به جانب زیبایی تمایل دارد و روانشناسان حب زیبایی را، از امیال عالیه ی بشر شمرده اند.

اسلام نیز به دلیل اینکه یک مکتب فکری است، به زیبایی و آرامش ارج نهاده است و بسی جای تأسف و شگفتی است با اینکه اسلام نسبت به زیبا سازی، تمیزی، نظافت، خوشبویی و بهداشت تأکید فراوان دارد اما جوامع اسلامی کمال بی فرهنگی را از خود نشان می دهند.

سیمای یک جامعه ی متمدن اسلامی، هنگامی ترسیم می شود که امت اسلامی اوامر و فرامین تابناک الهی، تعالیم و آموزه های دقیق و ژرف نبوی، احکام و دستورات تعالی بخش و سعادت آفرین شرعی، و حقایق و مفاهیم والای قرآنی را در تمام ابعاد و زوایای مختلف زندگی، نصب العین و

آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و تأکید خدا و رسول ﷺ را بر حفظ زیبایی، تمیزی، طهارت و پاکی، و رعایت بهداشت و نظافت به کار بندند.

اسلام در حالی که برای اعیاد مختلف از قبیل: عید قربان و عید فطر و روزهای مختلف مانند: روز قربان، روز ترویبه و روز عرفه و برای ورود به مکان‌های مختلف از قبیل: مسجدالحرام، روضه‌ی مطهر پیامبر اکرم ﷺ و... غسل را مستحب کرد و برای حالاتی از قبیل: جنابت، حیض و نفاس، غسل را واجب نموده است و در عین حال در طول هفته یک روز را برای استحمام و آرایش به نام جمعه قرار داده است تا مؤمنان در آن روز با نظافت و زیبایی، در اجتماع سیاسی - عبادی جمعه حاضر شوند و در روز جمعه خود را بیارایند، غسل نمایند، خود را عطر آگین کنند، موی را شانه زنند، و تمیزترین لباس‌های خود را بپوشند و خود را برای نماز جمعه آماده کنند. و در این روز، باوقار و سنگینی گام بردارند و به خطبه‌ی امام جمعه گوش فرا دهند و دسته‌جمعی به نیایش خداوند پاک، قیام کنند و پروردگار را به خوبی عبادت و پرستش نمایند.

براستی که فرهنگ غنی و پر بار اسلام، بسیار مرقی و پیشرفته است و اگر این آداب و سنت‌ها مورد عمل قرار می‌گرفت، جامعه‌ی اسلامی می‌توانست دلدپذیرترین جوامع باشد، و اگر مسلمانان، پیامبر اکرم ﷺ را به عنوان الگوی رفتاری خود انتخاب می‌کردند، جوامع اسلامی چقدر می‌توانست دل‌انگیز و جذاب و مرقی و پیشرفته باشد.

جالب اینکه پیامبر اکرم ﷺ این سنت‌ها و آداب را برای مردم فقیر و تهیدست و مفلس و در مانده‌ای مثل مهاجرین، و اصحابی مستمند چون بلال، صهیب و... ﷺ تشریع کرده‌اند که مشخص می‌کند که فقر و تهیدستی نباید مانع از رعایت بهداشت و آرایش و استفاده از عطر و غیره باشد.

خود پیامبر اکرم ﷺ که در فقر می‌زیست، خرید عطر و نان را در یک ردیف قرار می‌داد، بنابراین فقر را نباید بهانه‌ی بی‌اعتنایی به فرهنگ مترقیانه‌ی اسلام نمایم.

بسی جای تأسف است که بیگانگان در عمل به فرهنگ اسلامی از ما پیشی گرفته‌اند و تا جایی پیش رفته‌اند که عطر زن و مرد را جدا کرده و برای هر کدام از زنان و مردان عطر

مخصوصی ساخته‌اند و امت اسلامی که خود بانیان این فرهنگ مترقی بوده‌اند آنان را برای این تمدن تحسین می‌کنند.

جالب است بدانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اولین کسی است که عطر را به زنانه و مردانه تقسیم کرده است، اما این امت اسلامی است که در اینجا (همانند بسیاری از موارد دیگر) چشم به دیار فرنگ دوخته است.

پروردگارا! تو را سپاس و آفرین می‌گوئیم که بهترین آداب و روش‌های زندگی را به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه رضی الله عنهم به ما آموختی. ما را قدردان آنان گردان و زندگی‌مان را به روش و منش آنان آرایش ده، و فکرمان را به علوم آنان، آرامش و کاممان را به آب حیاتشان سیراب و شراره‌ی محبت‌شان را به جانمان بیفکن، تا تلاش حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خاتم را سپاس داریم.

۳- در مورد استفاده از انواع زینت‌ها، اسلام مانند تمام موارد، حد اعتدال را انتخاب کرده است؛ نه مانند بعضی که می‌پندارند استفاده از زینت‌ها و تجمّلات - هر چند به صورت معتدل بوده باشد - مخالف زهد و پارسایی است و نه مانند تجمل پرستانی که غرق در زینت و تجمل می‌شوند و تن به هر گونه عمل نادرستی برای رسیدن به این هدف نامقدس می‌دهند.

اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگیریم، می‌بینیم که تعلیمات و آموزه‌های اسلام در این زمینه، درست هماهنگ با ویژگی‌های روح انسان و ساختمان جسم اوست.

توضیح این که: به گواهی روان‌شناسان، حسّ زیبایی، یکی از چهار بعد روح انسانی است که به ضمیمه‌ی حسّ نیکی و حسّ دانایی و حسّ مذهبی، ابعاد اصلی روان آدمی را تشکیل می‌دهند و معتقدند که تمام زیبایی‌های ادبی، شعری، صنایع ظریف و دقیق و هنر به معنای واقعی، همه مولود این حس است؛ با وجود این، چگونه ممکن است، یک قانون صحیح، این حسّ اصیل را در روح انسان خفه کند و عواقب سوء، عدم اشباع صحیح آن را نادیده بگیرد.

از این رو در اسلام، استفاده کردن از زیبایی‌های طبیعت، لباس‌های زیبا و متناسب و به کار بردن انواع عطرها و امثال آن، نه تنها مجاز شمرده شده است بلکه به آن توصیه و سفارش نیز شده است و روایات زیادی در این زمینه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کتب معتبر نقل شده است.

به عنوان نمونه، در تاریخ زندگی بزرگان می‌خوانیم: هنگامی که به نماز برمی‌خاستند، بهترین لباس‌های خویش را می‌پوشیدند و زمانی که از آن‌ها می‌پرسیدند: چرا بهترین لباس خود را می‌پوشید؟ در پاسخ می‌گفتند: «ان الله جميل يحب الجمال؛ فتجمل لربنا و هو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد»؛ «خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و به همین جهت، ما لباس زیبا برای راز و نیاز با پروردگارمان می‌پوشیم و هم او دستور داده است که زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد بگیرید».

در روایتی دیگر، وارد شده است که یکی از زاهدان و پارسایان ریایی، با امام مالک رحمته الله روبه‌رو شد در حالی که امام مالک، لباس نسبتاً زیبایی بر تن داشت، به امام گفت: تو امام مالک و پیشوای دینی و پیرو پیامبر و صحابه هستی و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لباس بسیار ساده می‌پوشید؛ چرا چنین لباس جالبی بر تن تو است؟ آیا بهتر نبود که لباسی کم اهمیت‌تر از این می‌پوشیدی؟

امام مالک رحمته الله گفت: وای بر تو! «من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق»؛ «چه کسی حرام کرده است زینت‌هایی را که خداوند برای بندگانش آفریده و روزی‌های پاکیزه را؟» این تعبیر که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ و یا تعبیر به این که خداوند زیبایی‌ها را آفریده است، همگی اشاره به این حقیقت است که اگر استفاده از هر گونه زیبایی، ممنوع بود، خداوند هرگز این‌ها را نمی‌آفرید؛ و در واقع، آفرینش زیبایی‌ها در جهان هستی، خود دلیل بر این است که خالق زیبایی‌ها، آن را دوست دارد.

ولی مهم این‌جاست که غالباً در این گونه موارد، مردم راه افراط را می‌پویند و با بهانه‌های مختلف، رو به تجمل‌پرستی می‌آورند و به همین دلیل قرآن کریم، بلافاصله پس از ذکر این حکم اسلامی، از اسراف و زیاده‌روی و تجاوز از حدّ مسلمانان را بر حذر می‌دارد و در بیش از بیست مورد در قرآن مجید، به قضیه‌ی اسراف اشاره شده و از آن نکوهش گردیده است.

به هر حال، روش قرآن و اسلام در این مورد، روش موزون و معتدلی است که نه جمود دارد که تمایلات زیباپسندی روح انسان را در هم کوبد و نه بر اعمال اسراف کاران و تجمل‌پرستان و شکمخواران، صحّه می‌گذارد؛ به ویژه در جوامعی که افراد محروم و بینوا وجود داشته باشد.

۴- خداوند به همه‌ی فرزندان آدم - به عنوان یک قانون همیشگی که شامل تمام اعصار و قرون می‌شود - دستور می‌دهد که

«يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...» (اعراف/۳۱)

«ای آدم‌زادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهی، خود را (با لباس مادی که عورت شما را بپوشاند و با لباس معنوی که تقوا نام دارد) بیارایید.»

«زینت» هم می‌تواند اشاره به «زینت‌های جسمانی» داشته باشد که شامل پوشیدن لباس‌های مرتب و پاک و تمیز و شانه زدن موها و به کار بردن عطر و مانند آن می‌شود و هم شامل «زینت‌های معنوی»؛ یعنی صفات انسانی و ملکات اخلاقی و پاکی نیت و اخلاص.

و اگر می‌بینیم که در برخی از روایات اسلامی، تنها اشاره به لباس خوب یا شانه کردن موها شده است و یا اگر می‌بینیم تنها سخن از مراسم نماز عید و نمائز جمعه به میان آمده است، دلیل بر انحصار نیست، بلکه هدف، بیان مصداق‌های روشن است و این حکم، همه‌ی زینت‌های ظاهری و باطنی را دربرمی‌گیرد.

اگر چه این حکم، مربوط به تمام فرزندان آدم در هر زمان است، ولی در ضمن، نکوهشی است از عمل زشت جمعی از اعراب در زمان جاهلیت که به هنگام آمدن به مسجد الحرام و طواف خانه‌ی خدا، به طور کامل، عریان و برهنه می‌شدند؛ و هم اندرزی است به آن‌ها که به هنگام نماز و یا رفتن به مساجد، لباس‌های کثیف و مندرس و یا لباس‌های مخصوص منزل را در تن می‌کنند و در مراسم عبادت خدا به همان هیئت، شرکت می‌نمایند که متأسفانه هم اکنون نیز در میان جمعی از بی‌خبران مسلمان، معمول و متداول است؛ در حالی که طبق تعالیم و آموزه‌های اسلام و بر مبنای روایاتی که در این زمینه وارد شده است، دستور داریم که بهترین لباس‌های خویش را به هنگام شرکت در مساجد بپوشیم.

۵- جمعه، روز عید و روزی است که پرشکوه‌ترین مراسم عبادی و سیاسی امت اسلامی در آن برگزار می‌شود؛ حضور در این اجتماع پرفیض و معنوی، مستلزم پاکی و آراستگی است.

شریعت سازنده‌ی اسلام، گرایش به زیبایی و زیباسازی انسان را نه تنها منع نکرده است، بلکه مسلمانان را به بهترین آراستگی‌ها، یعنی شناخت اسلام و آراستگی ظاهر و باطن فرمان داده است و چیزی که در اسلام منع شده است، ابتذال و بی‌فرهنگی و بی‌بند و باری و فتنه و فساد و مدل لباس‌های بدفرم و بدن‌نما است؛ شایسته‌ی هر مسلمان است که در برخورد و رفت‌وآمد با دیگران و حضور در مسجد، خود را پاک و زیبا و آراسته گرداند.

مقرب‌ترین انسان در گاه الهی، حضرت محمد ﷺ بود که در اوج و ارستگی، دنیوی و نمونه‌ی اعلای پاکی و آراستگی در مسجد حضور می‌یافت و مردم را ملاقات می‌کرد. آن حضرت ﷺ هر گاه قصد بیرون رفتن از منزل را داشت، موی سر را شانه و سر و وضع خود را مرتب می‌کرد. هنگامی که عایشه رضی الله عنها، علت این کار را پرسید؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: «ای عایشه! خداوند بلندمرتبه، دوست دارد وقتی مسلمانی برای دیدار برادرش می‌رود، خود را برای ملاقات او بیاراید».

از این رو، باید با مطالعه‌ی دقیق و عمقی سیره‌ی پاک نبوی، در رعایت پاکی و آراستگی خود بکوشیم؛ زیرا قیافه و سیمای ژولیده و نامرتب، خوشایند نیست و زبان طعن مردم را گشوده و سبب خواری و جریحه‌دار شدن شخصیت انسان می‌شود.

شان هدایت‌گری دانشمندان، اقتضا می‌کند که دانشجویان امروز و دانشمندان آینده، هر چه بهتر و بیشتر در نظافت و تعالی رفتاری خود بکوشند و از هر حیث، مؤدب به آداب اسلامی شوند و با همه‌ی مردم، رفتاری عقلانی و متواضعانه و نزاکتی محترمانه داشته باشند. به متانت و تواضع پرشکوه و مقبول بودن رفتار و نحوه‌ی لباس پوشیدن خود توجه داشته و در میان مردم با سیمایی پسندیده حضور یابند.

یک انسان مسلمان باید به چند نوع «زیبایی» توجه داشته باشد:

الف) زیبایی ظاهر؛ شست و شوی مرتب بدن و ناخن گرفتن و اصلاح کردن و شانه زدن موها و به کار بردن عطر و پوشیدن لباس ساده و تمیز و اتو کشیده که از راه حلال تهیه شده باشد، همراه با شناخت فرهنگ رفتاری اسلام و پیروی عملی آن، نماد ظاهر پاک و زیباست.

انسان، با پاکی و آراستگی ظاهر، بیشتر احساس اطمینان می‌کند و دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ب) زیبایی باطن؛ شناخت منکرات و رذایل اخلاقی و آفات و موانع راه مستقیم اسلام و پرهیز از آن‌ها و شناخت فضایل معنوی و صفات و خصایل و ارزش‌های انسانی و اخلاقی و متخلق شدن به آنها، نمادی از تعالی اخلاقی و باطن زیباست. اگر ظاهر و باطن پاک شود، روح انسان جلا می‌یابد و دریچه‌ی قلب، برای دریافت انوار الهی و نصیحت و هدایت دینی باز می‌شود.

ج) آراستگی علمی؛ شناخت اسلام و عمل به مقتضایش، به دست آوردن دانش‌های مفید و لازم زمان و همراهی با معرفت‌های جاری جامعه و جهان، نمادی از تعالی فرهنگی و عقلانی و پسندیده‌ترین سیمای لازم برای هر مسلمان متمدن است.

د) توأمان بودن زیبایی ظاهر و باطن و آراستگی علمی؛ پاکی و زیبایی ظاهری بدن، یک اثر و تأثیرگذاری دارد و پاکی باطن نیز، اثر دیگری دارد. بین ظاهر و باطن، پیوند برقرار است. باید که پاکی ظاهر و باطن با هم انجام شود، تا تکمیل‌کننده‌ی همدیگر باشند. هماهنگی و توأمان بودن، زیبایی ظاهر و باطن و آراستگی علمی، لازمه‌ی هر مسلمان روشن‌فکر و متعهدی است و موجبات اعتماد به نفس و موفقیت را در زندگی فراهم می‌کند و از همه مهمتر، رضا و خشنودی پروردگار محبوب را سبب می‌شود؛ هماهنگی این آراستگی‌ها و پیروی علمی و عملی فرهنگ رفتاری اسلام، طلبه‌ها و دانشجوها را مؤدب، پاکدل و دانشمند کارآمد زمان می‌نماید؛ و صلاحیت علمی و حیثیتی آن‌ها را رشد می‌دهد. اگر قیافه و سیمای پاک و زیبای ظاهری با دانش و فکر درست و اخلاق اسلامی توأم نباشد، شایستگی به همراه نخواهد داشت.

در دعاها، چنین آمده است:

«بار خدايا! به تو پناه می‌برم از این که در میان مردم، خوش‌منظر و زیبا باشم، اما باطنم زشت و گناهکار باشد».

۱۳۸۱- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٣٨١

۱۳۸۱- (۱) سلمان (فارسی) رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کس روز جمعه غسل کند و تن بشوید و در حد توانایی، پاکیزگی حاصل کند و روغن به خود بمالد و یا از عطر خانه به خود بزند؛ سپس از خانه بیرون بیاید و (در مسجد) بین دو نفر فاصله نیندازد (و از روی شانه‌های مردم عبور نکند)؛ سپس آنچه برایش مقدّر شده است (از نمازهای نفل و سنت) بگذارد و چون امام سخن گفت (و خطبه ایراد نمود)، با دقت و رعایت سکوت، به خطبه‌ی امام گوش فرادهد، قطعاً آنچه بین آن (جمعه) و جمعه‌ی دیگر از گناهان مرتکب شده است، بخشوده می‌شود».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

۱۳۸۲- ﴿۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفُضِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٣٨٢

۱۳۸۲- (۲) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کس غسل کند و تن بشوید؛ سپس به نماز جمعه بیاید و آنچه برایش مقدر شده است، نماز بگزارد و تا پایان خطبه‌ی امام، سکوت کند و با دقت و توجه، به خطبه‌ی او گوش فرا دهد؛ آن گاه با امام، نماز جمعه را بخواند، تمام گناهایش از جمعه‌ی پیشین تا این جمعه و سه روز دیگر، بخشوده می‌شوند؛ (یعنی در مجموع، گناهان ده روز او بخشوده خواهند شد؛ البته اگر مرتکب گناه کبیره‌ای نشده باشد؛ چنان که در روایتی دیگر آمده است. و اگر مرتکب گناه کبیره‌ای شده باشد، گناه کبیره، نیاز به توبه دارد)».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۳۸۳- ﴿۳﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۳۸۳

۱۳۸۳- (۳) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «اگر کسی وضو بگیرد و وضوی خویش را (با رعایت آداب و سنن) به پایه‌ی تکمیل رساند؛ آن گاه به نماز جمعه آید و به خطبه گوش فرا دهد و خاموش شود، هر آنچه را که بین آن (جمعه) تا جمعه‌ی (دیگر) و سه روز افزون بر آن، مرتکب شود، بخشیده می‌شود. و اگر کسی سنگریزه‌ها را کنار زند (و با این کار از شنیدن خطبه دچار غفلت شود)، مرتکب کاری لغو شده است».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: شاید سؤال شود که کدام نوع از گناهان، به وسیله‌ی غسل روز جمعه، اهتمام به طهارت و پاکیزگی، پوشیدن لباس خوب، استفاده از مواد خوشبویی و ... بخشوده می‌شوند؟ گناهان صغیره و کوچک یا کبیره و بزرگ؟

بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی، بر این باورند که مراد از بخشیده شدن گناهان به وسیله‌ی موارد بالا، گناهان صغیره و کوچک می‌باشد که انسان به ذریعه‌ی اعضا و جوارح خویش مرتکب می‌شود؛ چرا که گناهان کبیره، بدون توبه بخشوده نمی‌شوند؛ و هر جایی که همراه با انجام دادن این گونه اعمال و کردار، ذکر محو و نابود شدن گناهان به میان آمده است، مراد از آن، فقط گناهان صغیره است نه گناهان کبیره؛ زیرا که اعمال نیک و شایسته فقط گناهان صغیره و کوچک را معاف می‌کند.
خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ...﴾ (نساء/۳۱).

این آیه به کسانی که از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند، بشارت می‌دهد که خداوند بلندمرتبه، گناهان صغیره‌ی آنان را می‌بخشد. و این پاداشی است که به این گونه افراد داده شده است و می‌فرماید:

«اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم».

و از بعضی از روایات نیز این دیدگاه تأیید می‌شود؛ رسول خدا ﷺ می‌فرماید:

«الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة مكفّرات لما بينهنّ ما لم يغش الكبائر»؛ «نمازهای پنج گانه و جمعه تا جمعه‌ی دیگر، گناهان (صغیره‌ی) ما بین آنان را معاف می‌کند؛ البته به شرطی که از گناهان کبیره پرهیز کند».

به هر حال، این احادیث، اثر خنثی کننده‌ی گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می‌کنند، و در حقیقت هر گناه و عمل زشتی، یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان ایجاد می‌کند

که اگر این تاریکی ها ادامه یابد اثرات آنها متراکم شده و به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می کند، ولی کار نیک و نمازهای روزانه که از انگیزه ی الهی سرچشمه گرفته، به روح آدمی لطافتی می بخشد که آثار گناه را می تواند از آن بشوید و آن تیرگی ها را به روشنایی مبدل سازد.

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می سازد که آلودگی ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می دهد. نماز، ایشان را در برابر گناه بیمه می کند و زنگار گناه را از آینه ی دل می زداید و جوانه های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می رویاند و اراده ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می کند.

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می کند، موجی که سد نیرومندی در برابر گناه و معصیت پروردگار محسوب می شود، نماز وسیله ی شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می کند. نماز سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می کند و نهال تقوا و خداترسی را در دل پرورش می دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی پنج مرتبه اخطار می کند، هشدار می دهد، هدف آفرینش او را خاطر نشان می سازد، موقعیت او را در جهان به او گوشزد می کند، خودبینی و کبر را درهم می شکند، پرده های غرور و خودخواهی را کنار می زند و تواضع و فروتنی، خشوع و خضوع، و ایثار و فداکاری را به ارمغان می آورد.

نماز، وسیله ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است، نماز است که انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می برد و به ملکوت آسمان ها دعوت می کند و با فرشتگان هم صدا و همراه می سازد تا خود را بدون نیاز به هیچ واسطه، در برابر خدا می بیند و با او به گفتگو برمی خیزد.

آری! نماز، وسیله ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است، البته برای کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می دهند، نمازی که با روح و با حضور قلب و خشوع و خضوع ادا شود، این چنین نمازی، آثار گناهان صغیره را از دل و جان می شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می زداید.

ممکن است کسی پیرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق می‌نماید و می‌گویند: با ترک گناهان کبیره، ارتکاب گناهان صغیره و کوچک مانعی ندارد، چرا که خواه ناخواه، چنین گناہانی با نمازهای پنج‌گانه و دیگر عبادات و طاعات بخشوده می‌شوند!

اما باید دانست که پرهیز کردن از گناهان کبیره، خصوصاً با فراهم بودن زمینه‌های آن‌ها، یک نوع حالت تقوای روحانی را در انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند آثار گناهان کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث، همانند آیهی ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: من الآية ۱۱۴] می‌باشد، و در واقع، اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال نیک از قبیل: نمازهای پنج‌گانه، روزهی رمضان، نماز جمعه و ... است و این درست به این معناست که بخشش گناهان صغیره، یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان کبیره است، و این خود اثر تشویق‌کننده‌ای برای ترک گناهان کبیره دارد.

۱۳۸۴- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمِثْلُ الْمُهْجَرِ كَمِثْلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»^{۱۳۸۴}

۱۳۸۴- (۴) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هنگامی که روز جمعه فرا می‌رسد، (تعدادی از) فرشتگان بر دروازه‌ی مسجد مستقر می‌شوند و نام کسانی را که در اول وقت به مسجد می‌آیند، یکی پس از دیگری می‌نویسند؛ (یعنی نام‌ها را یکی پس از دیگری به ترتیب آمدن به

مسجد ثبت می نمایند؛ و مثال کسی که زود به مسجد می آید، مانند مثال کسی است که شتری قربانی می کند؛ و شخص بعدی، مانند کسی است که گاوی قربانی می نماید؛ و کسی که بعد از او به مسجد می آید، مانند کسی است که قوچی قربانی نماید و فرد بعدی، مانند کسی است که مرغی را قربانی می کند و شخص آخر، مانند کسی است که تخم مرغی را در راه خدا، صدقه و دهش نماید؛ و چون امام بیرون آید (و به خطبه پردازد،) فرشتگان، دفترهایشان را در هم می پیچند و به خطبه، گوش فرا می دهند (و دیگر نام کسی را که پس از آن به مسجد آید، در صحیفه های خود، ثبت نمی کنند)». [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: این حدیث در بخاری و مسلم چنین روایت شده است:

«عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة؛ ثم راح في الساعة الأولى فكاتمًا قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكاتمًا قرب بقرة و من راح في الساعة الثالثة فكاتمًا قرب كبشاً أقرن و من راح في الساعة الرابعة فكاتمًا قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكاتمًا قرب بيضة؛ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (بخاری و مسلم)

«از ابوهریره رضي الله عنه روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود: «اگر کسی در روز جمعه غسلی همچون غسل جنابت انجام دهد، آن گاه در وقت اول به مسجد برود، گویی شتری صدقه داده است. ولی اگر کسی در وقت دوم به مسجد برود، چنان است که گویی گاوی صدقه داده است. اگر کسی در وقت سوم به مسجد برود، چنان است که گویی قوچی را صدقه داده است. اگر کسی در وقت چهارم (روز) به مسجد برود، چنان است که گویی مرغی را صدقه داده است. اگر کسی در وقت پنجم (روز) به مسجد برود، چنان است که گویی تخم مرغی صدقه داده است. چون امام بیرون آید (و به خطبه پردازد) فرشتگان برای شنیدن ذکر (خطبه) حضور می یابند (و دیگر نام کسی را که پس از آن به مسجد آید، در صحیفه های خود، ثبت نمی کنند)».

«الاول فالاول»: درجات مردم را به ترتیب بر حسب واردشدنشان به مسجد، یکی پس از دیگری می‌نویسند.

«المهجر»: کسی که زود به مسجد بیاید؛ فردی که از همه زودتر به مسجد برود.

«بدنة»: شتر و گاوی که در مکه، ذبح یا نحر شوند؛ و در اینجا مراد شتر است؛ زیرا پس از آن، گاو ذکر شده است.

«الذکر»: خطبه‌ی نماز جمعه.

۱۳۸۵- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخُطِّبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»^{۱۳۸۵}

۱۳۸۵- (۵) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (در مورد وجوب سکوت و حرمت سخن گفتن به هنگام خطبه‌ی جمعه) فرمودند: «اگر روز جمعه که امام در حال ایراد خطبه است، به دوستت (و کسی که در مجاورت نشسته است) بگویی: ساکت باش؛ سخن بیهوده‌ای گفته‌ای (و از ثواب جمعه‌ات، کم می‌شود)».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: از دیدگاه امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، صحبت کردن در حین خطبه، جایز نیست؛ البته قول اخیر امام شافعی بر جواز آن دلالت دارد. دلیل وی، احادیثی است که صحبت کردن پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در حین خطبه در آن‌ها آمده است. از دیدگاه احناف، شنوندگان، حق صحبت ندارند؛ البته امام می‌تواند (در صورت نیاز) از مسایل دینی صحبت کند.

۱۳۸۵- بخاری ۴۱۴/۲ ح ۹۳۴؛ مسلم ۵۸۳/۲ ح ۵۸۱-۵۸۲؛ ابوداود ۴۶۵/۱ ح ۱۱۱۲؛ ترمذی ۳۸۷/۲ ح ۵۱۲؛

نسائی ۱۰۴/۳ ح ۱۴۰۲؛ موطأ مالک ۱۰۳/۱ ح ۶، «کتاب الجمعة»؛ و مسند احمد ۲۷۲/۲

امام ابوحنیفه، امام مالک، امام اوزاعی و در روایتی امام احمد بن حنبل، قائل به ممنوعیت جواب سلام و عطسه در حین خطبه هستند.

امام ابویوسف و دیگران، قائل به جواز سلام و عطسه هستند. دلیل وی، این است که جواب سلام واجب و جواب عطسه - حداقل - سنت مؤکده می باشد و ترک کردن این ها روا نیست. استدلال جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی، از روایت ابوهریره رضی الله عنه است که گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «من قال يوم الجمعة والامام يخطب: انصت؛ فقد لغا» (ترمذی)؛ «هر کس در روز جمعه و در حین ایراد خطبه توسط امام، (به دوستش) بگوید: ساکت باش؛ به راستی سخن بیهوده ای گفته است».

علاوه از آن، دستور به سکوت - طبق مفاد امر به معروف - واجب است؛ ولی حدیث، آن را «لغو» قرار داده است؛ پس جواب سلام و عطسه نیز، مشمول همین حکم هستند.

۱۳۸۶ - ﴿۶﴾ (صَحیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعَدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُول: افسحوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ^{۱۳۸۶}

۱۳۸۶ - (۶) جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «نباید هیچ یک از شما در روز جمعه، برادر (دینی) خویش را از جایش حرکت دهد تا خود در جای او بنشیند؛ بلکه باید (به کسانی که نشسته اند)، چنین بگوید: «جای باز کنید (جمع و جور بنشینید و برای دیگران، جای باز کنید)».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «افسحوا»: جای باز کنید؛ جمع و جور بنشینید تا جا برای دیگران پیدا شود؛ جمع و جور بنشینید و برای دیگران جا باز کنید.

این حدیث، بیانگر آداب حضور در مجالس است؛ و پرواضح است که همه‌ی امور زندگی انسان مسلمان، بایستی بر اساس راه و رسم و فرهنگ اصیل اسلامی استوار باشد؛ زیرا رهنمودهای اسلام، همه‌ی امور و شئون بزرگ و کوچک زندگی انسان - حتی آداب حضور در مجالس - را در برمی گیرد. به همین خاطر، لازم است که به هنگام حضور در مجالس، آداب زیر مراعات بشود:

۱- به هنگام وارد شدن به مجلس، ابتدا، سلام نموده و بعد از آن، هر کجا که جای خالی وجود داشت، بنشیند و هیچ کس را از جای خود بلند نکند تا جای او را بگیرد؛ و بدون اجازه‌ی دو نفر، وسط آنان ننشیند؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «روا نیست که کسی بدون اجازه، میان دو نفر بنشیند» (ابوداود و ترمذی).

۲- هرگاه کسی از جای خود برای انجام کاری بیرون برود، به هنگام برگشتن، حق دارد که در جای قبلی خود بنشیند؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «هرگاه یکی از شما از مجلسی که نشسته است برخاست و سپس باز گشت، اولویت با اوست که در جای قبلی خود بنشیند» (مسلم).

۳- در غیر ضرورت کمبود جا، در وسط حلقه‌ی مجلس نشستن، خوب نیست؛ زیرا حذیفه رضی الله عنه نقل می کند که: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشستن در وسط مجلس را نمی پسندیده است».

۴- در هنگام نشستن، آداب زیر را مراعات کند:

- با وقار و آرام باشد.
- انگشتان دودست خود را با هم گره نزند.
- با موی سر و ریش و انگشت خود بازی نکند.
- دندان هایش را پاک ننماید.
- انگشت خود را داخل بینی نکند.

- زیاد آب دهان و بینی را پاک نگرداند.
- حتی الامکان از عطسه و دهان دره‌ی خود، جلوگیری نماید.
- کمتر حرکت کند و خود را جابجا کند.
- آرام و سنجیده و اندیشمندانه سخن بگوید.
- به جز کلام راست و روا چیزی نگوید.
- بیش از حد و فرصت خود سخن نگوید.
- از مزاح و شوخی نامشروع پرهیز نماید.
- از اهل و خویشان خود تعریف و تمجید نکند.
- از هنر و کار خود مانند: شعر و نوشته و صنعت، تعریف ننماید.
- به سخنان دیگران، به خوبی گوش فرا دهد.
- سخن دیگران را قطع ننماید.
- از سخنگو نخواهد که سخن خود را تکرار کند؛ زیرا سبب پریشانی کلام او می‌شود.

هدف انسان مسلمان، از مراعات این آداب، دو موضوع است: اول آن که، با رفتار نادرست خود، باعث ناراحتی و آزار دوستان خود نشود؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام ﷺ می‌فرماید: «مسلمان راستین، کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند».

دوم این که: با این رفتار خود، بیشتر محبت دوستان و آشنایان را جلب نماید و برادری و الفت بیشتری را به وجود بیاورد؛ زیرا خداوند بلندمرتبه و پیامبر او، از ایجاد محبت و الفت میان مسلمانان، خشنود می‌شوند.

۵- و چنانچه لازم بود برای کار و تجارت و یا هر موضوع دیگری در معبر عمومی بنشینند، لازم است آداب زیر را مراعات نماید:

- از نگاه ناروا به نامحرمان خودداری کند و از نگاه حسادت‌آمیز به مال و مقام دیگران، پرهیز نماید.

• از آزار و اذیت رهگذران به وسیله‌ی گفتار و کردار خود، خودداری کند و راه را بر عبور و کار دیگران نبندد و سدّ معبر ننماید.

• هر کس به او سلام می‌گوید، پاسخ سلامش را به درستی و روشی بهتر بدهد؛ زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِذَا حُيِّنْتُمْ بِتَحِيَّاتٍ فَأَجِبُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ زِدُوهَا...﴾ (نساء/ ۸۶)

«هرگاه شما را درودی دادند (اعم از سلام کردن و دعا نمودن و احترام گذاردن) به گونه‌ی زیباتر و بهتر از آن یا (دست کم) همانند آن، آن را پاسخ گویند».

• هرگاه ناروایی را دید، عاقلانه و دلسوزانه، تذکر بدهد و انجام دهنده‌ی ناروا را نصیحت و ارشاد کند.

• چنانچه آدم مستمند و محتاجی را دید، به او کمک کند؛ و اگر کسی برای انجام کاری محتاج او بود، او را یاری دهد.

• اگر آدم غریبی، آدرسی را از او سؤال کرد، با روی گشاده او را راهنمایی کند؛ و اگر دیگری سراغ کسی را می‌گرفت، از همکاری با او کوتاهی ننماید.

• به هنگام برخاستن از مجالس، به خاطر خطاهای احتمالی که مرتکب شده است، از خداوند طلب آمرزش بنماید؛ زیرا رسول خدا ﷺ هرگاه از مجلسی برمی‌خاست، می‌فرمود: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (ترمذی).

فصل دوم

۱۳۸۷- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَغْتَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۸۷

۱۳۸۷- (۷) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ و ابوہریرہ رضی اللہ عنہ گویند: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

فرموده‌اند: «هر کس روز جمعه، غسل و بهترین لباس خویش را به تن کند و چنانچه عطر و مواد خوشبویی در اختیار داشت، از آن استفاده کند؛ سپس به سوی نماز جمعه بیرون شود و گردن‌های مردم را لگدمال نکند (از روی شانه‌های آنان عبور نکند)؛ آن‌گاه آنچه خدا برای او مقدر کرده (از نمازهای نفل و سنت) بخواند؛ و از هنگامی که امامش (برای ایراد خطبه) بیرون شده تا زمانی که از نمازش فارغ می‌گردد؛ سکوت و خاموشی را اختیار کند، چنین نمازی، کفاره‌ی گناهان بین این جمعه و جمعه‌ی پیش از آن خواهد بود».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۳۸۸- ﴿۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ

خُطْوَةٌ عَمَلٌ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ

مَاجَهٗ ١٣٨٨

۱۳۸۸- (۸) اوس بن اوس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس در روز جمعه (همسرش را) غسل دهد و خود نیز غسل کند؛ (یعنی با همسرش جماع و آمیزش کند و بر هر دو، غسل واجب گردد و هر دو نیز غسل کنند) و خیلی زود به مسجد برود و با پای پیاده (به سوی مسجد) رهسپار گردد و (بر مرکب) سوار نشود و (به هنگام وارد شدن به مسجد) به امام نزدیک شود و (به خطبه‌ی جمعه) گوش فرا دهد و بیهوده گویی و یاوه‌سرایی نکند، در آن صورت در ازای هر گامی که به سوی مسجد برداشته است، پاداش یک سال روزه و شب‌زنده‌داری بدو ارزانی می‌شود».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «غسل و اغتسل»: صاحب‌نظران حدیثی، این بخش از حدیث را تفسیرهای گوناگونی کرده‌اند؛ از جمله:

- ۱- «من غسَّلَ»: کسی که لباس خویش را بشوید؛ و «اغتسل»: غسل کند.
- ۲- «من غسَّلَ»: کسی که سر خویش را با خطمی بشوید؛ و «اغتسل»: سایر بدنش را نیز تمیز و پاکیزه گرداند. این قول از مکحول و دیگر علماء نقل شده است؛ زیرا در روایت ابوداود چنین آمده است: «و من غسل رأسه يوم الجمعة و اغتسل»؛ «کسی که سرش را در روز جمعه بشوید و همچنین سایر بدنش را نیز تمیز و پاکیزه گرداند».
- ۳- «من غسَّلَ»: کسی که در روز جمعه، همسرش را غسل دهد؛ یعنی با او جماع کند و آمیزش جنسی کند و بر او غسل را واجب گرداند؛ و «اغتسل»: و خود نیز غسل کند.

«بگر و ابتکر»: خیلی زود به مسجد برود. برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، عبارت «بگر» را به دادن صدقه تفسیر کرده اند؛ یعنی پیش از رفتن به مسجد، صدقه بدهد؛ زیرا در حدیث صحیح وارد شده است که: «باکروا بالصدقة فانّ البلاء لا يتخطأها»؛ «در دهش کردن، شتاب ورزید؛ زیرا بلا و مصیبت از آن، تجاوز نخواهد کرد».

به هر حال، احادیث و روایات بالا، به برخی از آداب روز جمعه اشاره دارند که می توان دورنمای کلی آن ها را چنین ترسیم نمود:

۱- برای تمامی کسانی که در نماز جمعه حضور می یابند؛ مستحب است که غسل کنند. رسول خدا ﷺ فرمودند: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر و يدهن من دهنه او يمس من طيب بيته؛ ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له؛ ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى» (بخاری).

«هر کس در روز جمعه غسل و در حدّ توان نظافت و از روغن و بوی خوش خانه اش استفاده کند؛ سپس به مسجد برود و بین هیچ دو نفری فاصله نیاندازد و آنچه برای او مقدّر شده نماز بخواند؛ سپس وقتی امام شروع به خطبه کرد، ساکت شود، گناهان (صغیره) او از این جمعه تا جمعه ی بعدی بخشوده می شود».

۲- پوشیدن لباس پاکیزه و استعمال عطر و بوی خوش مستحب است؛ زیرا پیامبر گرامی اسلامی ﷺ فرمودند: «لازم است هر مسلمانی روز جمعه غسل کند و بهترین لباس خویش را بپوشد و بوی خوش استعمال نماید».

۳- مستحب است پیش از فرارسیدن وقت نماز، به طرف محل نماز جمعه راه بیفتد.

۴- خواندن نماز مستحب، حداقل چهار رکعت یا بیشتر پس از وارد شدن به محل نماز جمعه.

۵- صلوات و سلام بسیار بر پیامبر ﷺ فرستادن. اوس بن اوس رضی الله عنه گوید: پیامبر ﷺ فرمودند: «انّ من افضل ايامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة فاكثروا عليّ من الصلاة فيه؛ فانّ صلاتكم معروضة عليّ؛ قالوا: يا رسول الله! و كيف تُعرض عليك

صلاتنا و قد أُرمت؟ فقال: ان الله عزوجل حرّم علي الارض ان تأكل اجساد الانبياء» (ابوداود، ابن ماجه و نسایی)؛ «به راستی از بهترین روزهای شما، روز جمعه است که در آن آدم عَلَيْهِ السَّلَام خلق شده و در آن فوت کرده و دو صور (که با یکی می‌میرند و دیگری زنده می‌شوند) در آن دمیده می‌شود؛ پس در روز جمعه، بسیار صلوات بر من بفرستید که صلوات شما بر من عرضه می‌شود. گفتند: ای رسول خدا! چگونه صلوات ما بر تو عرضه می‌شود در حالی که جسد تو پوسیده است؟ فرمود: خداوند بر زمین حرام کرده که اجساد پیامبران را بخورد (از بین ببرد)».

۶- خواندن سوره‌ی کهف در شب یا روز جمعه؛ ابوسعید خدری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ گوید: پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمودند: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» (ابن ماجه، مستدرک حاکم و بیهقی)؛ «کسی که در روز جمعه سوره‌ی کهف را بخواند، در فاصله‌ی بین دو جمعه نوری برایش روشن می‌شود».

۷- پرهیز از کلام و گفتگو و کارهایی که باعث دلمشغولی می‌شوند؛ به ویژه هنگامی که خطابه‌ی نماز جمعه آغاز شود.

۸- ایجاد مزاحمت و رد شدن از میان صف نماز گزاران کراهت دارد.

۹- پس از اذان نماز جمعه، معامله و خرید و فروش تا پایان آن ناروا و ناجایز می‌باشد؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ...﴾ (جمعه/۹)؛ «هرگاه بانگ نماز روز جمعه سر داده شد، به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را رها نمایید».

۱۰- ذکر و دعای فراوان در روز جمعه انجام گیرد؛ زیرا در آن روز ساعتی وجود دارد که خداوند دعای دعا کننده را پاسخ می‌دهد.

۱۳۸۹- ﴿۹﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ

وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ١٣٨٩

۱۳۸۹- (۹) عبدالله بن سلام رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بر هیچ یک از شما، حَرَج و گناهی نیست که اگر چنانچه توانایی این را داشته باشد که علاوه از دو جامه‌ای که در آن کار می‌کند، دو جامه‌ی مخصوص برای روز جمعه تهیه نماید (و در روز جمعه، علاوه بر لباس‌های کار روزانه، از آن دو جامه‌ی ویژه استفاده کند)».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

۱۳۹۰- ﴿۱۰﴾ (ضَعِيف)

وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ١٣٩٠

۱۳۹۰- (۱۰) و مالک نیز این حدیث را از یحیی بن سعید رضی الله عنه روایت نموده است.

شرح: دو حدیث بالا، اندرزی است به آن‌ها که به هنگام نماز و یا رفتن به مساجد، لباس‌های کثیف و مندرس و یا لباس‌های مخصوص منزل را در تن می‌کنند و در مراسم عبادت خدا، به همان هیئت، شرکت می‌نمایند؛ که متأسفانه هم اکنون نیز در میان جمعی از بی‌خبران مسلمان، معمول و متداول است؛ در حالی که طبق احادیث بالا و دیگر روایاتی که در این زمینه وارد شده است، دستور داریم بهترین لباس‌های خود را به هنگام شرکت در مساجد و نماز جمعه و جماعات بپوشیم. از این رو، در اسلام، استفاده کردن از زیبایی‌های طبیعت، لباس‌های زیبا و متناسب، به کار بردن انواع عطرها و امثال آن، نه تنها مجاز شمرده شده است بلکه به آن، توصیه و سفارش نیز شده است. و این تعبیر که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و یا تعبیر به این که خداوند، زیبایی‌ها را آفریده است، همگی اشاره به این حقیقت دارند که اگر استفاده از هرگونه زیبایی،

ممنوع بود، خداوند هرگز این‌ها را نمی‌آفرید؛ و آفرینش زیبایی‌ها در جهان هستی، خود دلیل بر این است که خالق زیبایی‌ها آن را دوست دارد.

۱۳۹۱- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْضَرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتْبَاعِدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۹۱

۱۳۹۱- (۱۱) سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «برای (شنیدن) خطبه‌ی جمعه، حاضر شوید و به امام نزدیک شوید؛ (یعنی زود به مسجد بروید و در صف‌های اول و نزدیک به امام قرار بگیرید)؛ زیرا فرد (مسلمان) پیوسته (بدون عذر از فضایل و موارد خیر و نیکی) فاصله می‌گیرد تا آن که در (ورود به) بهشت (یا در به دست آوردن درجات آن) به عقب انداخته می‌شود؛ اگر چه وارد بهشت نیز بشود».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

«لایزال یتباعده حتی يؤخر فی الجنة»: این بخش از حدیث، بیانگر افرادی است که از استماع خطبه و زود آمدن به مسجد و نشستن در صفوف اول نماز، خود را به عقب می‌اندازند و بدان توجه و اهمیتی نمی‌ورزند.

۱۳۹۲- ﴿۱۲﴾ (صَعِیف)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۳۹۲

۱۳۹۲- (۱۲) سهل بن مُعَاذ بن انس جُهنی رضی اللہ عنہ از پدرش روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس در روز جمعه، گردن های مردم را لگدمال کند (و از روی شانه های آنان، عبور کند؛ در روز رستاخیز) به دوزخ خواهد رسید و در آن افکنده می شود».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «اتخذ جسراً»: واژه ی «اتخذ» به دو گونه روایت شده است:

۱- به صورت معلوم فعل ماضی؛ و همین روایت، قویتر نیز است؛ یعنی با این کارش، خود را به جهنم خواهد رساند و خود را در آن، خواهد افکند.

۲- به صورت مجهول فعل ماضی؛ و همین روایت، ظاهرتر نیز است؛ یعنی آن فرد به سوی دوزخ، پل قرار داده می شود؛ یعنی همچنان که او در دنیا، مردم را گذرگاه خویش گرفته و از روی شانه های آنان عبور کرده بود، در روز رستاخیز نیز گذرگاه مردم به سوی دوزخ قرار خواهد گرفت.

به هر حال، جمهور ائمه و پیشوایان دینی، بر مکروه بودن «لگدمال کردن گردن مردم» (بالا رفتن از دوش مردم، جهت رسیدن به قسمت جلو مسجد) اتفاق نظر دارند. برخی آن را مکروه تحریمی و برخی دیگر، مکروه تنزیهی گفته اند که قول اول، ترجیح دارد. البته امام و پیشنماز، در صورت ضرورت، می تواند جهت رسیدن به قسمت جلو مسجد و محراب، از روی شانه های مردم عبور کند.

حدیث بالا - اگر چه ضعیف می باشد - اما از آنجایی که در احادیث و روایات، برای «لگدمال کردن گردن مردم» (بالا رفتن از دوش مردم، جهت رسیدن به قسمت جلو مسجد) هشدار و برای پرهیز و اجتناب از آن، ترغیب ذکر شده است، این حدیث تا حدودی قوت می گیرد.

۱۳۹۳- ﴿۱۳﴾ (حسن)

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ۱۳۹۳

۱۳۹۳- (۱۳) معاذ بن انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نهی کردند که کسی در

روز جمعه و در حالی که امام خطبه ایراد می کند، به صورت «احتباء» بنشیند.

[این حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده اند.]

شرح: «الحبوة»: نشستن بر سرین و هر دو ساق خود را با دست به سینه چسبانیدن؛ یا با دستار به پشت بستن.

«احتباء» در حالت های عمومی غیر از خطبه، به اتفاق صاحب نظران فقهی، جایز می باشد؛ البته مشروط بر آن که احتمال ظاهر شدن عورت نباشد و علاوه از آن، تکبر و خودبزرگ بینی نیز در کار نباشد.

از حدیث بالا، معلوم می گردد که اختیار نمودن این وضع نشستن به هنگام خطبه، کراهت دارد. ولی در اینجا این سؤال مطرح می شود که از احادیث و روایات صحیح ابوداود و دیگران ثابت شده است که تعداد زیادی از صحابه (مانند عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما، انس بن مالک رضی اللہ عنہ و ...) و تعداد بی شماری از تابعان (مانند: سعید بن مسیب، ابراهیم نخعی، مکحول، اسماعیل بن محمد، نعیم بن سلامة، شریح، صعصعة بن صوحان و ...) «احتباء» را در حین خطبه مکروه نمی دانستند؛ و این سخن که شاید صحابه و تابعان از وجود چنین حدیثی آگاهی نداشتند، دور از واقعیت به نظر می رسد.

به همین خاطر، برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، بر این باورند که علت نهی از «احتباء»، کراهت تنزیهی می باشد؛ و برخی گفته اند: علت کراهت آن، احتمال خواب رفتن و خطر باطل شدن وضو می باشد و هرگاه احتمال خواب رفتگی، وجود نداشته باشد، در آن صورت، «احتباء» جایز است.

علامه طحاوی به روشی دیگر میان حدیث و عملکرد صحابه تطبیق داده است؛ وی گفته است: نهی از «احتباء» در صورتی است که انسان، بعد از شروع خطبه، به صورت «احتباء» بنشیند؛ و اگر شخصی قبل از شروع خطبه، «احتباء» کرده بود، نهی شامل حال او نمی‌شود. آن دسته از صحابه که عمل «احتباء» در روز جمعه از آنان مشاهده شده است، کسانی بوده‌اند که قبل از شروع خطبه، «احتباء» کرده بودند که نهی شامل حال آنان نمی‌شده است.

۱۳۹۴- (۱۴) (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۳۹۴

۱۳۹۴- (۱۴) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه یکی از شما در روز جمعه، خواب آلود و چرتی شد، باید جای نشستن خویش را تغییر دهد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «نعس»: خواب آلود شد؛ چرتی شد؛ سنگین شد؛ خواب بر وی غلبه کرد.

«فلیتحول من مجلسه ذلك»: پیشتر بیان شد که پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستور داده‌اند تا کسانی که خواب بر آنان غلبه کرده است و خواب آلود و چرتی شده‌اند و از فهم قرآن و ذکر خدا عاجز مانده‌اند، بخوابند و استراحت کنند و یا خود را به تحرک و فعالیتی نشاط‌آور، مشغول کنند تا بعداً با نشاط و سرحالی، مشغول عبادت و ذکر خدا شوند. انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید:

«دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا حبلٌ ممدود بين السارين؛ فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب، فاذا فترت تعلقت. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: «لاخلوه، ليصل احدكم نشاطه، فاذا فتر فليقعد» (بخاری و مسلم)

«پیامبر ﷺ داخل مسجد شد، دید که طنابی به دو ستون (به نام ساریتین) بسته شده است؛ پرسید: این ریسمان چیست؟ اصحابی که در آنجا بودند جواب دادند که این مربوط به زینب بنت جحش (همسر پیامبر ﷺ) است؛ وقتی که خسته و کسل می‌شود به آن تکیه می‌کند (تا نیفتد). پیامبر گرامی اسلام ﷺ فرمود: این کار را نکنید و طناب را باز کنید؛ هر یک از شما باید وقتی که با نشاط و سر حال است، نماز بخواند و اگر خسته گردید، باید بنشیند و استراحت کند تا کسالت و خستگی‌اش از بین برود».

و عایشه رضی الله عنها می‌گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند:

«اذا نعت احدکم و هو یصلی فلیرقد حتی یذهب عنه النوم؛ فان احکم اذا صلی و هو ناعس لا یدری لعلہ یتغفر فیسب نفسه» (بخاری و مسلم).

«هر وقت یکی از شما به هنگام خواندن نماز، خسته شد و خواب بر او غلبه کرد، باید بعد از خواندن نماز بخوابد، تا حالت خواب و کسالتش از بین برود؛ چون اگر شما در حالت چرت زدن و بی‌خوابی نماز بخوانید، متوجه نیستید که چه می‌گویید؛ شاید به جای طلب مغفرت، خودتان را نفرین کنید».

فصل سوم

۱۳۹۵ - ﴿۱۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قِيلَ لِنَافِعٍ: فِي الْجُمُعَةِ قَالَ: فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا ۱۳۹۵

۱۳۹۵ - (۱۵) نافع رضی اللہ عنہ گوید: از عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما شنیدم که می گفت:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نهی فرمودند از این که مردی، دیگری را از جایش بلند کند و خود به جایش بنشیند.

از نافع رضی اللہ عنہ پرسیده شد: آیا این حکم، برای روز جمعه است؟ وی در پاسخ گفت: برای روز جمعه و غیر جمعه است.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: حدیث بالا، با این روایت نیز آمده است:

«عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه و يجلس فيه آخر و لكن تفسحوا و توسعوا» (بخاری ح ۶۲۷).

«ابن عمر رضی اللہ عنہما گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: هیچ کسی، شخص دیگر را از جایش بلند نکند تا دیگری و یا خود در جای او بنشیند؛ ولی برای دیگران جا باز کنید و جمع و جور بنشینید تا جا برای دیگران باز شود.»

۱۳۹۶ - ﴿۱۶﴾ (حسن)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بَلَغُوا فِذْلِكَ حَظَّهُ مِنْهَا. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ. وَرَجُلٌ حَضَرَهُ بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَحَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا.﴾»

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۳۹۶

۱۳۹۶ - (۱۶) عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«در نماز جمعه، سه دسته از مردم حاضر می شوند: نخست، مردی است که در نماز جمعه شرکت کرده و (به هنگام خطبه) به بیهوده گویی و یاوه سرایی پرداخته است؛ بهره‌ی چنین فردی از نماز جمعه، همان بیهوده گویی و یاوه سرایی‌اش می باشد (و از پاداش و ثواب جمعه، محروم است).

دیگر، مردی است که در نماز جمعه شرکت کرده و (به هنگام خطبه) به دعا و نیایش پرداخته (و به تمام و کمال به خطبه گوش فرا نداده است)؛ چنین فردی، خداوند بلندمرتبه را به فریاد خوانده و خواسته‌های خویش را از او طلبیده است؛ اگر خدا بخواهد، خواسته‌های او را اجابت می کند و اگر صلاح بدانند، آن خواسته را بدو عنایت نمی کند.

و سومی، مردی است که در نماز جمعه شرکت کرده و (به هنگام خطبه) خاموشی و سکوت را مراعات نموده (و با دقت و توجه، به خطبه گوش فرا داده) و گردن مسلمانی را لگدمال نکرده (و از روی شانه‌اش عبور نکرده) و

کسی را مورد آزار و اذیت قرار نداده است؛ پس نماز چنین فردی، کفاره‌ی گناهان (صغیره‌ای) است که بین این جمعه تا جمعه‌ی دیگر و سه روز افزون بر آن، مرتکب شود؛ و این، بدان خاطر است که خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا...﴾ (انعام/۱۶۰)؛ «هر کس کار نیکی انجام دهد (پاداش مضاعف، دست کم از دریای جود و کرم خداوند معظم) ده برابر دارد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها»: در این آیه، آمده است که پاداش «نیکی»، ده برابر است، در حالی که در بعضی دیگر از آیات قرآن، تنها به عنوان «اضعافاً كثيرة» (چندین برابر) اکفا شده است؛ مانند آیه‌ی ۲۴۵ سوره‌ی بقره؛ آنجا که خداوند می‌فرماید:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (بقره/۲۴۵)

«کیست که به خدا قرض نیکویی دهد تا آن را برای او چندین برابر کند؛ و خداوند (روزی) بندگان را) محدود و گسترده می‌سازد و به سوی او بازگردانده می‌شوید».

در بعضی دیگر از آیات، پاداش پاره‌ای از اعمال، مانند اتفاق را به هفتصد برابر بلکه بیشتر می‌رساند؛ آنجا که خداوند می‌فرماید:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (بقره/۲۶۱)

«مثل کسانی که دارایی خود را در راه خدا صرف می‌کنند؛ همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد آن را چندین برابر می‌گرداند و خدا (قدرت و نعمتش) فراگیر (و از همه چیز) آگاه است».

در بعضی دیگر از آیات، اجر و پاداش بی حساب ذکر شده است؛ آنجا که قرآن کریم می فرماید:

﴿...إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (زمر/۱۰)

«به یقین، به شکیبایان، اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می شود».

پرواضح است که این آیات، هیچ گونه اختلافی با هم ندارند؛ در حقیقت حداقل پاداشی که به نیکوکاران داده می شود، ده برابر است و همین طور به نسبت اهمیت عمل و درجه ای اخلاص آن و کوشش ها و تلاش هایی که در راه آن انجام شده است، بیشتر می شود تا به جایی که هر حد و مرزی را در هم می شکند و جز خدا، حد آن را نمی داند.

به عنوان مثال، «انفاق و بخشش در راه خدا»، که فوق العاده در اسلام اهمیت دارد، پاداشش از حد معمول پاداش عمل نیک که ده برابر است، فراتر رفته و به «اضعاف کثیره» (چندین برابر) یا «هفتصد برابر» و بیشتر رسیده است؛ و در مورد «استقامت و پایداری» که ریشه ی تمام موفقیت ها و سعادت ها و خوشبختی ها است و هیچ عقیده و عمل نیکی بدون آن پا بر جا نخواهد بود، پاداش بی حساب ذکر شده است.

از اینجا روشن می شود که اگر در روایات، پاداش هایی بیش از ده برابر برای بعضی از اعمال نیک ذکر شده نیز هیچ گونه منافاتی با آیه ی بالا ندارد. و همچنین اگر در آیه ی ۸۴ سوره ی «قصص» می خوانیم:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا...﴾

«کسی که کار نیکی انجام دهد، پاداشی بهتر از این خواهد داشت»

مخالفتی با آیه ی:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا...﴾

ندارد تا احتمال نسخ در آن برود؛ زیرا بهتر بودن، معنای وسیع و گسترده ای دارد که با ده برابر، به طور کامل سازگار است.

۱۳۹۷- ﴿۱۷﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۳۹۷

۱۳۹۷- (۱۷) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس به هنگامی که امام، خطبه‌ی جمعه را ایراد می‌کند، سخن گوید، به درازگوشی می‌ماند که کتاب‌هایی را برمی‌دارد (ولی از محتوای آن‌ها خبر ندارد)؛ و هر کس به چنین فردی بگوید: ساکت باش و خاموشی گزین؛ برای او (پاداش کامل آن) نماز جمعه، وجود ندارد.»
[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح: «فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا»:

بدون شک، تحصیل و فراچنگ آوردن ثواب و پاداش، مشکلات فراوانی دارد، ولی این مشکلات هر اندازه باشد، در برابر برکات حاصل از پاداش الهی، ناچیز است؛ بیچارگی انسان، روزی خواهد بود که زحمت عبادات و طاعات را بر خود هموار کند، اما چیزی از برکاتش، عاید او نشود؛ درست به سان چهارپایی است که سنگینی یک بار کتاب را به پشت خود احساس می‌کند، بی‌آن که از محتوای آن بهره گیرد.

۱۳۹۸- ﴿۱۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ

فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْهُ ۱۳۹۸

۱۳۹۸- (۱۸) از عبید بن سباق - به طور مُرسل - روایت شده است که وی گفت: رسول خدا ﷺ در یکی از نمازهای جمعه، خطاب به مسلمانان فرمودند:

«ای گروه مسلمانان! بی گمان خداوند بلندمرتبه، این روز (جمعه) را روز عید و جشن قرار داده است؛ از این رو، در این روز غسل کنید و تن بشویید و هر کس عطر و مواد خوشبویی در اختیار دارد، برایش زیانی در پی ندارد که از آن استفاده کند و خود را بدان خوشبو و معطر نماید؛ و بایستی در آن روز مسواک بزنید و دهان و دندانهای خویش را تمیز و پاکیزه گردانید».

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

۱۳۹۹- ﴿۱۹﴾ (لم تتم دراسته)

وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا ۱۳۹۹

۱۳۹۹- (۱۹) و ابن ماجه این حدیث را از عبیدالله و او نیز از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به صورت متصل روایت کرده است.

شرح: «معشر»: جمعیت؛ انبوه؛ جامعه؛ گروه؛ گروه مردم؛ عامه‌ی مردم.

«عیداً»: جشن؛ روز جشن؛ هر روزی که در آن یادبودی باشد از خوشی و شادی برای گروهی از مردم.

۱۴۰۰ - ﴿۲۰﴾ (حَسَنٌ)

وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طَيِّبٍ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْبَاءُ لَهُ طَيِّبٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ۱۴۰۰

۱۴۰۰ - (۲۰) براء بن عازب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بر مسلمانان واجب است که در روز جمعه غسل کنند؛ و باید هر یک از آنان، از عطر و مواد خوشبویی خانه‌ی خودش، استفاده کند؛ و اگر چنانچه عطر و مواد خوشبویی در دسترس نداشت، پس آب، مواد خوشبویی وی به شمار می‌آید».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی حسن است...]

شرح:

«حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»:

امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و جمهور علماء و صاحب نظران فقهی، بر این باورند که غسل روز جمعه سنت است و واجب نیست؛ اهل ظاهر می‌گویند: غسل جمعه، واجب است؛ این نظریه به امام مالک نیز نسبت داده شده است.

قائلان به وجوب غسل روز جمعه، از عبارت «فلیغتسل» که در حدیث عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما آمده است، استدلال کرده‌اند؛ آنجا که می‌گویند: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (ترمذی)؛ «هر کس به جمعه می‌آید، باید غسل کند». آن‌ها امر را در این حدیث، برای وجوب می‌دانند.

و همچنین از حدیث ابوسعید خدری استدلال می کنند که گفت: رسول خدا ﷺ فرمودند: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (بخاری و مسلم).

توضیح این که: درباره ی وجوب و عدم وجوب غسل روز جمعه، احادیث و روایات گوناگونی به ما رسیده است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

۱- عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (بخاری و مسلم)؛ «وقتی هر یک از شما به نماز جمعه می آید، باید قبلاً غسل نماید (و خویشتن را پاک و پاکیزه و خوشبو و معطر نماید)».

۲- ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (بخاری و مسلم)؛ «غسل روز جمعه بر هر مکلف و عاقل و بالغی واجب است».

۳- ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوماً؛ يغسل فيه رأسه و جسده» (بخاری و مسلم)؛ «بر هر مسلمانی لازم و ضروری است که در فاصله ی هر هفت روز، روزی را برای شستن سر و اندامش، اختصاص دهد و در هر هفته، یکبار غسل کند و سر و تن خویش را بشوید».

۴- سمرة بن جندب رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «من توضأ يوم الجمعة فيها و نعت و من اغتسل بالغسل افضل» (احمد، ابوداود، ترمذی، نسایی و دارمی)؛ «هر کس روز جمعه (برای نماز جمعه) وضو بگیرد، وضو کافی می باشد و خوب است؛ و هر کس غسل کند، غسل بهتر و برتر است».

۵- «عن عكرمة، قال: إن ناساً من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس! أترى الغُسلَ يومَ الجمعةِ واجباً؟ قال: لا؛ ولكنه أطهرٌ وخيرٌ لمن اغتَسَلَ، ومن لم يَغْتَسِلْ فليس عليه بواجب. وسأخبرُكم كيفَ بدءُ الغُسلِ: كانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْحُودُهُمْ ضَيْقاً مُقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ

الصُّوف، حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَّاحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيحَ، قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ؛ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيُمْسَسْ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ، وَلَبَسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، وَكَفُّوا الْعَمَلَ، وَوَسَّعَ مَسْجِدَهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ». رواه ابوداود.

عکرمه (غلام آزاد شده و شاگرد ابن عباس - رضی الله عنهما -) گوید: گروهی از مردمان عراق به نزد ابن عباس آمدند و گفتند: ای ابن عباس! به نظر شما غسل روز جمعه (برای نماز جمعه) واجب است یا خیر؟

ابن عباس - رضی الله عنهما - در پاسخ گفت: خیر (واجب نیست) لیکن برای کسی که در روز جمعه غسل کند و خویشتن را خوب بشوید، طهارت و پاکیزگی و خیر و نیکی بسیاری وجود دارد و نیز هر کس در چنین روزی غسل نکند، گناهی متوجهی او نمی‌شود، چرا که بر او واجب نیست.

(سپس ابن عباس - رضی الله عنهما -) گفت: عنقریب برایتان بیان خواهم کرد که چگونه غسل روز جمعه برای مردم تشریع شد (واقعه از این قرار است که در ابتدای اسلام) مردم خدمه و کارگر و زحمتکش بودند و خود، کار می‌کردند و لباس‌های پشمی بسیار ضخیم و کلفت به تن می‌کردند و بر پشت خویش بار و وسایل، حمل می‌نمودند، از این رو با لباس و سر و صورت عرق کرده و غبار آلود به نماز جمعه می‌آمدند.)

و مسجد آنها (مسجد نبوی) نیز در آن روزگار بسیار کوچک و تنگ بود، و از سقفی بسیار پائین و کوتاه برخوردار بود (و بهتر بگویم) مسجد بسان خیمه‌ای بود که از شاخه‌های درخت درست کنند (که از گرمای زیاد و انبوه جمعیت برخوردار بود).

در جمعه‌ای بسیار گرم، پیامبر اکرم ﷺ در حالی از خانه به مسجد تشریف آورد که

مردمان لباس‌های ضخیم پشمین به تن کرده بودند و از شدت گرما، عرق از بدنشان بر روی آن لباس‌ها جاری شده بود (در نتیجه‌ی این هیئت و قیافه‌ی غبارآلود و عرق کرده‌ی آنها) بوی بد و نامطبوعی در مسجد پیچید که در اثر آن، برخی موجبات اذیت و آزار برخی دیگر را فراهم آوردند.

چون پیامبر ﷺ آن تعفن و بوی بد را احساس کرد، فرمود: هان ای مردم! هرگاه روز جمعه فرامی‌رسد، بر هر یک از شما لازم است که غسل کنید و از بهترین و برترین مواد معطر و خوشبویی که دارید استفاده نمایید.

ابن عباس - رضی الله عنهما - گوید: پس از آن (روزگار سخت و طاقت فرسا) وقتی فضل و کرم خداوند ﷻ شامل حال مسلمانان گردید و خداوند خیر (فتوحات و غنائم) را بدانها عنایت کرد و فقر و فاقه و تهیدستی و بینوایی از آنها دور شد و لباس‌های ضخیم پشمی دیگر پوشیده نشد و محنت و مشقت مردم در کارهای روزمره نیز از میان رفت و مسجد (مسجد النبی) نیز توسعه یافت، نتیجه آن است که آن بوی بد و نامطبوع که قبلاً فضای پاک مسجد را آلوده و متعفن می‌کرد (و باعث اذیت و آزار مسلمانان می‌شد) باقی نماند.

(به هر حال مقصود ابن عباس - رضی الله عنهما - این است که غسل روز جمعه در ابتدای اسلام و به دلایل مذکور، بر مسلمانان لازم بود، اما وقتی که آن حالت باقی نماند، حکم وجوب غسل نیز تخفیف پیدا کرد. از این رو در عصر کنونی ما نیز، بالخصوص در روستاها و دهات، مسلمانان سعی کنند تا با سر و صورت عرق کرده و با هیئت و قیافه‌ی غبارآلوده، به جمعه نیایند، بلکه تلاش کنند تا در روز جمعه خود را بیارایند، غسل کنند، خود را عطر آگین کنند، موی را شانه زنند و تمیزترین لباس‌های خود را بپوشند و با نظافت و زیبایی هر چه تمام‌تر در اجتماع سیاسی - عبادی جمعه حاضر شوند و بدون اینکه موجبات اذیت و آزار مسلمانانی را فراهم آورند به خطبه‌ی امام گوش کنند و به نیایش و ستایش خدا بپردازند و پروردگار را به خوبی عبادت و پرستش نمایند).

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

حال باید پرسید که: آیا بر اساس حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه، ابوهریره رضی الله عنه و ابن عمر رضی الله عنهما، غسل روز جمعه واجب است و یا بر اساس حدیث سمره بن جندب رضی الله عنه [فیها و نعمت] و حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سنت مؤکده می باشد؟

امام نووی در شرح مسلم می گوید:

«علما و صاحب نظران اسلامی پیرامون حکم غسل روز جمعه با همدیگر اختلاف نظر دارند، گروهی از علما و پیشوایان سلف از برخی از صحابه رضی الله عنهم و جوب غسل را روایت کرده اند، و اهل ظاهر هم با توجه به حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه به وجوب غسل جمعه معتقد می باشند، اما جمهور علماء از سلف و خلف (از جمله امام ابوحنیفه، مالک و شافعی) و بیشتر علما و صاحب نظران اسلامی با توجه به احادیث و روایات صحیح دیگر، معتقدند که غسل روز جمعه واجب نیست، بلکه سنت مؤکده می باشد.»^۱

و در حقیقت، هرگاه سببی از اسباب نظافت از قبیل: چرک و عرق و امثال آن در بدن باشد، دستور غسل برای انسان مؤکد خواهد بود تا باعث اذیت و آزار کسانی که با او اختلاط و معاشرت دارند نشود.

در روایات (از جمله روایت ابن عباس - رضی الله عنهما - که بعداً خواهد آمد) وارد شده است که مسلمانان در مدینه منوره در طول هفته به آبکشی و کارهای روزمره مشغول بودند و چون جمعه فرا می رسید در مسجد برای نماز جمعه حاضر می شدند در حالی که بوی بد زیر بغل و بدن آنها موجب اذیت و آزار مردم می شد، از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می داد تا غسل جمعه کنند و از این جهت، غسل جمعه سنت مؤکده قرار گرفت.

و حضرت عایشه - رضی الله عنها - می گوید:

«مردم روزهای جمعه پشت سر هم از منازل خود و دهات اطراف مدینه با لباس و سرو صورت عرق کرده و غبارآلود به جمعه می آمدند و عرق از بدنشان جاری می شد، یکی از آنان به

نزد پیامبر ﷺ که در منزل من بود، آمد، پیامبر ﷺ فرمود: کاش شما برای چنین روزی خود را تمیز می نمودید و غسل می کردید.» [بخاری]

از این رو از دیدگاه بیشتر علما، مراد از وجوبی که در حدیث ابوسعید رضی الله عنه آمده است، وجوب اصطلاحی نیست، بلکه مقصود از آن، همان تأکید برای تمیزی و رعایت بهداشت و نظافت می باشد.

باب (۴۵)

خطبه و نماز جمعه

فصل اول

۱۴۰۱- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٤٠١

۱۴۰۱- (۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعه را پس از

زوال آفتاب می گزاردند.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: از دیدگاه جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی، منظور حدیث بالا این است که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد از زوال خورشید، فوراً جمعه را می گزاردند؛ بنابر این، وقت جمعه و ظهر، یکی است.

از دیدگاه امام احمد بن حنبل و برخی از اهل ظاهر، گزاردن جمعه، قبل از زوال آفتاب جایز است؛ این دسته از علماء بر این باورند که وقت جمعه، از «ضحوة الكبرى» (چاشت) آغاز می شود. دلیل آنان، حدیث معروف سهل بن سعد رضی اللہ عنہ است که می گوید: «مَا كُنَّا تَتَغَدَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ» (ترمذی و بخاری).

استدلال آنان، از کلمه ی «غداء» است که در زبان عربی به غذایی گفته می شود که بعد از

طلوع آفتاب تا قبل از زوال آفتاب صرف شود. طبق نظر این دسته از علما، صحابه و یاران رسول خدا ﷺ پس از تمام شدن نماز جمعه، «غدا» (صبحانه) می خوردند که لازم می آید، نماز جمعه قبل از زوال آفتاب تمام شده باشد.

در جواب این گروه از اندیشمندان اسلامی، گفته شده است که اگر چه در اصطلاح، «غدا» به غذای قبل از زوال اطلاق گردیده است؛ ولی اگر شخصی غذای ظهر را بعد از زوال صرف کند، به آن نیز می توان «غدا» گفت و از نظر عرف، هیچ اشکالی ندارد. نظیر آن، حدیث پیامبر است که درباره ی «سحری» فرمودند: «هلموا الی الغداء المبارک» (نسایی).

از این حدیث، کسی نمی تواند جواز سحری را بعد از طلوع آفتاب استنباط کند. امام بخاری در پاسخ به امام احمد بن حنبل، حدیث عایشه رضی الله عنها را دلیل خویش قرار داده است؛ آنجا که عایشه رضی الله عنها می گوید: «و کانوا اذا راحوا الی الجمعة، راحوا فی هیئتهم» (بخاری).

در این حدیث، برای رفتن به نماز جمعه از کلمه ی «رواح» استفاده شده است؛ و «رواح» رفتن بعد از ظهر و عصر را می گویند. یکی از دلایل عمده و قوی امام احمد بن حنبل، حدیث عبدالله بن سیدان سلمی رضی الله عنه است که گفت:

«شهدتُ یوم الجمعة مع ابي بکر و کانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر و کانت صلاته و خطبته الی ان اقول: انتصف النهار؛ ثم شهدتها مع عثمان فکانت صلاته و خطبته الی ان اقول: زال النهار. فما رأیتُ احداً عاب ذلک و لا انکره» (سنن دارقطنی و مصنف ابن ابی شیبة).

در پاسخ به این روایت گفته شده است که اگر چه «نصف النهار» به یک لحظه اطلاق می گردد و مدت آن بسیار اندک است، ولی از روی «توسع»، به مدت زمانی طولانی نیز اطلاق می گردد؛ حتی که بعد از زوال را نیز «نصف النهار» می گویند؛ و هدف عبدالله بن سیدان رضی الله عنه در این روایت، بیان ترتیب اوقات نماز آن بزرگواران بوده است؛ زیرا ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از زوال، فوراً نماز جمعه را می خواند که بیننده گمان می کرد که هنوز «نصف النهار» نشده است. عمر فاروق رضی الله عنه پس از زوال، با اندکی درنگ، نماز جمعه را می خواند که بیننده گمان می کرد که

اکنون «نصف النهار» متحقق شده است. عثمان رضی الله عنه با تأخیر نماز جمعه را می خواند که شبهه‌ی «نصف النهار» دیگر وجود نداشت. نظیر این حدیث، در سنن نسایی نیز موجود است؛ آنجا که انس بن مالک رضی الله عنه می گوید:

«كان النبي ﷺ اذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتي يصلي الظهر. فقال رجل: وان كانت بنصف النهار؟ قال: وان كان بنصف النهار» (نسائی، کتاب المواقیت، باب تعجیل الظهر فی السفر)؛ «رسول خدا ﷺ هرگاه در مکانی فرود می آمدند، از آنجا نمی رفتند تا آن که نماز ظهر را می گزاردند. مردی گفت: اگر چه در وقت نصف النهار بود؟ انس رضی الله عنه گفت: اگر چه در وقت نصف النهار بود». پرواضح است که هیچ کس قایل به این نیست که پیامبر ﷺ به هنگام نصف النهار یا قبل از آن، نماز ظهر را خوانده باشند؛ بلکه منظور آن، این است که پیامبر اکرم ﷺ پس از زوال آفتاب، به قدری سریع نماز ظهر را برپا می داشتند که برخی در شک و تردید می افتادند که آیا هنوز نصف النهار شده است یا خیر؟ از این رو، معنای حدیث عبدالله بن سیدان رضی الله عنه نیز بدین گونه است.

۱۴۰۲ - ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نُقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ۱۴۰۲

۱۴۰۲ - (۲) سهل بن سعد رضی الله عنه گوید: ما پیش از ظهر، استراحت نمی کردیم و

صبحانه را نمی خوردیم، تا این که نماز جمعه را می خواندیم.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «نقیل» از قیلولة به معنای خوابیدن به وقت ظهر است.

«نتغدی» از «غدة» به معنای صبحانه است؛ یعنی پیش از ظهر، استراحت نمی کردیم و صبحانه را هم نمی خوردیم.

به هر حال، از دو حدیث بالا، معلوم می‌گردد که وقت نماز ظهر، همان وقت نماز ظهر است.

۱۴۰۳- (۳) ﴿صَحِيح﴾

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ. يَغْنِي الْجُمُعَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٤٠٣

۱۴۰۳- (۳) انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در زمستان که هوا سخت سرد

می‌شد، نماز جمعه را زود می‌گزاردند و در تابستان که هوا سخت گرم

می‌شد، آن را تا وقت خنک شدن هوا به تأخیر می‌انداختند (و می‌فرمودند:

«شدت گرما از حرارت جهنم است»).

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در مورد نماز ظهر نیز می‌فرمایند: «اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة»

(بخاری و مسلم)؛ «هنگام شدت گرما در نیمه‌روز، (نماز) ظهر را تا وقت خنک شدن هوا به

تأخیر بیاندازید (تا از شدت گرما کاسته شود)».

و بخاری در روایتی دیگر از ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت می‌کند که گفت: «اذا اشتد الحر

فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم؛ واشتكت النار الي ربها فقالت: رب! اكل بعضي

بعضاً فاذن لها بنفسين: نفس في الشتاء و نفس في الصيف؛ اشد ما تجدون من الحر و اشد ما

تجدون من الزمهرير»؛ «هنگام شدت گرما در نیمه‌روز، نماز ظهر را تا وقت خنک شدن هوا به

تأخیر اندازید (تا از شدت گرما کاسته شود)؛ چون شدت گرما برگرفته از شراره و زبانه‌ی

دوزخ است. آتش سوزان دوزخ در پیشگاه پروردگارش شکایت کرد و گله بگشاد و گفت:

پروردگارا! پاره‌ای از اجزایم، پاره‌ی دیگر را خورد و نابود کرد! خداوند بلندمرتبه، نیز بدو

اجازه داد تا دو نفس، یکی در تابستان و دیگری در زمستان بکشد. پس بیشترین گرمایی را که

در تابستان احساس می کنید، برگرفته از همان نفسی است که دوزخ در تابستان کشیده و شدیدترین سرمایی را که در زمستان احساس می کنید، برگرفته از همان نفسی است که در زمستان کشیده است».

و در روایتی دیگر از بخاری چنین آمده است: «فأشدد ما تجدون من الحرّ فمن سمومها و أشدد ما تجدون من البرد فمن زمهریرها»؛ «بیشترین گرما را که در وقت نیمه روز ایام تابستان احساس می کنید، برگرفته از شعله و لهب خالص و زبانه و شراره‌ی سوزان آتش است و شدیدترین سرمایی را که در وقت نیمه روز موسم زمستان احساس می نمایید، برگرفته از شدت و سوز سرمای دوزخ است».

و در حقیقت، در جهانی که ما زندگی می کنیم، خداوند بلندمرتبه مسببات را به اسباب و معلول‌ها را به علت‌ها وابسته نموده است و خود همین سبب‌ها و علت‌ها نیز یا ظاهری‌اند که در خور فهم و درک انسان هستند و یا باطنی و پیچیده‌اند که از حوزه‌ی درک و فهم انسان بیرون است و به واسطه‌ی وحی و کتاب و پیامبران الهی، از حقایق آنها باخبر می شوند.

حدیث: «فإنَّ شدة الحرِّ من فیج جهنَّم» (شدت گرما از حرارت دوزخ است) نیز از این قبیل می باشد که از حوزه‌ی احساس و ادراک و فهم ما انسان‌های عاجز و ضعیف خارج است و فقط انبیاء هستند که در پرتو اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های الهی، بدان‌ها اشاره می کنند و ما را مطلع می سازند. و در حقیقت طبق این حدیث، در عالم باطن و غیب، رابطه‌ی شدت گرما با آتش دوزخ است، همانگونه که در این عالم، طبق فهم و درک ما، گرمای ظاهری تابستان گرفته از حرارت و اشعه‌ی زرین آفتاب است، و نباید از ذهن دور داشت که می توان برای یک معلول چند علت آورد، و در واقع کانون و سرچشمه‌ی هر راحتی و لذتی، و هر آسایش و بهره‌ای، بهشت برین خدای عزوجل است و منبع و کانون هر گونه مصیبت و بدبختی، و چالش و دغدغه و ناآرامی و نابسامانی، دوزخ است. از این رو در این عالم هر گونه آسایش و لذتی و یا هر گونه مصیبت و چالشی که وجود دارد، تنها شمه‌ای از خزانه‌های نامحدود همان عالم باطنی و غیبی است و با آن کانون و منبع نسبت و رابطه‌ای دارد.

و از این رو چون شدت گرما به دوزخ نسبت دارد، و سردی و خنکی هوا با وزش نسیم‌های رحمت و کرم الهی رابطه دارد. پیامبر ﷺ از مسلمانان می‌خواهد تا هنگام شدت گرما در نیمه روز، نماز ظهر را تا وقت خنک شدن هوا به تأخیر بیندازند تا از شدت گرما کاسته شود. این بود آنچه در حدیث آمده است، ولیکن ما از کُنه و ماهیت و کیفیت و چگونگی دم و بازدم و حرارت و سوز و سرمای شدید دوزخ چیزی نمی‌دانیم و مربوط به عالم غیب است. آری! چیزی که از کُنه و ماهیت آن و شیوه‌ها و تفصیل آن نمی‌دانیم لیکن بدان یقین و ایمان داریم و آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده، می‌پذیریم و حقایق و تفصیل آن را به خدا واگذار می‌نمائیم و دوست نداریم که ندانسته و رجماً بالغیب از آن چیزی بگوئیم.

۱۴۰۴ - ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ رَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّوْرَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۴۰۴

۱۴۰۴ - (۴) سائب بن یزید رضی اللہ عنہ گوید: در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اذان جمعه، همان اذان اول بود که جلو منبر گفته می‌شد؛ آن هم وقتی که امام برای ایراد خطبه، بر فراز منبر می‌رفت. اما در روزگار خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، وقتی جمعیت زیاد شد، اذان سوم را بر فراز «زوراء» اضافه نمود.
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «زوراء»: منزلی در بازار مدینه‌ی منوره بود که مؤذنان، بر فراز آن می‌ایستادند و اذان می‌گفتند.

و مراد از «نداء ثالث» (اذان سوم) همان اذان اول، یا اذان قبل از اذان خطبه می باشد. در این باره که این اذان در روزگار پیامبر خدا ﷺ وجود نداشته است، همه ی علماء و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند؛ اما درباره ی این که چه کسی آن را آغاز کرده است؟ اختلاف نظر وجود دارد.

حافظ ابن حجر عسقلانی به نقل از تفسیر جویبر می نویسد: عمر بن خطاب رضی الله عنه آن را آغاز کرد. به دلیل: «عن معاذ بن عمر رضی الله عنه امر مؤذنین ان يؤذنا للناس الجمعة خارجاً من المسجد حتى يسمع الناس و امر ان يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي ﷺ و ابی بکر؛ ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين» (فتح الباری ج ۲ صص ۳۲۸ و ۳۲۷؛ باب «الاذان يوم الجمعة»؛ و عمدة القاری، باب الاذان يوم الجمعة، ج ۶ ص ۲۱۱)؛ «معاذ رضی الله عنه گوید: عمر بن دو مؤذن فرمان داد تا خارج از مسجد برای آگاهی مردم نسبت به نماز جمعه، اذان بگویند تا مردم آن را بشنوند؛ و همچنین فرمان داد تا مؤذنی در جلو روی او - بسان روزگار پیامبر خدا ﷺ و ابوبکر رضی الله عنه - اذان بگویند. آن گاه عمر به خطاب رضی الله عنه گفت: به خاطر زیاد شدن جمعیت مردم، آن را قرار دادیم».

البته خود حافظ ابن حجر، این روایت را منقطع قرار داده است.

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، آغاز آن را به حجاج بن یوسف و زیاد نسبت داده اند؛ از این رو، فاکهانی گفته است که نخستین کسی که اذان اول را در مکه ایجاد کرد، حجاج بود و اولین فردی که آن را در بصره قرار داد، زیاد بود. (فتح الباری، باب الاذان يوم الجمعة، ج ۲ ص ۳۲۷؛ و عمدة القاری، باب «الاذان يوم الجمعة» ج ۶ ص ۲۱۱).

اما بیشتر روایات، بیانگر این حقیقتند که آغاز اذان اول، توسط عثمان بن عفان رضی الله عنه صورت گرفته است؛ همچنان که از حدیث بالا، نیز معلوم گشت که آغاز این اذان، توسط عثمان بن عفان رضی الله عنه صورت گرفته است. البته این عمل عثمان بن عفان رضی الله عنه بدعت گفته نمی شود؛ زیرا اجتهاد خلیفه ی راشد بوده است که به وسیله ی اجماع و سکوت صحابه، تأیید شده است. علامه شاطبی در «الاعتصام» (ج ۱ ص ۶۲) می نویسد:

«هیچ عملی از اعمال خلفای راشد، بدعت نیست؛ هر چند درباره‌ی آن نصی در قرآن و سنت وجود نداشته باشد؛ و همان طور که پیامبر اکرم ﷺ نسبت به پیروی و اتباع از سنت خویش دستور داده است، پیروی از خلفای راشد را نیز واجب قرار داده است.»

عرباض بن ساریه رضی الله عنه گوید: «صلی بنا رسول الله ﷺ ذات یوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا أنهما لم يذكر الصلاة^۱

عرباض بن ساریه رضی الله عنه گوید: روزی پیامبر خدا ﷺ با ما نماز خواند و پس از اقامه‌ی نماز، متوجه‌ی ما شد و ما را موعظه‌ای کرد که دل‌ها از آن به هراس و دهشت افتادند و چشم‌ها به گریه درآمدند.

گفتیم: ای رسول خدا ﷺ! گویی این موعظه‌ی خدا حافظی است، پس ما را توصیه‌ای کنید. آن‌گاه فرمود: شما را به تقوا و ترس از خدا و شنیدن و فرمان بردن توصیه می‌کنم هر چند که برده‌ای حبشی بر شما امارت و فرمانروایی براند.

بی‌تردید، از شما هر کس که عمری دراز بکند و زنده بماند، بزودی ناظر اختلافات زیادی (در میان مسلمانان) خواهد گشت. بنابراین در چنین وقتی به راه و روش من و سبک و منش خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم)، آن بزرگ‌مردان هدایت یافته و هدایت‌گر، تمسک جوئید. و با چنگ و دندان آنرا بگیرید و حفظ کنید و از ایجاد امور نوساخته و نوپیدا در دین به شدت بر حذر باشید.

چون ایجاد هر امر نوساخته‌ای در دین، بدعت و هر بدعتی، ضلالت و گمراهی است. (و هر ضلالتی به آتش دوزخ منتهی می‌گردد.)

(۱) مسند احمد ۴/۱۲۶، ابوداود ح ۴۶۰۷، ترمذی ح ۲۶۷۶، ابن ماجه ح ۴۲، دارمی ح ۹۵

[این حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند. و ترمذی و ابن ماجه نیز این حدیث را بدون «صَلَّى بِنا رسول الله ذات يوم» روایت کرده‌اند.]

این حدیث گویای این حقیقت است که وجود سنت پیامبر ﷺ و سنت خلفای راشدین و صحابه‌ی بزرگوار رسول خدا ﷺ، برای امت محمدی، تنها عامل صلاح و رشد و ترقی و پیشرفت و تکامل و تعالی ایمانی، اخلاقی، عرفانی در عرصه‌های مختلف زندگی است.

در این حدیث، پیامبر ﷺ در زمان بروز اختلافات و مجادله‌ها، امتش را به متابعت از سنت خویش و سنت خلفای راشدین توصیه کرده است و با لهجه‌ای پراز تأکید و اصرار، و هرگونه توجیه و تفسیر منفی را نسبت به سنت خلفای راشدین برطرف می‌سازد.

چرا که در حقیقت همان‌ها بودند که ایمانشان ملاک سنجش ایمان ماست:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ [بقره/۱۳۷]

«اگر آنان ایمان بیاورند، همچنان که شما ایمان آورده‌اید، و بدان چیزهایی که شما ایمان دارید، ایشان نیز ایمان داشته باشند، بیگمان (به راه درست خدایی) رهنمود گشته‌اند...»

پس گفته‌ها، و کرده‌ها و رهنمودهایشان نیز برای ما در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و عبادی، قابل استناد و استدلال و تقلید می‌باشد.

و همان‌ها بودند که رسول خدا ﷺ آنها را در حدالگو و مقتدا برای آیندگان قرار داد و دنباله‌روی از سنت خویش و سنت آنها را تنها راه نجات ممکن از غرق شدن در گرداب‌های ذلالت و گمراهی، فلاکت و بدبختی، و افکار و اعمال پوسیده و نکبت‌بار، معرفی نمود.

چرا که پیروی از آنها، یکی از مهم‌ترین و بهترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای دستیابی به گنجینه‌ی تعلیمات اسلامی، اوامر و فرامین الهی و تعالیم آموزه‌های نبوی در عرصه‌های مختلف زندگی، اعم از حیات فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و اقتصادی، عبادی و خانوادگی و ... می‌باشد.

و خلفای راشدین و دیگر صحابه رضی الله عنهم، و علم و ایمانشان تار و پود دین مبین اسلام به شمار می‌آید، چرا که تصور دین بدون توجه به سنت و علم آنها، ممکن نیست، چرا که آنها قدم بر

شاهراهی گذاشته‌اند که قدم رسول خدا ﷺ بر آن راه قرار داشت و آنها عالی‌ترین و بهترین واسطه‌هایی هستند که می‌توان به کمک آنها، به گنجینه‌ی معارف و علوم قرآنی و نبوی و شرعی دست یافت و مسیر اصلی را از مسیر انحرافی باز شناخت.

برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام، بذکر همین سخن از حسن بصری اکتفا می‌نمائیم. وی پیرامون یاران رسول خدا ﷺ می‌فرماید: «یاران محمد ﷺ در میان امت محمدی، دارای پاک‌ترین و صاف‌ترین قلب و عمیق و ژرف‌ترین علم و دانش و کمترین تکلف و تصنع بودند.» آنها مردمانی بودند که از سوی خدا برای مصاحبت و همراهی و همنشینی پیامبر ﷺ انتخاب و گزینش شده بودند. پسرای مسلمانان! اخلاق و خلق و خوی خویش را با اخلاق و صفات و ویژگی‌ها و سنن آنها همانند سازید. به خدای کعبه سوگند! آنها برشاهراه راست و صراط مستقیم والهی و نبوی بودند.^۱

۱۴۰۵ - ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۰۵}

۱۴۰۵ - (۵) جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا ﷺ در نماز جمعه، دو

خطبه ایراد می‌فرمودند و میان هر دو خطبه، اندکی می‌نشستند.

آن حضرت رضی اللہ عنہ در خطبه‌ی جمعه، آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کردند و

مردم را پند و اندرز می‌دادند و به طور کلی، نماز و خطبه‌ی آن

حضرت رضی اللہ عنہ، میانه (نه بسیار طولانی و نه بسیار کوتاه) بود.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

(۱) فتح الملهم ج ۱ ص ۱۲۹

۱۴۰۵ - مسلم ۵۸۹/۲ ح (۳۴-۸۶۲)؛ مسلم ۵۹۱/۲ ح (۴۱-۸۶۶)؛ ابوداود ۶۵۷/۱ ح ۶۵۷؛ ترمذی ۳۸۱/۲ ح

۵۰۷؛ نسایی ۱۱۰/۳ ح ۱۴۱۸؛ ابن ماجه ۳۵۱/۱ ح ۱۱۰۶؛ دارمی ۴۴۰/۱ ح ۱۵۵۷؛ و مسند احمد ۹۳/۵

شرح: «کانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما»: از دیدگاه امام ابوحنیفه، هر دو خطبه و نشستن بین آنها، سنت است؛ و از آنجایی که امام شافعی هر دو خطبه را فرض می‌داند، نشستن میان آن دو را نیز فرض می‌داند.

دیدگاه امام مالک، امام اوزاعی، امام اسحاق، ابو ثور و ابن مذر، مطابق امام ابوحنیفه است. روایتی از امام احمد بن حنبل نیز مطابق با دیدگاه جمهور علماء و صاحب نظران فقهی، نقل گردیده است. جمهور، از مطلق بودن آیهی ﴿...فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾ (جمعه ۹) استدلال می‌کنند و می‌گویند: خطبه‌ای که برای نماز جمعه شرط قرار داده شده است با مطلق ذکر خدا ادا می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که به چه لفظی باشد.

از دیدگاه امام ابوحنیفه، کوتاه یا طولانی بودن خطبه، فرقی ندارد؛ اما از نظرگاه امام ابویوسف و امام محمد، خطبه باید چنان ذکر طولی باشد که در عرف، به او خطبه گفته شود. و شافعی‌ها نیز از مواظبت بدون ترک آن حضرت ﷺ استدلال می‌کنند.

به هر حال، خواندن دو خطبه قبل از نماز جمعه سنت است، همان گونه، ایستادن خطیب به هنگام ایراد خطبه نیز سنت می‌باشد.

خطیب باید صدای خود را چنان بلند کند که مردم صدای او را بشنوند تا محتوای خطبه به گوش همگان برسد. به هنگام ایراد خطبه، باید خاموش بود و به سخنان خطیب گوش فرا داد و روبه روی خطیب نشست.

شایسته است خطیب، مردی فصیح و بلیغ و آگاه به اوضاع و احوال مسلمانان و باخبر از مصالح جامعه‌ی اسلامی، شجاع، صریح اللهجة و قاطع در اظهار حق باشد؛ این‌طور که اعمال و رفتار، سبب تأثیر و نفوذ کلامش گردد و زندگی او، مردم را به یاد خدا بیاندازد.

شایسته است پاکیزه‌ترین لباس را به تن کند و خود را خوشبو و معطر نماید و با وقار و سکینه گام بردارد و هنگامی که بر فراز منبر جای گرفت، روبه روی آنان بایستد و بر شمشیر یا عصا تکیه کند؛ نخست بر منبر بنشیند تا اذان تمام شود؛ و بعد از فراغت از اذان، شروع به خطبه کند.

محتوای خطبه، نخست حمد خداوند و درود بر پیامبر اکرم ﷺ است؛ سپس مردم را به

تقوای الهی توصیه کند و یکی از سوره‌های کوتاه قرآن را بخواند و این امر را در هر دو خطبه رعایت کند؛ و در خطبه‌ی دوم بعد از درود بر پیامبر اکرم ﷺ، برای صحابه و یاران جان بر کف پیامبر ﷺ و برای تمامی مردان و زنان مؤمن دعا کند و استغفار نماید.

و شایسته است که در ضمن خطبه، مسایل مهمی که با دین و دنیای مسلمانان ارتباط دارد، مطرح کند و آنچه مورد نیاز مسلمانان در داخل و خارج کشورهای اسلامی و در داخل و خارج آن منطقه می‌باشد، مورد بحث قرار دهد؛ و مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دینی را با در نظر گرفتن اولویت‌ها مطرح نماید؛ به مردم آگاهی بخشد و آن‌ها را از توطئه‌های دشمنان با خبر سازد؛ برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت برای حفظ جامعه‌ی اسلامی و خنثی کردن نقشه‌های مخالفان را به آن‌ها گوشزد کند.

خلاصه، خطیب باید بسیار هوشیار و بیدار و اهل فکر و مطالعه در مسایل اسلامی باشد و از موقعیت این مراسم بزرگ، حداکثر استفاده را برای پیشبرد اهداف اسلام و مسلمانان بنماید.

«فكانت صلاته قصداً و خطبته قصداً»:

از این بخش از حدیث، معلوم می‌گردد که سنت است خطبه‌ی نماز جمعه، طولانی نباشد، بلکه مختصر بوده و با سوره‌ای از سوره‌های «طوال مفصل» (از سوره‌ی حجرات تا سوره‌ی بروج) برابر باشد؛ و اگر بیشتر از آن شد، مکروه است. عمار بن یاسر رضی الله عنه گوید: پیامبر خدا ﷺ فرمودند: «انّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة و انّ من البيان لسحراً» (مسلم)؛ «طولانی بودن نماز خطیب و کوتاه بودن خطبه‌اش، نشانه‌ای از فقیه بودن او است؛ پس نماز را طولانی و خطبه را کوتاه کنید و به راستی که برخی از سخنان، سحرآمیزند».

و جابر بن سمره رضی الله عنه نیز گوید: «كنت أصلي مع النبي ﷺ الصلوات؛ فكانت صلاته قصداً و خطبته قصداً» (مسلم و ترمذی)؛ «نمازها را با پیامبر اکرم ﷺ می‌خواندم؛ در نماز و خطبه‌اش، حد وسط را رعایت می‌کردند».

یعنی طولانی بودن نماز و مختصر بودن خطبه، نشانه‌ی فقاہت و درایت شخص می‌باشد.

در اینجا، توجه خوانندگان محترم را به چند نکته جلب می‌کنم:

۱- مبنای شریعت مقدس اسلام بر آسانگیری و رفع عُسر و حَرَج و تشدید و سختگیری از بندگان است؛ و برای مسلمانان نیز مناسب است که پیوسته رعایت حدّ وسط و اعتدال میان افراط و تفریط، آن هم بر مبنای اصول و موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.

خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است، به عنوان مثال، در سوره مائده، در پایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید:

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُحْمَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [مائده/۶]

« خدا نمی‌خواهد بر شما سخت بگیرد، لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که سپاس او بدارید »

و در سوره‌ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و مسافر می‌فرماید:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [بقره/۱۸۵]

« خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد. »

و در پایان آیات محرمات ازدواج، و بیان رخصت‌های خداوند در آن از قبیل: جواز نکاح کنیزان مؤمن برای کسانی که از ازدواج زنان آزاد، ناتوان هستند می‌فرماید:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [نساء/۲۸]

« خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می‌داند انسان ناتوان آفریده شده است. »

و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید:

﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ ﴾ [حج/۷۸]

« خداست که شما را برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. »

پیامبر ﷺ نیز می فرماید:

«يَسْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا»

«آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید و متنفر نگردانید.»

۲- علماء و دانشوران اسلامی و دعوتگران و مبلغان دینی و مربیان و اصلا حگران اجتماع بشری، باید در سخنرانی و اندرز دادن، به پیامبر ﷺ و یاران او تأسی جویند. اگر واعظان و مرشدان ما می خواهند، مردم را در مجالس وعظ و ارشاد بنشانند و سخنانشان در دل های آنها، بهتر نفوذ کند و بتوانند آنان را جذب نمایند، و حلاوت و شیرینی نشستن و گوش دادن در مجالس وعظ و ارشاد را به آنان بچشانند و آنان را از رفتن به مجالس و محافل لهو و لعب بازدارند، و شوق و رغبت آنان را به سوی بیانات خود جلب کنند، تا مجالس وعظ را بر محافل لهو و لعب، ترجیح دهند، راهی جز پیروی از سیرت پیامبر ﷺ و روش یاران او ندارند. و در حقیقت بهترین و مؤثرترین پند و اندرز و موعظه و سخنرانی، آن است که واعظ و سخنور، اوضاع و شرایط و احوال مردم را در نظر بگیرد و مناسب ترین وقت را انتخاب کند، تا سخنانش در دل های مردم، بهتر نفوذ کند و بتواند آنان را به سوی اوامر و فرامین الهی جذب نماید و سوق دهد.

سخنران و واعظ، باید بسان دکتر و طبیب حاذق و ماهر باشد. پزشک حاذق پیوسته حال بیمار را در نظر می گیرد و به اندازه ی نیاز، دارو برای او تجویز می کند و در مداوای او پا به پای مریض راه می رود تا اینکه بیمار دل تنگ نشود و از مصرف دارو، بیزار نگردد که معالجه اش دشوار و شفایش غیر ممکن گردد. پس واعظ نیز باید وقت شناس، مردم شناس، مخاطب شناس و جامعه شناس باشد، تا به پیشرفت های چشمگیر تبلیغی و ارشادی دست پیدا بکند.

۳- ائمه ی جمعه و جماعات باید رعایت حال بیماران، کارگران، ناتوانان، درماندگان و سالخورده گان را در نماز جماعت بکنند، و نباید نماز را آنقدر طولانی کنند که باعث مشقت و زحمت برای آنها شود.

امروز می بینیم که چگونه مادیات بر معنویات، خودمحوری بر دیگرمحوری و سودجویی بر

اخلاق، چیره و غالب شده است، و چگونه و سوسه‌های گرایش به شر و موانع خیر، فراوان شده‌اند؟ امروزه دینداری همچون نگهدارنده‌ی اخگر آتش برافروخته بر کف دست است، آنجا که امواج و جریانات کفر از چهار طرف متوجه‌ی انسان مؤمن می‌شوند و می‌خواهند که عقیده و فرهنگ را از ریشه قلع و قمع کنند و چنان ضربه‌ای بر آن وارد سازند که توان برگشت را نداشته باشد، زندگانی شخص مسلمان در چنین جوامعی سخت پر رنج و پیوسته در یک نبرد دایمی است.

از این رو بر ائمه‌ی مساجد لازم است که در حد توان نسبت به چنین کسانی آسانگیر باشند و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت قدم و استوار ماندن آنان در مسیر دین، نماز و روزه، اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، و احکام و دستورات اسلامی، جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به آنان عرضه نمایند و همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانی را بر جانب تشدید و تعسیر و سختگیری و عسر و حرج ترجیح دهند.

وقتی که شیوه‌های آسانگیری در زمان پیامبر ﷺ و صحابه رضی الله عنهم اعمال و اجرا می‌شد، وضعیت عصر و زمان ما که مردم از دین روگرداند و نیاز مبرمی به سهولت و آسانگیری دارند، باید چگونه باشد؟

ما امروز از لحاظ ترویج و سهولت دینی و آسانگیری در مسائل، به مراتب از آن‌ها نیازمندتریم البته این بدان معنا نیست که گردن نصوص شرعی را بشکنیم و با اکراه و تکلف، مفاهیم و احکامی که امورات مردم را سهل و آسان نماید، از آن استخراج نمائیم، هرگز چنین نیست. زیرا منظور، آسانگیری و سهولتی است که با یک نص ثابت و محکم و یا با یک قاعده‌ی شرعی قطعی، در تعارض نباشد، بلکه باید آن آسانگیری در پرتو نصوص و قواعد شرعی و اهداف کلی اسلام قرار گیرد.

از این رو چون مبنای شرع مقدس اسلام بر رفع عسر و حرج و سخت‌گیری از بندگان است، پیامبر ﷺ از کسانی که نماز را بر مردم طولانی می‌کردند، ایراد می‌گرفت. چنانکه به معاذ رضی الله عنه ایراد گرفت و با عصبانیت فرمود:

«ای معاذ! مگر تو فتنه‌گری؟»

همچنین از «ابی بن کعب» رضی الله عنه ایراد گرفت و چنان خشمگین شد که قبل از آن این چنین خشمگین نشده بود و بدو فرمود:

«همانا برخی از شما باعث تنفر مردم می شوند، کسی که امام مردم شده باید نماز را سبک و کوتاه بخواند، زیرا پشت سرش پیرمرد و بیمار و ناتوان ایستاده اند، یا پشت سرش کسانی ایستاده اند که می خواهند به کارشان برسند».

پس درست نیست که یکی، مردم را پشت سرش نگه دارد و سوره ی بقره را بخواند و در صورتی این درست است که تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادی باید همگام با ضعفا و کارگران حرکت کرد و باید مراعات حال آنان را کرد.

۴- آداب و سنت های خطبه، عبارتند از:

- طهارت؛ خواندن خطبه بدون وضو، مکروه است؛ حتی که از دیدگاه امام ابویوسف، ناجایز می باشد.
- خطبه در حالت ایستاده خوانده شود؛ از این رو، نشسته خواندن خطبه، مکروه است.
- امام به طرف مردم متوجه شود و در رو در روی آنان، خطبه ایراد نماید؛ و اگر به طرف قبله یا جانبی دیگر، خطبه خواند، مکروه است.
- قبل از شروع خطبه؛ «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» را آهسته بخواند.
- خطبه با آواز بلند خوانده شود تا مردم آن را بشنوند؛ از این رو، اگر چه با خواندن آهسته، فرض ادا می گردد، ولی چنین کاری مکروه است.
- خطبه، کوتاه و مختصر باشد؛ البته موارد زیر در آن رعایت شود:
 - الف) با حمد و سپاس خدای، شروع شود.
 - ب) ثنا و تعریف خداوند در آن وجود داشته باشد.
 - ج) خواندن شهادتین.
 - د) درود بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.

ه) کلمات وعظ و نصیحت.

و) تلاوت آیه‌ای از قرآن.

ز) اندکی نشستن میان دو خطبه.

ح) خواندن حمد و ثنا و درود در خطبه‌ی دوم.

ط) دعا برای همه‌ی مسلمانان.

ی) مختصر بودن هر دو خطبه به اندازه‌ای که از سوره‌های «قصر مفصل» فراتر نرود.

- خطبه‌ی جمعه و عید، هر دو باید به زبان عربی باشند؛ و خواندن آن به زبانی دیگر بدعت می‌باشد؛ زیرا خلاف خطبه‌ی عربی از پیامبر گرامی اسلام ﷺ ثابت نشده است؛ حتی که اصحاب نیز فقط خطبه به زبان عربی می‌خواندند در حالی که بسیاری از آنان به زبان‌های دیگر، تسلط داشتند.

پس از خواندن خطبه‌ی عربی و قبل از نماز جمعه، خواندن ترجمه‌ی آن به زبان محلی نیز بدعت به شمار می‌آید و باید از آن پرهیز کرد. البته خواندن ترجمه‌ی آن بعد از نماز جایز و پسندیده می‌باشد؛ و بعد از خطبه‌ی نماز عید، می‌توان فوراً آن را ترجمه کرد؛ زیرا نماز قبل از خطبه خوانده شده است؛ البته بهتر آن است که به هنگام ترجمه، از منبر فاصله گرفته باشد تا امتیازی میان خطبه‌ی عربی و خطبه به زبان محلی قائل شده باشد.

- از دیدگاه برخی از علماء و صاحب‌نظران فقهی، هر شهری که با جنگ و جهاد فتح شده باشد، مناسب است که امام به وقت ایراد خطبه، شمشیر، عصا و یا کمائی در دست داشته باشد؛ مانند شهر مقدس مکه‌ی مکرمه؛ و هر شهری که به وسیله‌ی صلح فتح شده باشد، در آن، چنین عملی مستحب نیست؛ مانند شهر مدینه‌ی منوره.

اما برخی از علماء، داشتن شمشیر یا عصا را به وقت ایراد خطبه، مطلقاً مکروه دانسته‌اند. شافعی‌ها و حنبلی‌ها بر این باورند که سنت است امام قبل از شروع خطبه، به مردم سلام کند، ولی از دیدگاه حنفی‌ها و مالکی‌ها، چنین چیزی سنت نیست.

۵- فرق میان خطبه‌ی نماز جمعه و نمازهای عید:

همه‌ی خطبه‌ها - اعم از جمعه و عید و نکاح و غیره - در یک نکته با هم مشترکند؛ و آن، این است که زمانی که خطیب در حال خواندن خطبه است، همه باید سکوت اختیار کرده و به خطبه گوش فرادهند و ذکر و تسبیح و سلام و درود در وقت خطبه ناجایز است؛ اما در چند مورد با یکدیگر تفاوت دارند:

الف) خطبه در نمازهای عید، سنت است، در حالی که در نماز جمعه شرط است.
 ب) خطبه در نمازهای عید، بعد از نماز است، در حالی که در نماز جمعه، قبل از نماز است. از این رو اگر خطیب، به هیچ عنوان در نمازهای عید، خطبه نخواند، نمازش درست است و به خاطر ترک سنت گنهکار می‌گردد؛ و همچنین اگر خطبه را قبل از نماز عید خواند، باز هم درست است و به خاطر ترک سنت گنهکار می‌گردد و نیازی به اعاده‌ی نماز و خطبه نیست.

۶- ویژگی‌های امام جمعه:

برخی از ویژگی‌های امام جمعه را می‌توان به شرح ذیل مطرح کرد:

الف) بنیه‌ی علمی و اطلاعاتی.

مسجدها و پایگاه اطلاع رسانی نماز جمعه، محلی است برای علم‌آموزی و بیداری اسلامی و یافتن راه و رسم زندگی پاک و شیوه‌ی مسلمان زیستن و شناخت دشمنان اسلام و راه و رسم درست مبارزه با آنها. پس باید امام جمعه‌ها، با اصول ساده‌ی روان‌شناسی، آشنایی اجمالی داشته و علم و شناخت عمیق دینی و بنیه‌ی علمی و اطلاعاتی را همگام با دانش و تمدن روز و معرفت‌های جاری زمان، پیش ببرند تا در سمینارها و محافل علمی و نمازهای روزانه و جمعه و با ایراد سخنرانی‌های پر بار علمی و متناسب با شرایط زمانی، بیشترین و درست‌ترین دانش دینی و معارف لازمه‌ی روز را به پای منبرهای خود ارایه دهند و با عمق بخشیدن به معارف دینی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی، هر جمعه را از جمعه‌ی پیش، برای مردم سودمندتر و جذاب‌تر کنند تا تضمینی باشد برای حضور هر چه بیشتر مردم در مسجدها و نماز جمعه.

امام جمعه، مسئولیت آگاهی‌رسانی دینی و بصیرت سیاسی و اجتماعی را به عهده دارد؛ مردم هم نیازمند علم و شناخت دینی و دریافت تحلیل درست پدیده‌های سیاسی و اجتماعی و مسایل روز دنیا هستند. پیروزی در امر گسترش شریعت اسلام و برآوردن نیازهای مردم، پویایی و تداوم دانش افزایی امام جمعه را خواهان است.

اگر امام جمعه در این کار سهل‌انگاری کند، فقر علمی را به وجود آورده و دلسردی مردم را سبب شده و برای مردم نیز غیر تحمل می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی مسجد و نماز جمعه، امام و خطیب مجرب و کارآزموده‌ای را می‌خواهد که موضوع و محتوای سخن‌رانی‌های خود را به راستی ساختاربندی کند و مردم را با زبان زمانه‌شان مورد خطاب قرار دهد. با لحن آموزشی و با قدرت حرف بزند؛ بدین وسیله، هم بیشترین آگاهی دینی را به مردم رسانده و هم بر اعتبار خود افزوده و هم همیشه مورد اعتماد مردم خواهد بود و مردم نیز به حرف‌هایش توجه خواهند کرد.

(ب) مقبول بودن رفتار.

صلاحیت اخلاقی و مقبول بودن رفتار، نعمت‌های ارزشمندی هستند که امام‌ها و پیشنمازها و خطیب‌ها می‌توانند با پیروی عملی، فرهنگ رفتاری اسلام و رعایت همه‌ی حدود و اصول انسانی آن‌ها را دارا باشند؛ و مرتب نیز شایستگی رفتاری خود را افزایش دهند و با صفات عملی، مردم را جذب و قلب‌هایشان را متوجه شریعت و عمل به دستورات دین بنمایند.

مردمی که از پیشماز و امام جمعه‌ی خویش راضی باشند؛ با او رابطه‌ی دوستانه برقرار کرده و با آسودگی در مسجد حضور می‌یابند. پیشنهادی که سبب نارضایتی مردم شود، هم نمازشان را دچار اشکال شرعی کرده و هم لطف و صفای معنوی مسجد را کاهش داده است؛ دانشمندی می‌تواند رهبری و پیشنهادی جمعه‌ی مردم را به عهده بگیرد که:

- در اوج حساسیت و شجاعت دینی باشد.
- خود را خدمتگزار مردم و یکی از آن‌ها بداند.

- دلسوز محرومان و مستضعفان باشد تا او را پناه واقعی خود برای حل مشکلات و برآوردن نیازهایشان بدانند.
 - از موضع بدهکار بودن با مردم، تعامل داشته باشد.
 - تمام مایحتاج خود را از راه حلال تهیه کند؛ و حتی اجازه ندهد که فکر محبت دنیا و شأن دنیوی و جاه طلبی و نام جویی و دیگر اغراض منفی که انسان را به فرومایگی می کشاند، در ذهنش خطور کند.
 - دانش و دانایی اش، در کارهایش متجلی گردد؛ تمام گفتار و رفتار و عملکردش، بر پایه ی عقل و آگاهی صورت گیرد.
 - در گفتار و رفتار خود صادق باشد؛ زیرا صداقت، زینت فضایل و عامل پیدایش اعتماد و اطمینان و روحیه ی خوشبینی است.
 - رعایت ادب و اخلاق، به مثابه ی لباس سیّار تمیز و زیبایی است که باید بر تن هر مسلمان به ویژه امام جمعه باشد و هیچ وقت - حتی لحظه ای - از آن لباس برهنه نشوند.
- ۷- کیفیت بخشی به نماز جمعه.

در فرایند نماز جمعه، مردم باید امام جمعه را به چشم ارجمند و با احترام ویژه بنگرند و به گفتار و عملکردش مطمئن باشند و او را بر چراغ راه اسلام و محفل آرای پایگاه اطلاع رسانی دینی و عامل ارشاد و هدایت مردم بدانند؛ زیرا در طول تاریخ، امام جمعه ها، نقش مهمی در حفظ و گسترش اسلام و تحوّل جوامع اسلامی داشته اند و الگو و جهت دهنده ی جنبش های اسلامی بوده اند. این دانشمندان وظیفه دان و رسالت شناس، به مصداق «کونوا دُعاة للناس بغير السنتکم» که درست ترین قاعده ی گسترش اسلام است، مردم را ارشاد می کنند. این توجیه گران مهربان به خطر ها و فراز و نشیب ها واقف اند و درست ترین و بیشترین علم و شناخت دینی را به مردم داده اند و با تقدیم رهنمودها و روش های عملی نبوی، آن ها را به عمل به دستورات دینی ترغیب کرده اند و رهایی بخش آنان از سقوطشان در ورطه ی نابودی هستند و در این راه از بلاها و مشکلات نمی هراسند؛ زیرا تنها رضا و خشنودی الهی و گسترش اسلام را می خواهند و بیشترین سود را برای خدمت به اسلام و مسلمانان می دانند نه چیزی دیگر.

در فرهنگ اسلام، به کیفیت کارها اهمیت بسیار داده شده است و در انجام هر کاری، توجه به کیفیت است نه کمیت آن. در مسجدها و در هر محفل علمی - که هدف، تعریف شریعت و معارف لازمه‌ی روز و آرایه‌ی رهنمودهای نبوی به مردم است - هر سخنران در سخنانش، بُعدی از ابعاد گسترده‌ی شریعت را به صورتی منسجم بیان می‌کند به طوری که مردم بیشترین علم و آگاهی دینی را به دست آورند - اطلاع‌رسانی امامان مسجد و نماز جمعه، کاری سودمند و با کیفیت بالا خواهد بود. واقف نمودن مردم به اسلام و دادن بیشترین و درست‌ترین علم و آگاهی به آن‌ها، مهمترین بعد کیفیت‌بخشی به مراسم نماز است؛ هر چه آگاهی‌دهندگی و ثمره‌ی جلسه‌ها بیشتر باشد، مشروعیت شرعی برگزاری آن جلسه‌ها بیشتر می‌شود. تجمع هر چه بیشتر مردم در نمازهای روزانه و جمعه بر اعتماد مسلمانان متکی است. با واکاوی مسایل روز و چرایی زندگی توحیدی و تحلیل پدیده‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و پاسخگویی به پرسش‌ها، اعتماد و اطمینان مردم، افزایش می‌یابد و بیشتر به مسجدها هجوم می‌آورند؛ و برعکس! توقع عموم مردم این است که اطلاع‌رسانی نماز جمعه، هر هفته بالاتر از هفته‌ی پیش، متنوع‌تر و جامع‌تر و جذاب‌تر شود؛ و به اذهان حق طلب و حقیقت‌جو و تنوع‌طلب مردم، کامل توجه شود؛ و هر جمعه، رهنمودهایی به آن‌ها تقدیم شود تا بتوانند زندگی طیبه‌ی معنوی خود را با همان روش و کیفیتی که شریعت مقرر کرده، سر و سامان دهند.

هر پایگاه اطلاع‌رسانی، هر جلسه و محفل دینی که بیشترین و درست‌ترین علم و شناخت دینی را آرایه ندهد و به علایق و نیازهای مردم توجه نکند، آن جلسه‌ها بر باطل اداره می‌شوند. در این دوره‌ی جهانی شدن - که به وسیله‌ی پیشرفت‌های فرایند تکنولوژی ارتباطات و وجود شبکه‌های فراوان ماهواره‌ای و اینترنتی، به راحتی می‌توان در افکار و عقاید مردم دنیا اثر گذاشت - وظیفه‌ی امامان جمعه و جماعات، به مراتب حساستر و سنگین‌تر شده است. عالمی بصیر و هوشمند و دانای روز، باید وظیفه و نقش خود را در شرایط مختلف دریابد و بداند چگونه و به چه نحو، شریعت اسلام را گسترش دهد و از بزرگی و شکوه اسلام در برابر دشمنان به کمین نشسته نگهداری کند.

به طور خلاصه، توجه آگاهانه‌ی همیشگی به کیفیت بخشی نماز جمعه از راه افزایش ایراد سخنرانی‌های پر بار علمی و کاهش یکنواختی و سخنرانی‌های سطحی و بی‌سر و ته، به منزله‌ی ابزاری برای افزایش احساس رضایتمندی مردم و انگیزه برای حضور همیشگی در مسجد و مراسم نماز جمعه خواهد بود. اطلاع‌رسانی اصول دینی و پند دمی و آگاه‌سازی، مهمترین کار امامان جمعه و جماعات در نمازهای جمعه و روزانه است؛ از این رو، باید نهایت سعی را به عمل آورند تا آگاه‌سازی و روشنگری دینی، با عطش و اشتیاق مردم همراه شود. این کار، کیفیت مراسم نماز جمعه را بالا می‌برد و با توجه به رسالت و بینش جهانی اسلام و به برتری فرهنگ اسلام و پیشرفت‌های فرهنگی و علمی و تکنولوژی و تحولات پرشتاب جهانی، کیفیت بخشی نماز جمعه، جلسه‌های سالانه‌ی ختم بخاری و قرآن ماه مبارک رمضان و به ویژه ارتقای سطح آموزش و بالا بردن علمی مدارس دینی، کاری بسیار مهم و حتمی و موضوعی حیاتی است.

۸- در فرایند انتخاب امام جمعه‌ها، شایسته‌سالاری مطرح است نه وابسته سالاری.

رسول خدا ﷺ در حدیثی می‌فرماید: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»؛ «هرگاه کار به غیر اهل آن سپرده شود، در انتظار تباہی آن باشید».

و عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً؛ اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا». متفق علیه.

عبدالله ابن عمرو بن العاص - رضی الله عنهما - گوید: پیامبر ﷺ فرمود: خداوند ﷻ، علم و دانش و فرزاندگی و حکمت را به این صورت که آن را از قلب‌های بندگان بیرون آورد، از بین نمی‌برد، بلکه علم و دانش را با از بین بردن علماء و فرزندانگان حقیقی و راستین از بین می‌برد، تا اینکه با مرگ علمای حقیقی، دیگر عالم و فرزانه‌ی دینی باقی نمی‌ماند، آنگاه مردم، افراد جاهل و نادان و بی‌خرد و خشک مغز را به عنوان رهبر و رئیس و حاکم و مفتی برگزینند و چون از آنان

پیرامون احکام و مسائل شرعی، سؤال شود، ناآگاهانه و از روی جهل و بی‌خردی، فتوا دهند. در نتیجه، هم خود گمراه می‌شوند و هم موجبات گمراهی و ضلالت دیگران را فراهم می‌آورند. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

علماء و دانشمندان واقعی، و فرزندان و فرهیختگان حقیقی، جانشینان برحق پیامبران در رهنمون ساختن انسان‌ها از ضلالت و گمراهی و شقاوت و بدبختی به سوی هدایت و سعادت و خوشبختی و کامیابی هستند.

علماء راستین، مشعل‌داران راستین هدایت، و امانتداران واقعی اوامر و فرامین الهی، و تعالیم و آموزه‌های نبوی و دستورات و احکام تابناک و تعالی‌بخش شرعی‌اند. آنها هستند که با فهم و درک وسیع، و عقل و خرد سرشار و فقاہت و درایت بالا، و بصیرت و فراست نافذ خویش، هم خویشتر را و هم بندگان خدا را از خطا در رأی و فساد فکری مصون می‌دارند و ظلمت و تاریکی بدعت‌ها، خرافات، اوهام، چَرت و پَرت‌ها و خُزعلبات شیطانی و نفسانی را به روشنایی سَنَت‌ها، حقائق، واقعیت‌ها، و حکمت‌ها، تبدیل می‌کنند. آنها هستند که سینه‌هایشان ظرف معارف و حقایق قرآنی و دل‌هایشان گنجینه‌ی اسرار و رموز حکمت‌ها و سنت‌های نبوی هستند که هم خود و هم دیگران را به شاهراه راست و درست شریعت محمدی ﷺ رهنمون می‌سازند.

و آنها هستند که وجودشان برای یک جامعه، مایه‌ی مباهات و افتخار، و باعث پیشرفت و ترقی و تکامل و تعالی ایمانی، اخلاقی، عرفانی، عبادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و... می‌باشد. و کم‌بودشان، باعث رکود و جمود، انحطاط و عقب‌ماندگی و قهقراء و ارتجاع است.

آری! اگر چنین عالمانی بمیرند، که به حق طلایه‌داران عرصه‌ی علم و دانش و پیشقراولان عرصه‌ی فقاہت و حکمت و پیشگامان عرصه‌ی اجتهاد و عمل و پیش‌آهنگان عرصه‌ی دعوت و تبلیغ بودند، اگر چنین فرزاندانی از این دنیا بدرود گویند و جانشینی شایسته و بایسته نداشته باشند و کسانی جایگزین آنها شوند و صدرنشین مجالس شوند که شایستگی آن را ندارند، و افرادی بر کرسی افتاء و درس و تدریس نشینند که هیچ نسبتی با علم و دانش و حکمت و فرزاندگی ندارند و کسانی به رتق و فتق امور دینی بپردازند که خود جرثومه‌ی فساد و تباهی‌اند؛ آن گاه است که

تاریکی‌های بدعت، خرافه، اوهام و خز عبات بر عقل‌ها و دل‌ها، مستولی می‌گردد و عوامل گمراهی و ضلالت، ظاهر می‌گردند، و علم حقیقی رخت بر می‌بندد و گمراهی همه جا را فرا می‌گیرد و ضلالت و تاریکی و دوران تاریک جاهلیت دوباره تکرار می‌شود و مردم دسته دسته در پرتگاه گمراهی و ضلالت و جهل و نادانی، سقوط می‌کنند.

پس اگر می‌خواهیم که از چنین مصیبت بزرگ و وحشتناک نجات یابیم، باید علماء و فرزنانگان، به مسئله‌ی تعلیم و تعلم و دعوت و تبلیغ اهمیت دو چندان دهند و مردم را با اوامر و فرامین الهی و نبوی و شرعی آشنا بکنند و آنها را از حقائق و غوامض علوم و معارف اسلامی، سیراب کنند و بر مردم نیز لازم است تا به دنبال فراگیری نیازمندی‌های دینی و علمی خویش برآیند و آنها را با جان و دل فرا گیرند و درک کنند و به خاطر بسپارند و به آنها جامه‌ی عمل ببوشانند و در همه حال و در همه جا، آنها را نصب العین و آویزه‌ی گوش و سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهند و در انتشار و تبلیغ آن از هیچ وسیله‌ای دریغ نورزند. باشد که این کارها از افتادن در وادی جهل و نادانی، ضلالت و گمراهی، شقاوت و بدبختی و ذلت و خواری، جلوگیری کند.

۱۴۰۶ - ﴿۶﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ فَقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ واقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنْ مِنَ الْبَيَانِ سَحَرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۴۰۶

۱۴۰۶ - (۶) عمار بن یاسر رضی الله عنه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمودند: «بی‌گمان، طولانی بودن نماز خطیب و کوتاه بودن خطبه‌اش، نشانه‌ای از فقیه بودن اوست؛ پس نماز را طولانی کنید و خطبه را کوتاه نمایید؛ و به راستی که برخی سخنان، سحرآمیزند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: امام نووی می گوید: «مَثْنَةٌ» با فتحه ی میم و کسره ی همزه و تشدید نون، به معنای «علامت و نشانه» است.

و روایت بالا به طور کامل چنین است:

«عن ابی وائل رضی الله عنه قال: خطبنا عمار رضی الله عنه فاجزوا أبلغ؛ فلما نزل قلنا: یا ابا یقظان! لقد ابلغت و اوجزت؛ فلو كنت تنقست؛ فقال: انی سمعتُ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول: «انَّ طول الصلاة الرجل و قصر خطبته مَثْنَةٌ من فقهه؛ فاطيلو الصلاة و اقصروا الخطبة؛ و انَّ من البیان سحرًا» (مسلم ح ۸۶۹).

«ابو وائل رضی الله عنه گوید: عمار بن یاسر رضی الله عنه برای ما مختصر و مفید سخنرانی کرد. پس هنگامی که (از منبر) پایین آمد، گفتیم: ای ابو یقظان! (کنیت عمار رضی الله عنه) بسیار مختصر و مفید سخنرانی نمودی؛ اما چقدر خوب بود اگر اندکی طولانی تر می کردی. عمار بن یاسر رضی الله عنه گفت: من شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «همانا نماز طولانی شخص و سخنرانی کوتاهش، دلیل فقه و دانش وی است. پس نماز را طولانی کنید و کوتاه سخنرانی نمایید؛ همانا برخی از سخنرانی ها، سحر آمیزند».

۱۴۰۷ - ﴿۷﴾ (صَحیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اخْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُكَ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِضْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۴۰۷

۱۴۰۷ - (۷) جابر رضی الله عنه گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ایراد

می کردند، چشمانشان قرمز و صدایشان بلند می شد و خشم و عصبانیتشان

شدّت می گرفت تا جایی که انگار از آمدن لشکری هشدار می دهند و می گویند: دشمن، صبح و شام به شما حمله خواهند کرد و یورش خواهند برد.»
و همچنین در خطبه شان می فرمودند: «من و قیامت، مانند این دو تا برانگیخته شده ایم؛ و دو انگشت «سبّابه» و «وسطی» را کنار هم قرار می دادند (و به ما نشان می دادند).
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: روایت بالا در صحیح مسلم، به طور کامل چنین آمده است:
«عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا خطب احمّرت عیناه و علا صوته و اشتدّ غضبه حتّی کأنه منذر جيش یقول: «صَبَّحْکُمْ و مَسَاکُمْ»؛ و یقول: «بُعِثْتُ انا و السّاعة کهاتین»؛ و یقرن بین اصبعیه: السّبّابه و الوسطی. و یقول: «اما بعد؛ فانّ خیر الحدیث کتاب الله و خیر الهدی، هدی محمد صلی الله علیه و آله و شرّ الامور محدثاتها و کلّ بدعة ضلالة»؛ ثم یقول: «انا اولی بکلّ مؤمن من نفسه، من ترک ما لا فلاهله و من ترک دیناً او ضیاعاً فالیّ و علیّ»
(مسلم، ح ۸۶۷).

«جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنرانی می نمود، چشمانش قرمز می شد، صدایش بلند می شد و خشم و غضبش شدّت می گرفت تا جایی که گویا از لشکری می ترسند و می گوید: «صبح و شام به شما حمله خواهند کرد».

همچنین در سخنرانی اش می فرمود: «من و قیامت مانند این دو تا برانگیخته شده ایم»؛ و دو انگشت سبّابه و وسطی را کنار هم قرار می داد (و به ما نشان می داد. همچنین در سخنرانی اش می فرمود: «اما بعد؛ همانا بهترین سخن، کتاب خداست و بهترین رهنمود، رهنمود محمد صلی الله علیه و آله است و بدترین امور، بدعت (نوآوری در دین) است و هر بدعت، گمراهی است». سپس می فرمود: «من از هر مؤمنی نسبت به خودش، اولویت بیشتری دارم؛ هر کس مالی از خود باقی گذاشت، به خانواده اش تعلّق می گیرد؛ و هر کس، قرض یا فرزندی از خود باقی گذاشت، بر من و به عهده ی من است».

«منذر جیش»: مانند بیم دهنده‌ای که گروهی را از نزدیک شدن دشمن، بیم می‌دهد تا مبادا به صورت ناگهانی بر آن‌ها یورش برند.

«صَبَحَکُمْ وَ مَسَاکُمْ»: به زودی دشمن، صبح هنگام یا شب هنگام بر شما حمله‌ور خواهد شد.

۱۴۰۸- ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمُنْبَرِ: ﴿وَنَادَايَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾^{۱۴۰۸}

۱۴۰۸- (۸) یعنلی بن امیة رضی اللہ عنہ گوید: از پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که بر فراز منبر، از آیه‌ی ۷۷ سوره‌ی «زخرف» شروع کردند (و تا آخر سوره، که در مجموع ۱۳ آیه می‌باشد ادامه دادند؛) آنجا که خداوند می‌فرماید: ﴿وَنَادَايَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ...﴾ (زخرف/۷۷)؛ «آنان فریاد می‌زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند (تا بیش از این، رنج نبریم و از این عذاب دردناک، آسوده شویم)».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۴۰۹- ﴿۹﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ ﴿ق. وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرؤها كُلُّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمُنْبَرِ إِذَا خُطِبَ النَّاسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۰۹}

۱۴۰۹- (۹) امّ هشام دختر حارثه بن نعمان رضی اللہ عنہ گوید: من سوره‌ی «ق» را

فقط از زبان رسول خدا ﷺ یاد گرفته‌ام؛ زیرا هر روز جمعه، هنگامی که آن حضرت ﷺ برای مردم سخنرانی می‌نمودند و خطبه ایراد می‌فرمودند، بر فراز منبر، آن را تلاوت می‌کردند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: این روایت در صحیح مسلم به طور کامل چنین آمده است:

«عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضی اللہ عنہا قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله ﷺ واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة؛ وما اخذتُ «ق» و القرآن المجيد» الا عن لسان رسول الله ﷺ يقرأها كل يوم جمعة علي المنبر اذا خطب الناس» (مسلم، ح ۸۷۳).
«ام هشام دختر حارثة بن نعمان رضی اللہ عنہا گوید: دو سال یا یک سال واندی، تنور ما و تنور رسول خدا ﷺ یکی بود. من سوره‌ی «ق» را فقط از زبان رسول خدا ﷺ یاد گرفتم؛ زیرا هر روز جمعه، هنگامی که آن حضرت ﷺ برای مردم سخنرانی می‌نمود، بالای منبر آن را تلاوت می‌کرد».

۱۴۱۰- (۱۰) (صحیح)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرْفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۱۰}

۱۴۱۰- (۱۰) عمرو بن حرث رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا ﷺ در روز جمعه خطبه ایراد فرمودند و حال آن که بر سر ایشان، عمامه‌ای سیاه رنگ بود که هر دو طرف آن را در میان دو شانه‌ی خویش، آویخته کرده بودند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «ارخی»: رها کرده بود؛ آویخته نموده بود.

«خطب»: در میان مردم به ایراد خطبه پرداخت؛ پند و اندرز و موعظه و نصیحت نمود. «خطابة»: وعظ و نصیحت کردن؛ خطبه خواندن؛ وعظ و سخنرانی برای گروهی از مردم. خاطر نشان می‌شود که ایراد خطبه‌ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در کنار دروازه‌ی خانه‌ی کعبه بوده است.

این روایت، در ترمذی به دو گونه آمده است:

۱- «عن جعفر بن عمرو بن حرث، عن ابيه قال: رأيتُ على رأس رسول الله صلی الله علیه و آله عمامة سوداء.»
«جعفر بن عمرو بن حرث رضی الله عنه، از پدرش روایت می‌کند که وی گفت: بر سر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله عمامه‌ای به رنگ سیاه دیدم».

۲- «عن جعفر بن عمرو بن حرث، عن ابيه، انَّ النبی صلی الله علیه و آله خطب الناس و علیه عمامة سوداء.»
«جعفر بن عمرو بن حرث رضی الله عنه، از پدرش نقل می‌کند که وی گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای مردم خطبه ایراد فرمودند، در حالی که عمامه‌ی سیاه بر سر داشتند».

به هر حال، گاهی اتفاق می‌افتاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله شمله‌ی عمامه‌ی خویش را بر روی دوش‌ها و گاهی نیز میان شانه‌ها آویزان می‌کرد و گاهی نیز زیر چانه (تحت الحنک) قرار می‌داد؛ و بیشتر، عمامه‌ی سیاه رنگ و در زیر عمامه، کلاه می‌پوشید. از کلاه‌های بلند استفاده نمی‌کرد. به پوشیدن کلاه در زیر عمامه، پایبند بود و می‌فرمود: «فرق ما و مشرکان در این باره، این است که آنان عمامه بدون کلاه می‌پوشند و ما در زیر عمامه، کلاه قرار می‌دهیم» (ابوداود؛ کتاب اللباس).

۱۴۱۱- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُخْطَبُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ^{۱۴۱۱}

۱۴۱۱- (۱۱) جابر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که خطبه ایراد می کردند، فرمودند: «هرگاه یکی از شما در روز جمعه (به مسجد جامع) آمد، در حالی که امام مشغول ایراد خطبه بود، باید دو رکعت نماز بگزارد و آن‌ها را مختصر و کوتاه نماید».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: در روایتی دیگر از مسلم، چنین آمده است:

«عن جابر رضی الله عنه انه قال: جاء سُلَيْكُ الْغُطْفَانِي يوم الجمعة و رسول الله صلی الله علیه و آله قاعد على المنبر؛ فقع سُلَيْكُ قبل ان يُصَلِّي؛ فقال له النبي صلی الله علیه و آله: ار كعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما» (مسلم، ح ۸۷۵).

«جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: روز جمعه، سُلَیک غطفانی آمد در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر منبر نشسته بود (و خطبه می خواند). سُلَیک قبل از این که نماز بخواند، نشست؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: «آیا دو رکعت نماز خوانده‌ای؟» سُلَیک گفت: خیر. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بلند شو و دو رکعت نماز بخوان».

و در روایتی دیگر، در صحیح مسلم آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای سُلَیک! بلند شو و دو رکعت نماز بخوان و آن‌ها را مختصر کن». سپس فرمود: «هرگاه یکی از شما در روز جمعه آمد در حالی که امام مشغول ایراد خطبه بود، دو رکعت نماز بخواند و آن‌ها را مختصر نماید».

شافعی‌ها و حنبلی‌ها با توجه به این حدیث، بر این باورند که خواندن «تحیة المسجد» به هنگام خطبه، برای افراد تازه وارد، اشکالی ندارد؛ بلکه خواندن آن، مستحب و پسندیده نیز می باشد.

در مقابل این دیدگاه، امام ابوحنیفه، امام مالک و فقهاء و صاحب نظران دینی کوفه، بر این باورند که به وقت خطبه، هیچ گونه نماز و سخنی، جایز نیست. دیدگاه جمهور صحابه و تابعان نیز همین است. دلایل و براهین جمهور، عبارتند از:

۱- آیهی «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (اعراف/۲۰۴): «هنگامی که قرآن خوانده می‌شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید».

پیشتر بیان کردیم که نزول آیه، برای نماز بوده است؛ اما خطبه را نیز شامل می‌شود؛ حتی که شافعی‌ها، آن را مخصوص خطبه می‌دانند.

۲- ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «من قال يوم الجمعة والامام يخطب: انصت؛ فقد لغا» (ترمذی)؛ «هر کس در روز جمعه و به هنگام خواندن خطبه توسط امام، (به دوستش) بگوید: ساکت باش؛ به راستی سخن بیهوده‌ای را گفته است».

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث، از امر به معروف نیز منع فرمودند؛ در حالی که امر به معروف، فرض می‌باشد و «تحیة المسجد» مستحب است؛ بنابراین «تحیة المسجد» به طریق اولی ممنوع است.

۳- در مسند احمد بن حنبل، حدیثی از نیشه هذلی رضی الله عنه نقل شده است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت می‌کند:

«انَّ المسلم اذا اغتسل يوم الجمعة ثم اقبل الي المسجد، لايؤذي احداً؛ فان لم يجد الامام خرج، صليّ ما بدا له و ان وجد الامام قد خرج، جلس فاستمع و انصت حتي يقضي الامام جمعة».

در این حدیث، به صراحت بیان شده است که نماز تا زمانی جایز و مشروع است که امام، خطبه را آغاز نکرده باشد و هرگاه خطبه آغاز شد، باید از خواندن نماز پرهیز کرد و به خطبه گوش فرا دهد. علامه هیشمی در «مجمع الزوائد» پس از نقل این حدیث می‌نویسد: «رواه احمد و رجاله رجال الصحيح خلا شيخ احمد و هو ثقة» (ر.ک: مجمع الزوائد، باب حقوق الجمعة من الغسل و الطيب و نحو ذلك، ج ۲ ص ۱۷۱)؛ «امام احمد این حدیث را روایت کرده و رجال آن، صحیح می‌باشد به جز شیخ احمد که او نیز ثقة است».

۴- در معجم طبرانی، از عبدالله بن عمر رضی الله عنه نقل شده است که گفت: «سمعتُ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

يقول: اذا دخل احدكم المسجد و الامام علي المنبر فلا صلاة و لا كلام حتي يفرغ الامام (مجمع الزوائد، باب فيمن يدخل المسجد و الامام يخطب، ج ۲ ص ۱۸۴)؛ «از رسول خدا ﷺ شنیدم که می فرمود: «هرگاه یکی از شما وارد مسجد شد در حالی که امام بر فراز منبر (برای ایراد خطبه) بود، در آن صورت تا زمان فارغ شدن امام از خطبه، نه نماز درست است و نه سخن گفتن». این حدیث، - اگر چه ضعیف است - ولی به وسیله ی قرینه های متعددی، تأیید شده است؛ اول این که: طبق حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، عمل خود عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما، مطابق با این حدیث بوده است. آنجا که چنین روایت شده است: «عن ابن عباس و ابن عمر، انهما كانا يكرهان الصلاة و الكلام يوم الجمعة بعد خروج الامام»؛ «از ابن عباس رضی اللہ عنہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت شده است که آن دو، نماز گزاردن و سخن گفتن در روز جمعه، پس از خارج شدن امام به سوی منبر (برای ایراد خطبه) را ناپسند می دانستند».

و همچنین روایت شده است که: «عن ابن عمر انه كان يصلي يوم الجمعة؛ فاذا خرج الامام لم يصل»؛ «از ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت است که وی در روز جمعه، نماز می گزارد؛ و چون امام (برای ایراد خطبه) بیرون می شد، نماز را ترک می کرد» (مصنف ابن ابی شیبہ؛ باب «فی الکلام اذا صعد المنبر و خطب»).

دوم این که: طبق اذعان و اعتراف علامه نووی (در شرح صحیح مسلم، ج ۱ ص ۲۸۷، فصل من دخل المسجد و الامام يخطب او خرج للخطبة فليصل ركعتين)، دیدگاه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بر این بوده است که بعد از شروع خطبه، نماز را ناجایز می دانستند؛ و نظر برخی دیگر از صحابه (مانند ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابن عمر رضی اللہ عنہما) و تابعان (مانند سعید بن مسیب) نیز همین بوده است. و طبق قاعده ی مسلم، اگر چنانچه حدیث ضعیف، «با تعامل، مورد تأیید قرار گرفته شده باشد» در آن صورت، آن حدیث قابل استدلال می باشد.

۵- علاوه از حدیث جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہ، هرگز از پیامبر اکرم ﷺ ثابت نشده است که در حین خطبه، کسی را دستور به خواندن نماز دهند؛ به عنوان مثال: در حدیث «استسقاء»، چنین روایت شده است که مردی روستایی، در روز جمعه برای شکایت از قحط سالی، به نزد پیامبر

اکرم ﷺ آمد. هفته‌ی دیگر برای شکایت از سیل و آبگرفتگی آمد. برحسب اتفاق، در هر دو مرحله، رسول خدا ﷺ در حال خواندن خطبه بود؛ با وجود آن، به او دستور خواندن سنت نداد. (صحیح بخاری؛ باب الاستسقاء فی المسجد الجامع، ج ۱ ص ۱۳۷).

در واقعه‌ای دیگر، شخصی در دوران خطبه به مسجد آمد و جهت رفتن به صف‌های اول، از سر و گردن مردم بالا می‌رفت؛ پیامبر اکرم ﷺ او را دیدند و خطاب بدو فرمودند: «اجلس! فقد آذیت» (نسایی، باب النهی عن تخطی، رقاب الناس و الامام علی المنبر یوم الجمعة؛ و ابوداود؛ باب تخطی، رقاب الناس یوم الجمعة)؛ «بنشین! به راستی که اسباب آزار و اذیت مردم را فراهم آوردی».

ابوداود در سنن خویش، داستان عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را بدین شرح، نقل کرده است: «عن جابر قال: لما استوی رسول الله ﷺ یوم الجمعة قال: «اجلسوا». فسمع ذلك ابن مسعود رضی الله عنه؛ فجلس علی باب المسجد. فراه رسول الله ﷺ فقال: «تعال یا عبدالله بن مسعود» (ابوداود؛ باب الامام یکلم الرجل فی خطبته، ج ۱ ص ۱۵۶).

«جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: چون در روز جمعه، پیامبر اکرم ﷺ بر فراز منبر قرار گرفت، فرمود: «بنشینید». عبدالله بن مسعود رضی الله عنه (در حال آمدن به مسجد بود که) صدای رسول خدا ﷺ را (مبنی بر نشستن) شنید؛ از این رو، بی‌درنگ بر دروازه‌ی مسجد نشست. رسول خدا ﷺ او را دید و فرمود: «ای ابن مسعود! جلو بیا».

در این حدیث نیز پیامبر اکرم ﷺ به عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دستور خواندن نماز را نداد. باری عثمان بن عفان رضی الله عنه، زمانی به مسجد وارد شد که عمر بن خطاب رضی الله عنه در حال خواندن خطبه بود. عمر رضی الله عنه او را به خاطر دیر آمدن و غسل نکردن تنبیه و سرزنش کرد؛ ولی دستور به خواندن سنت‌ها را نداد. (صحیح مسلم، باب «ما جاء فی الاغتسال یوم الجمعة»)

همه‌ی این داستان‌ها و واقعه‌ها، دلیل بر این امر هستند که در زمان خطبه، نمازی مشروع نبوده است.

در پاسخ به حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۴۱۱) گفته شده است که این واقعه، مربوط به قبل از خطبه بوده است. تفصیل این واقعه در احادیث مختلفی آمده است؛ و مابرا از این

قرار بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز جمعه‌ای، برای ایراد خطبه به منبر تشریف برد؛ ولی هنوز خطبه را آغاز نکرده بود که شخصی فقیر و مستمند به نام «سلیک بن هدبة الغطفانی» با لباس‌های کهنه و مندرس وارد مسجد شد. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ظاهر فقیرانه‌ی او را مشاهده کرد، مناسب دانست که او را دستور به خواندن نماز دهد تا همه‌ی اصحاب او را ببینند و متوجه فقر و تنگدستی او شوند و بدو کمک نمایند؛ از این رو، تا زمانی که نماز سلیک رضی الله عنه ادامه داشت، پیامبر صلی الله علیه و آله همچنان ساکت نشسته بود و خطبه را شروع نکرد.

محمد بن قیس می‌گوید: «ان النبی صلی الله علیه و آله حیث امره ان یصلی الرکعتین امسک عن الخطبة» مصنف ابن ابی شیبة، باب، «فی الرجل یجی، یوم الجمعة و الامام یخطب، یصلی رکعتین»؛ «وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به سلیک فرمان داد تا دو رکعت نماز بگردد، خود پیامبر صلی الله علیه و آله از خطبه خواندن دست کشید».

و در آخر، رسول خدا صلی الله علیه و آله صحابه را به صدقه دادن بر سلیک رضی الله عنه تشویق و ترغیب کرد که آنان نیز، مبلغ قابل توجهی به او کمک کردند.

از سیاق و سباق این ماجرا، مشخص می‌گردد که این حدیث، فقط بیانگر این ماجرا و واقعه‌ی خاص است و نمی‌توان آن را در مقابل قواعد، به عنوان دلیل ذکر کرد.

دلیل عدم شروع خطبه به هنگام آمدن سلیک غطفانی رضی الله عنه را امام مسلم در صحیح خویش با این الفاظ ذکر کرده است: «جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعة و رسول الله صلی الله علیه و آله قاعد علی المنبر» (مسلم، کتاب الجمعة، ج ۱ ص ۲۸۷)؛ «سلیک رضی الله عنه در حالی در روز جمعه به مسجد آمد که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر روی منبر نشسته بود».

و این در حالی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله همیشه در حالت ایستاده، خطبه ایراد می‌کرد و نخستن ایشان، دلیل بر این است که هنوز خطبه شروع نشده بود.

دلیل این امر که سلیک غطفانی رضی الله عنه وضع بسیار فقیرانه‌ای داشت، در ترمذی آمده است؛ آنجا که ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: «ان رجلاً جاء یوم الجمعة فی هیئة بدّة»؛ «مردی در روز جمعه، با هیئتی فقیرانه به مسجد آمد».

و دلیل این امر که پیامبر ﷺ تا زمان تمام شدن نماز سلیمک ﷺ، خطبه را آغاز نکرد، در دارقطنی (در باب «فی الرکعتین اذا جاء الرجل و الامام یخطب») ذکر شده است.

نکته‌ی دیگر، این که استدلال از این واقعه برای «تحیة المسجد» مناسب نیست؛ زیرا از این فرموده‌ی پیامبر اکرم ﷺ: «قم فارکع»، ظاهر است که سلیمک ﷺ بعد از وارد شدن به مسجد، نشسته بود؛ تا جایی که در روایت صحیح مسلم چنین آمده است: «فقد سلیمک قبل ان یصلی، فقال له النبی ﷺ: ارکعت رکعتین؟ قال: لا. قال: قم فارکعها». و پرواضح است که با نشستن، تحیة المسجد فوت می‌گردد.

همچنین در روایت ابن ماجه (باب ما جاء فیمن دخل المسجد و الامام یخطب) آمده است که پیامبر اکرم ﷺ از وی پرسید «أصلیت رکعتین قبل از تجیء؟» «آیا پیش از آمدنت، دو رکعت نماز گزاردی؟» وی در پاسخ گفت: «لا»؛ «خیر». آن گاه رسول خدا ﷺ فرمود: «فصل رکعتین»؛ «پس دو رکعت نماز بگزار».

از این حدیث به خوبی مشخص می‌شود که پیامبر اکرم ﷺ دستور خواندن سنت‌های قبل از نماز را داده است نه نماز تحیة المسجد را!

در هر صورت، داستان سلیمک غطفانی ﷺ یک واقعه‌ی خاص می‌باشد که استنباط حکم عمومی از آن، مبنی بر این که در حین ایراد خطبه، تحیة المسجد مستحب است، درست نیست؛ ضمن این که با توضیحات فوق، جواب حدیث سلیمک غطفانی ﷺ نیز به طور کامل داده شده است.

و خلاصه‌ی حدیث سلیمک ﷺ بدین شرح است:

(الف) مدت زمانی که سلیمک غطفانی ﷺ نماز می‌خواند، پیامبر ﷺ ساکت نشسته بودند. (همچنان که در روایت مصنف ابن ابی شیبہ و دارقطنی وارد شده است.) و این مدت سکوت، شامل احکام و مقررات خطبه نمی‌شود.

(ب) این ماجرا، مربوط به قبل از شروع خطبه می‌باشد. همچنان که در روایت مسلم آمده است: «جاء سلیمک الغطفانی یوم الجمعة و رسول الله ﷺ قاعد علی المنبر».

ج) هدف پیامبر ﷺ متوجه کردن صحابه، به فقر و تنگدستی سلیک غطفانی رضی الله عنه بود تا به او کمک کنند؛ و بهترین روش برای آن، همان بلند کردن برای نماز بود.

د) این واقعه، از قبیل واقعات «حال لاعوم لها» می باشد که نمی توان از آن، در مقابل قواعد کلی استنباط کرد.

ه) جوابی دیگر نیز برای ماجرای سلیک غطفانی رضی الله عنه ذکر شده است؛ و آن این که: این ماجرا، در زمانی اتفاق افتاده است که هنوز «سخن گفتن در نماز» ممنوع نشده بود؛ و از آنجایی که خطبه در درجه ی نماز قرار داشت، در آن نیز نماز و سخن گفتن، جایز بوده است.

ناگفته نماند که در این موضوع، شافعی ها و حنبلی ها، دلیل قوی دیگری نیز دارند؛ و آن، همان حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه می باشد که گفت: «اذا جاء احدکم يوم الجمعة والامام یخطب، فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیها» (حدیث شماره ۱۴۱۱)؛ «هرگاه یکی از شما در روز جمعه (به مسجد جامع) آمد در حالی که امام مشغول ایراد خطبه بود، باید دو رکعت نماز بگزارد و آن ها را مختصر و کوتاه نماید».

این حدیث، «قولی» می باشد و مخصوص واقعه ی سلیک غطفانی نیز نمی باشد؛ بلکه دارای حکم عمومی و کلی است.

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، در پاسخ بدین حدیث، گفته اند: این حدیث، از تفرد شعبه است و وی در روایت کردن از عمرو بن دینار دچار وهم شده است و حدیث، در اصل، مربوط به واقعه ی سلیک رضی الله عنه می باشد و شعبه، به اشتباه آن را حدیث قولی قرار داده است.

ولی این پاسخ درست نیست؛ زیرا تمامی احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم (که روایت شعبه نیز در آن دو است) صحیح می باشند؛ و این در حالی است که خود شعبه نیز، امیر المؤمنین فی الحدیث است و بدون دلیل، نسبت دادن و هم به وی، درست نیست؛ از این رو، حدیث شعبه، بدون هیچ گونه شک و تردیدی، صحیح است.

و جواب درست حدیث، این است که حدیث جابر رضی الله عنه معارض با آیه ی قرآنی:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا...﴾ (اعراف/ ۲۰۴)

و دیگر احادیثی است که احناف از آن‌ها استدلال کرده‌اند (که پیشتر به بیان آن‌ها پرداخته شد).

حال، اگر از روش «تطبیق» کار بگیریم، چنین باید گفت: مراد از «الامام یخطب»، «یرد الامام ان یخطب» یا «کاد الامام ان یخطب» است؛ یعنی امام بخواند و تصمیم بگیرد که خطبه ایراد کند؛ و اگر روش «ترجیح» اختیار کرده شود، در آن صورت، روایت‌های نهی از خواندن نماز به هنگام خطبه، به چند علت ترجیح دارند:

- ۱- به هنگام تعارض بین «مُحَرَّم» و «مُیَبَّح»، ترجیح از آن «مُحَرَّم» است.
- ۲- روایت‌های نهی، با قرآن، تأیید شده است.
- ۳- روایت‌های نهی، با اصول و موازین کلی، مورد تأیید است.
- ۴- روایت‌های نهی، با تعامل و عملکرد صحابه و تابعین، مورد تأیید می‌باشد.
- ۵- احتیاط نیز حکم به عمل بر روایت‌های نهی را می‌کند؛ چون نماز تحية المسجد در هیچ مذهبی، واجب نیست و به خاطر ترک آن، کسی گنهکار نمی‌شود؛ در حالی که ترک کردن احادیث «نهی از سخن گفتن و نماز گزاردن» انسان را به گناه نزدیک می‌کند؛ از این رو، احناف با در نظر گرفتن احتیاط، بر احادیث نهی عمل می‌کنند و به هنگام خطبه، نماز را ممنوع می‌دانند.

۱۴۱۲- ﴿۱۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا»^{۱۴۱۲}

۱۴۱۲- بخاری ۵۷/۲ ح ۵۸۰؛ مسلم ۴۲۴/۱ ح ۶۰۷-۱۶۲؛ ابوداود ۶۶۹/۱ ح ۱۱۲۱؛ ترمذی ۴۰۲/۲ ح ۵۲۴؛

نسائی ۲۷۴/۱ ح ۵۵۳؛ ابن ماجه ۳۵۶/۱ ح ۱۱۲۲؛ دارمی ۳۰۱/۱ ح ۱۲۲۰؛ موطأ مالک ۱۰۵/۱ ح ۱۱،

«کتاب الجمعة»؛ و مسند احمد ۲۴۱/۱

۱۴۱۲- (۱۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس یک

رکعت از نماز را همراه با امام دریابد، به راستی تمامی آن نماز را دریافته است».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: از دیدگاه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و امام محمد بن حسن شیبانی، اگر شخصی در رکعت دوم نماز جمعه، بعد از رکوع به جماعت پیوست، در آن صورت، تکمیل کردن نماز ظهر بر او واجب است.

امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند که اگر نماز گزار، قبل از سلام دادن امام به جماعت ملحق گردید، در آن صورت، فقط دو رکعت جمعه را بخواند.

امام مالک، امام شافعی، امام احمد و امام محمد، از مفهوم مخالف حدیث ابوهریره رضی اللہ عنہ (حدیث شماره ۱۴۱۲) استدلال می‌کنند؛ این طور که اگر کسی یک رکعت از جماعت را نتوانست دریابد، گویا اصلاً به جماعت ملحق نشده است. و در روایت نسایی، به صراحت، نماز جمعه ذکر شده است؛ آنجا که می‌گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «من ادرک من صلاة الجمعة رکعة فقد ادرک» (نسایی، باب من ادرک رکعة من صلاة الجمعة، ج ۱ ص ۲۱۰)؛ «هر کس یک رکعت از نماز جمعه را همراه با امام دریابد، به راستی تمامی آن نماز را دریافته است».

استدلال امام ابوحنیفه و امام ابویوسف، از حدیث مرفوع ابوهریره رضی اللہ عنہ است که در آن آمده است: «سمعتُ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول: اذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون و أتوها تمشون؛ عليكم السكينة؛ فما ادرکتُم فصلُّوا و ما فاتکم فأتوا» (بخاری و مسلم).

«از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: وقتی که نماز برگزار شد، با عجله و با حالت دویدن به سوی آن نیایید و با متانت و وقار حرکت کنید. بر شما لازم است آرامش را حفظ نمایید؛ هر مقداری که به امام رسیدید، آن مقدار را با او بخوانید و بعد از سلام امام، باقی‌مانده‌ی نماز را تکمیل کنید».

و ابو قتاده رضی اللہ عنہ گوید:

«بينما نحن نُصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اذ سمع جلبة رجال؛ فلما صلي قال: ما شأنکم؟ قالوا:

استعجلنا الي الصلاة. قال: فلا تفعلوا؛ اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؛ فما ادر كنتم فصلّوا و ما فاتكم فأتوا» (بخاری و مسلم).

«یکبار با رسول خدا ﷺ نماز می خواندیم؛ ناگاه صدای پای مردانی را شنید؛ وقتی که از نماز فارغ شد، فرمود: این سر و صدا چه بود؟ گفتند: برای رسیدن به نماز (جماعت) عجله می کردیم؛ پیامبر اکرم ﷺ فرمود: این کار را نکنید، وقتی که برای نماز می آید، لازم است که متانت و آرامش را رعایت کنید؛ سپس هر مقدار نمازی که توانستید، با امام بخوانید و باقی مانده را بعد از سلام امام، تمام کنید.»

این دو حدیث، عام و کلی است و در آن، ذکر از جمعه یا غیر آن به میان نیامده است. در جواب استدلال از حدیث ابوهریره رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۴۱۲) گفته شده است که این، استدلال از مفهوم مخالف می باشد که از دیدگاه احناف، حجت و دلیل نمی باشد. و علاوه از آن، بر ظاهر حدیث نیز هیچ کس عمل نمی کند؛ چون مطلب آن، این است که اگر شخص نماز گزار، فقط یک رکعت را دریافت، گویا که تمام نماز را دریافت کرده است و نیازی به خواندن رکعت های باقی مانده نیست. به همین خاطر، تأویل هایی در حدیث صورت گرفته است و آن، این که: مراد از عبارت «فقد ادرک الصلاة»، «ادرک فضيلة الصلاة» یا «ادرک حکم الصلاة» است؛ یعنی هر کس یک رکعت از نماز جمعه را همراه با امام دریابد، به راستی فضیلت یا حکم نماز را دریافت کرده است.

فصل دوم

۱۴۱۳- ﴿۱۳﴾ (ضعیف)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ أَرَاهُ الْمُؤَذِّنَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۴۱۳

۱۴۱۳- (۱۳) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم (در روز جمعه)

دو خطبه ایراد می کردند؛ این طور که نخست بر فراز منبر می نشستند تا آن که مؤذن از گفتن اذان فارغ می شد؛ آن گاه از جای برمی خاستند و خطبه ایراد می فرمودند؛ سپس (اندکی) می نشستند و سخن نمی گفتند؛ و پس از آن، بلند می شدند و خطبه ی دوم را ایراد می کردند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: پیشتر نیز بیان شد که خواندن دو خطبه قبل از نماز جمعه، مشروع می باشد و خطیب نیز باید به هنگام ایراد خطبه، ایستاده باشد و در حالت ایستاده، به ایراد خطبه بپردازد. خطیب باید صدای خود را چنان بلند کند که مردم صدای او را بشنوند تا محتوای خطبه به گوش همگان برسد.

به هنگام ایراد خطبه، باید خاموش بود و به سخنان خطیب، گوش فرا داد و روبه روی خطیب نشست.

شایسته است که خطیب، مردی فصیح و بلیغ، دانشمند و فرزانه، عالم و صاحب نظر، با درایت و با کفایت، فقیه و قاری، شجاع و نترس، با خبر از مصالح جامعه ی اسلامی، آگاه به اوضاع و

احوال مسلمانان، مخالف با بدعت‌ها و رسوم تاریک جاهلیّت، شایسته و بایسته (که بر اساس شایسته‌سالاری روی کار آمده باشد نه از روی وابسته‌سالاری) صریح و قاطع، مخلص و وفادار، متعهد و دلسوز باشد به طوری که اعمال و رفتار او سبب تأثیر و نفوذ کلامش گردد و زندگی او، مردم را به یاد خدا بیاندازد. از این رو، از دیدگاه اسلام، این افراد، لیاقت و شایستگی امام جمعه شدن را ندارند:

فرد عوام زده؛ عوام فریب؛ بدعتی؛ خرافاتی؛ ترسو؛ جاهل؛ بی‌خبر از مصالح جامعه‌ی اسلامی؛ ناآگاه به اوضاع و احوال مسلمانان؛ کسی که بر اساس وابسته‌سالاری روی کار آمده باشد؛ آن که در گفتارش صریح و قاطع و مخلص و صادق نباشد؛ کسی که نه فقیه و دانشمند است و نه قاری و صاحب‌نظر؛ کسی که شیرازه‌ی جامعه‌ی اسلامی به وسیله‌ی او از هم پاشد؛ کسی که جرثومه‌ی اختلاف و چنددستگی جامعه‌ی اسلامی شود؛ کسی که تشنه‌ی قدرت است نه شیفته‌ی خدمت؛ کسی که نسبت به جامعه‌ی اسلامی، دلسوز و متعهد و وفادار و مخلص نیست؛ کسی که از لحاظ علمی، اخلاقی، عرفانی و اجتماعی ضعیف باشد؛ کسی که منافع و مصالح خود و اطرافیانش را بر منافع و مصالح افراد جامعه، ترجیح دهد؛ کسی که در ضمن خطبه‌ی نماز جمعه، مسائل مهمّی که با دین و دنیای مسلمانان ارتباط دارد، مطرح نکند و آنچه مورد نیاز مسلمانان در داخل و خارج کشورهای اسلامی و در داخل و خارج آن منطقه می‌باشد، مورد بحث قرار ندهد و مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دینی را با در نظر گرفتن اولویّت‌ها مطرح نکند و به مردم آگاهی نبخشد و آن‌ها را از توطئه‌های دشمنان باخبر نسازد و برنامه‌های کوتاه مدّت و دراز مدّت، برای حفظ جامعه‌ی اسلامی و خنثی کردن نقشه‌های مخالفان، به آن‌ها گوشزد نکند.

کسی که بسیار هوشیار و بیدار و اهل فکر و مطالعه در مسایل اسلامی و دینی نباشد و از موقعیّت این مراسم بزرگ، حداکثر استفاده را برای پیشبرد اهداف اسلام و مسلمانان را نکند، بلکه خود در خدمت انسان‌های ظالم و دیکتاتور و خودکامه و مُستبد باشد و باعث گمراهی و بدبختی مسلمانان گردد.

کسی که از حقیقت و روح علم و دانش غافل باشد و خواسته‌ی نهایی خویش را از فراچنگ آوردن جایگاه امام جمعه شدن، دستیابی به جاه و مقام، مال و منال، پست و موقعیت اجتماعی و سیاسی، ارتباط و نزدیکی با اُمراء، و فرمانروایان ظلم پیشه و دیکتاتور و بزرگداشت ثروتمندان و قدرتمندان متکبر و خودکامه و مراوده با آنان و استفاده از مال حرام آن‌ها به حساب آورد.

کسی که با اهل دنیا و خودکامگان و دیکتاتوران و ظلم‌پیشگان همکاری و همیاری دارد و به هدف گردآوری پول و بهره‌گیری از دنیای آنان، موافق میل و خواسته‌ی آن‌ها، مسایل و احکام را بیان می‌کند و در جلسات تبلیغی خویش در روز جمعه، عقاید و باورهای گمراه‌کننده و خطرناک و بی‌دینی و بی‌بند و باری را انتشار می‌دهد و به جای تعالیم و دستورات الهی و اوامر و فرامین تابناک نبوی و احکام و آموزه‌های تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین شرعی، مردم را به سوی نظام خودساخته و بی‌اصل و اساس مخلوق، دعوت می‌دهد و موجبات گمراهی خود و دیگران را فراهم می‌آورد.

به راستی امروز نیز، کسانی جایگزین علمای راستین و ربّانی شده‌اند و صدرنشین مجالس گردیده‌اند که شایستگی آن را ندارند و افرادی بر کُرسی افتاء، قضاوت، درس، تدریس، خطابت و امامت نشسته‌اند که هیچ نسبتی با علم و دانش و حکمت و فرزانی ندارند و کسانی به رتق و فتق امور دینی می‌پردازند که خود جرثومه‌ی فساد و تباهی‌اند؛ آن‌گاه است که تاریکی‌های بدعت، خرافه، اوهام و خُزَعِلات بر عقل‌ها و دل‌ها مستولی می‌گردد و عوامل گمراهی و ضلالت، ظاهر می‌گردند و علم حقیقی رخت برمی‌بندد و گمراهی همه جا را فرا می‌گیرد و ضلالت و تاریکی و دوران تاریک جاهلیت، دوباره تکرار می‌شود و مردم دسته‌دسته در پرتگاه گمراهی و ضلالت و جهل و نادانی سقوط می‌کنند.

خداوند، جامعه‌ی اسلامی را از این چالش‌ها، نجات بدهد و شرّ بدخواهان را به خود آن‌ها برگرداند.

۱۴۱۴ - ﴿۱۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ^{۱۴۱۴}

۱۴۱۴ - (۱۴) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (برای

ایراد خطبه) بر فراز منبر قرار می گرفتند، ما (مقتدیان)، با صورت هایمان بدیشان رو می کردیم و رو در روی ایشان قرار می گرفتیم.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این حدیث را جز به روایت محمد بن فضل نمی شناسیم؛ و او نیز فردی ضعیف به شمار می آید که احادیث را به درستی به حافظه ی خویش نمی سپارد.]

شرح: از این حدیث ثابت می شود که به هنگام خطبه، مردم به طرف امام متوجه باشند. دیدگاه امام ابوحنیفه، امام شافعی و دیگر ائمه و پیشوایان نیز همین است.

اما متأخرین می گویند: به هنگام خطبه، مردم باید رو به قبله بنشینند؛ زیرا اگر مردم، رو در روی امام بنشینند، در آن صورت به هنگام راست کردن صفوف نماز، در تنگنا قرار خواهند گرفت؛ زیرا پس از آن که امام از خطبه ی جمعه فارغ می شود و اقامه ی نماز جمعه گفته می شود، مردم در راست و یکنواخت کردن صفوف، دچار مشکل می گردند.

از این رو، از دیدگاه صاحب نظران فقهی، باید به برابر کردن صف های نماز (که واجب می باشد) پرداخت و از مواجه شدن با امام پرهیز و اجتناب نمود.

و عده ای از علماء و اندیشمندان دینی گفته اند: در حدیث عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ منظور از استقبال، مقابل قرار گرفتن جهت امام (جهت قبله) است نه خود امام؛ زیرا اگر مقتدیان به طرف خود امام متوجه باشند، در آن صورت لازم می آید که به صورت حلقه

بنشینند؛ در حالی که پیامبر ﷺ آن را ممنوع قرار داده است؛ آنجا که روایت شده است: «نهى رسول الله ﷺ عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» (سنن ابوداود، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)؛ «رسول خدا ﷺ از این که قبل از نماز جمعه، به صورت حلقه بنشینند، نهی کرده است».

فصل سوم

۱۴۱۵- ﴿۱۵﴾ (صَحِیح)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِي صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۴۱۵

۱۴۱۵- (۱۵) جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیوسته به حالت ایستاده خطبه ایراد می کردند؛ آن گاه (پس از خطبه ی نخست، اندکی می نشستند؛ سپس (برای ایراد خطبه ی دوم) از جای برمی خاستند و ایستاده، (خطبه ی دوم) را می خواندند. پس هر کس به تو خبر داد که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به حالت نشسته خطبه ایراد نموده اند، به راستی دروغ گفته است؛ به خدا سوگند! که من با آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر از دو هزار نماز گزارده ام. [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «نَبَأَكَ»: به تو اطلاع داد؛ تو را خبر داد؛ تو را آگاه کرد؛ به تو گزارش داد.

«الْفِي صَلَاةٍ»: دو هزار نماز. مراد از این عبارت، تنها نماز جمعه نیست، بلکه مطلق نماز، اعم از جمعه و غیر آن می باشد؛ زیرا پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ده سال در مدینه ی منوره بودند و نخستین نماز جمعه را نیز در اوائل آمدنشان به مدینه گزاردند؛ از این رو، نمازهای جمعه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در حدود پانصد جمعه می باشد؛ و این که جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ گفته است: «با آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر از دو هزار نماز گزارده ام»؛ منظور: مطلق نمازها است، اعم از جمعه و غیر آن.

«كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا»: خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم می فرماید:

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (جمعه ۱۱)

«هنگامی که تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند، بپراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند. بگو: آنچه نزد خدا است، بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.»

در این آیه، تعبیر به «قائماً» نشان می دهد که پیامبر اکرم ﷺ ایستاده، خطبه‌ی نماز جمعه را می خواندند؛ چنان که در حدیثی که از جابر بن سمره رضی الله عنه نیز نقل گردیده است، وی می گوید: «هرگز رسول خدا ﷺ را در حال خطبه، نشسته ندیدم و هر کس بگوید نشسته خطبه می خواند، تکذیبش کنید.»

و نیز روایت شده است که از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پرسیدند: آیا پیامبر اکرم ﷺ ایستاده خطبه می خواند؟ وی در پاسخ گفت: مگر نشنیده‌ای که خداوند بلندمرتبه می فرماید: ﴿...وَتَرَكُوكَ قَائِمًا...﴾ (جمعه ۱۱)؛ «تو را در حالی که ایستاده بودی، رها کردند».

۱۴۱۶- ﴿۱۶﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَبِيبِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۴۱۶

۱۴۱۶- (۱۶) از کعب بن عجرة رضی الله عنه روایت است که: وی در حالی که مسجد آمد که عبدالرحمن بن امّ الحکم، به حالت نشسته، خطبه ایراد می کرد؛ از

این رو، کعب بن عجرة رضی الله عنه (از روی خشم و غضب) گفت: این فرد خبیث و بدطینت را نگاه کنید که نشسته، خطبه ایراد می کند و حال آن که خداوند بلندمرتبه می فرماید:

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ نَفْسًا أَلْفَاوُا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا...﴾ (جمعه/۱۱)

«(برخی از اصحاب، در یکی از جمعه ها) هنگامی که تجارت و یا سرگرمی ای را دیدند، از پیرامون تو پراکنده شدند و تو را ایستاده (بر منبر، در حال خطبه) رها کردند!»

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «الخبیث»: بدطینت؛ بدذات؛ مغرض؛ شرور.

«و اذا راوا تجارة...»: وجه استشهاد در آیه، عبارت «و ترکوک قائماً» است؛ یعنی تو را ایستاده بر منبر، در حال خطبه، رها کردند. پس مشخص می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خطبه را به حالت ایستاده ایراد می فرمودند.

۱۴۱۷- ﴿۱۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ: أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ: قَبِّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الْمَسْبُوحَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۱۷}

۱۴۱۷- (۱۷) از عماره بن رویبه رضی الله عنه روایت است که وی، بشر بن مروان را در حالی دید که بر فراز منبر، دست های خویش را بلند کرده بود؛ از این رو (از روی خشم و غضب) گفت: خداوند بلندمرتبه، این دو دست را زشت و

نامبارک گرداند؛ بی گمان خود رسول خدا ﷺ را دیدم که به جز این -

اشاره با انگشت سبابه - کار دیگری را انجام ندادند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «قیع الله»: خداوند زشت گرداند؛ ناخوشایند نماید؛ نامبارک گرداند.

در این حدیث، راوی می خواهد بگوید که بلند کردن دست ها بالای منبر، جایز نیست؛ زیرا رسول خدا ﷺ چنین کاری را انجام نداده اند؛ البته فقط در دعای استسقاء، به ثبوت رسیده است که رسول خدا ﷺ دست های مبارکشان را طوری بلند کردند که سفیدی زیر بغل ایشان مشاهده گردید؛ از این رو، بلند کردن دست ها در دعای استسقاء، (طلب باران) اشکالی ندارد، بلکه سنت نیز می باشد.

به هر حال، بلند کردن دست ها، در دعای خطبه ی جمعه، مکروه می باشد، اگر چه برخی از مالکی ها آن را به خاطر حدیث «استسقاء» (طلب باران) جایز گفته اند؛ زیرا به ثبوت رسیده است که: «ان النبی ﷺ رفع یدیه فی خطبة الجمعة حین استسقی» (بخاری)؛ «رسول خدا ﷺ در خطبه ی جمعه به هنگام طلب باران، دو دست خویش را بالا بردند».

با وجود این، باز هم دیدگاه مالکی ها، شافعی ها و دیگران بر کراهت بلند کردن دست ها در دعای خطبه ی جمعه می باشد.

جمهور علما، و صاحب نظران فقهی در پاسخ حدیث بالا گفته اند: علت بلند کردن دست ها در آنجا، به خاطر یک عارضه (که همان «استسقاء» - دعای طلب باران - باشد) بوده است.

۱۴۱۸ - ﴿۱۸﴾ (ضعیف)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: «اجْلِسُوا» فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۴۱۸

۱۴۱۸- (۱۸) جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز جمعه بر فراز منبر قرار گرفتند، (خطاب به مردانی که در اطراف مسجد ایستاده بودند)، فرمودند: «بنشینید».

(در آن هنگام، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیرون از مسجد بود و هنوز به مسجد نرسیده بود که) فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله را مبنی بر نشستن، به گوشش رسید. از این رو، بی‌درنگ بر دروازه‌ی مسجد نشست. سپس آن حضرت صلی الله علیه و آله او را دیدند و فرمودند: «جلو بیای عبدالله بن مسعود».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «استوی» در زبان عربی، واژه‌ی «استوی» هفت معنی دارد که عبارتند از:

۱. قرار گرفت؛ مانند آیه‌ی ۴۴ سوره‌ی هود: ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾؛ «کشتی نوح علیه السلام بر کوه جودی قرار گرفت».
۲. قصد و اراده کرد؛ مانند آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی فصلت: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾؛ «سپس آفرینش آسمان را اراده کرد».
۳. کامل شد؛ مانند آیه‌ی ۱۴ سوره‌ی قصص: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾؛ «وقتی که موسی علیه السلام به نهایت قدرت و رشد جسمانی خود رسید و خرد و اندیشه‌اش کامل گردید».
۴. به معنی استیلاء و غلبه؛ مانند آیه‌ی ۵ سوره‌ی طه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾؛ «خدای مهربان بر عرش غلبه و استیلاء یافت. یعنی آن را در قبضه‌ی قدرت خویش گرفت».
۵. به معنی تصرف کرد؛ مانند: «اسْتَوَى فُلَانٌ عَلَى الْعَرْشِ»؛ «فلانی حکومت را تصرف کرد؛ اگر چه بر تخت ننشسته باشد».
۶. به معنی مساوی بودن؛ مانند آیه‌ی ۱۹ سوره‌ی فاطر: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾؛ «کور و بینا با یکدیگر مساوی نیستند».

۷. به معنی راست شدن؛ مانند آیه‌ی ۶ و ۷ سوره‌ی نجم: ﴿فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ

الْأَعْلَىٰ﴾؛ «سپس راست ایستاد در حالی که در جهت بلند آسمان قرار داشت.»

و در متن حدیث، مراد همان معنای نخست است؛ یعنی: قرار گرفت و جا خوش کرد.

«تعال: فعل امر است به معنای «بیا». ضمائر به آن افزوده می‌شود و فتحه‌ی لام آن باقی می‌ماند.

«تعال، تعالی، تعالیا، تعالوا، تعالین».

پیام این حدیث: این حدیث بیانگر آن است که روزی رسول خدا ﷺ در مسجد نبوی، خطبه

ایراد می‌کردند و به مردانی که در اطراف مسجد ایستاده بودند، فرمودند: «بنشینید». در آن هنگام،

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیرون بود و به طرف مسجد نبوی می‌آمد. هنوز به مسجد نبوی نرسیده بود

که فرمان «بنشینید» رسول خدا ﷺ به گوشش رسید؛ وی، بی‌درنگ همانجا (سر راه) نشست.

در ملاقات پس از خطبه، رسول خدا ﷺ به عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمودند: من به کسانی

که در اطراف ایستاده بودند، گفتم تا بنشینند و منظورم تو نبودی که داشتی از بیرون می‌آمدی.

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در پاسخ عرض کرد: بعد از شنیدن فرمان «بنشین» از سوی رسول خدا ﷺ،

عبدالله را مجال نماند که یک گام رو به جلو بردارد.

به راستی، به این می‌گویند اتباع و پیروی از اوامر و فرامین گهربار رسول خدا ﷺ که فقط

در گفتار و شعار خلاصه نمی‌شد، بلکه با عمل و کردار بر فرموده‌های پیامبر گرمی اسلام، صحابه

بودن خویش را به جهان و جهانیان ثابت کردند.

فرمان و دستور رسول اکرم ﷺ چنان برای آنان قابل احترام و اتباع و پیروی بود که لحظه‌ای

درنگ را در امتثال و به جای آوردن آن روا نمی‌داشتند و برای انجام فرامین رسول خدا ﷺ و

سنت‌های گرانبهای ایشان، از جان و دل آماده بودند؛ اگر چه مشکلات و سختی‌های فراوانی در فراروی

آنها قرار داشته بود، ولی باز هم مطیع و فرمانبردار تعالیم و آموزه‌های ایشان بودند.

آری، گردآوری مجموعه‌ی داستان‌ها، حکایت‌ها و سخنان صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم در مورد

اهمیت سنت و تعالیم سراپا نورانی آن حضرت صلی الله علیه و آله کاری است که فرصت وسیعی می‌طلبد، و فقط

می‌توان گفت که آنان کارآیی و نقش اساسی و بنیادین سنت‌ها و تعالیم و دستورات و اوامر و

فرامین رسول خدا ﷺ را در امور دین به خوبی دریافته بودند، و اساساً زندگی‌شان را بر شالوده‌ی سنت و تعلیمات آن حضرت ﷺ بنا نهاده و از بیان اهمیت و انتشار آن در اطراف و اکناف جهان کوچکترین اغماضی نداشتند.

آنها به خوبی دانسته بودند که قرآن عظیم الشان و سنت پیامبر اکرم ﷺ تنها منبعی هستند که به تنهایی حلال مشکلات و معضلات، مجادلات و مشاجرات بی‌محتوا و نامفهوم، نابسامانیها و نارسائیها، ناملایمات و شدائد، چالشها و دغدغه‌های جامعه‌ی اسلامی و انسانی، و کشمکشها و نزاعها و جدال و ستیزه‌های مذهبی، فرقه‌ای، گروهی و قومی است.

آنها به خوبی دانسته بودند که قرآن کریم و سنت تابناک پیامبر اکرم ﷺ است که در تمام ابعاد و زوایای مختلف زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و اقتصادی و... دستورالعملها و راهکارهای بسیار مفید، ارزنده و سازنده‌ای ارائه نموده که اگر هر مسلمان به طور خاص و تمام مسلمانان به طور عام، احکام و فرامین و تعالیم و دستورات روح‌بخش و سعادت‌آفرین قرآن و سنت را از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل مد نظر بگیرند و در تمام مراحل زندگی نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و مطابق رهنمودها و آموزه‌های تابناک و تعالی‌بخش آن در عرصه‌های مختلف زندگی گام بردارند، بدون شک در میان جوامع جهانی از شأن و منزلت والا، و عزت و اقتدار بس بالایی برخوردار می‌شوند، چنانچه صحابه‌ی کرام این قضیه را به کل جهانیان به اثبات رساندند و در مدت زمان کوتاهی دو ابر قدرت جهان (ایران و روم) را با الهام‌گیری از دستورات قرآن و فرامین انقلابی آن حضرت ﷺ، به زانو درآوردند و آنها را تحت الشعاع و تحت تأثیر قدرت ایمانی و اخلاق خویش قرار دادند.

براستی که هر فعل صحابه انعکاسی بود از رفتار و کردار و گفتار پیامبر ﷺ و به جرأت می‌توان گفت: نزد اصحاب و یاران پیامبر اکرم ﷺ تخلف از راه و روش رسول خدا ﷺ حتی در جزئی‌ترین مسئله امری محال بود؛ و همین نکته‌ی ظریف بود که بزرگترین عامل موفقیت آنان در قبال رویدادهای بزرگ و حوادث روزگار به شمار می‌رفت. آنها - آن پیشقراولان عرصه‌ی

علم و دانش، و آن طلایه داران عرصه‌ی عمل و اخلاص، و آن پیشگامان پشताز عرصه‌ی جهاد و دعوت - در صورت بروز کوچکترین اتفاقی، فوراً متوجه رفتار و کردار و گفتار پیامبر ﷺ می شدند و از عملکرد ایشان در آن زمینه سرمشق و الگو و خط و مشی می گرفتند و در این راستا چنان محتاطانه عمل می کردند که عین فعل رسول خدا ﷺ را با رعایت دقیق صفات آن اجراء می نمودند، زیرا آنان به اصل عظمت رسالت آن حضرت ﷺ پی برده بودند، و قرآن نیز مکرراً آنان را به متابعت از رسول خدا ﷺ و امی داشت و متابعت هم چیزی جز موافقت در اصل و وصف نیست.

و در واقع آنان با چنین ایمان استوار و یقین مستحکمی توانستند مستکبران زمان خویش را لرزه بر اندام، و سپاه و لشکریانشان را متزلزل نمایند و بزرگترین عامل موفقیت آنان در صحنه‌های هولناک و تکان دهنده‌ی کارزار همین حب و اعتقاد راسخ به رسول اکرم ﷺ و سنت‌های گرانبهای ایشان بود. و براستی که اصحاب پیامبر ﷺ در متابعت و پیروی از رفتار و گفتار ایشان بهترین و کاملترین نمونه‌های تاریخ هستند.

به امید روزی که همه‌ی ما مسلمانان، اوامر و فرامین سراپا نورانی، و تعالیم و آموزه‌های روح بخش، و احکام و دستورات تعالی آفرین، و سنت‌های گهربار و تابناک آن حضرت ﷺ را در زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی خود به مرحله‌ی اجراء در بیاوریم و آنها را در تمام مراحل زندگی نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهیم، باشد که همان عزت و سربلندی و عظمت و شکوهی را که صحابه در مدت زمان کوتاهی به علت پیروی از سنت‌های آن حضرت ﷺ بدست آورده بودند، ما هم بدست آوریم؛ چرا که بدون تردید هر گاه انسان مسلمان محو اطاعت و فرمانبرداری از سنت‌ها و تعالیم رسول خدا ﷺ شود، تجلی گاه انوار الهی گشته و پله‌های صعود و ترقی را به سوی تکامل انسانی خویش، یکی پس از دیگری طی خواهند نمود و مقرب بارگاه الهی قرار خواهد گرفت و به قله‌های مجد و عظمت و افتخار و بالندگی و کرامت و شرافت و عزت و شکوه دست خواهد یافت.

۱۴۱۹- ﴿۱۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا» أَوْ قَالَ: «الظَّهْر» رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ ١٤١٩

۱۴۱۹- (۱۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس یک رکعت از (دو رکعت) نماز جمعه را دریافت، باید رکعتی دیگر را بدان یک رکعت، ضمیمه و پیوست نماید؛ (یعنی تکمیل کردن نماز جمعه، بر وی واجب است.) و هر کس که هر دو رکعت نماز جمعه از وی فوت گردید، باید چهار رکعت بخواند.» یا فرمودند: «باید نماز ظهر را بخواند؛» (یعنی هر کس که نماز جمعه را از دست داد، باید نماز ظهر خویش را بگذارد.)

[این حدیث را دارقطنی روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث، معلوم می گردد که اگر کسی دیر به نماز رسید و تنها یک رکعت نماز جمعه را دریافت، در آن صورت پس از سلام دادن امام، برخیزد و یک رکعت باقی مانده ی خویش را به تنهایی بخواند؛ و اگر کسی نماز جمعه را در تشهد یا در سجده ی سهو دریافت، در این صورت، امام ابوحنیفه رحمہ اللہ و امام ابویوسف رحمہ اللہ بر این باورند: کسی که نماز جمعه را در تشهد یا در سجده ی سهو درک کرده باشد، پس به تحقیق که جمعه را دریافته است؛ از این رو، پس از سلام دادن امام، برخاسته و دو رکعت فوت شده ی خویش را تمام گرداند.

و امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ گوید: اگر بیشترین قسمت رکعت دوم را درک کرد، در این صورت، پس از سلام دادن امام، برخاسته و رکعت های فوت شده ی نماز جمعه را تمام گرداند؛ و اگر کمترین قسمت رکعت دوم را درک کرده بود، در این صورت باید نیت چهار رکعت نماز ظهر را بیاورد و به امام اقتدا نماید و پس از سلام دادن امام، برخیزد و چهار رکعت نماز ظهر را بخواند.

به هر حال، از دیدگاه امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و امام حسن شیبانی، اگر شخصی در رکعت دوم نماز جمعه، بعد از رکوع به جماعت پیوست، تکمیل کردن نماز ظهر بر او واجب است.

از دیدگاه امام ابوحنیفه و امام ابویوسف، اگر نماز گزار قبل از سلام دادن امام به جماعت ملحق گردید، در آن صورت، فقط دو رکعت جمعه را بخواند. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و امام محمد بن حسن شیبانی، از مفهوم مخالف حدیث ابوهریره رضی الله عنه استدلال می کنند؛ آنجا که می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «من ادرک رکعة من الصلاة مع الامام فقد ادرک الصلاة کلّها» (حدیث شماره ۱۴۱۲)؛ «هر کس یک رکعت از نماز را همراه با امام دریابد، به راستی تمامی آن را دریافته است».

این بزرگواران، از مفهوم مخالف این حدیث چنین استدلال می کنند که اگر کسی، یک رکعت از جماعت را نتوانست دریابد، گویا اصلاً به جماعت ملحق نشده است.

استدلال امام ابوحنیفه و امام ابویوسف از این روایات است:

ابوهریره رضی الله عنه گوید: «سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول: اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون و أتوها تمشون؛ علیکم السکينة؛ فما ادرکتُم فصلّوا و ما فاتکم فاتمّوا» (بخاری و مسلم).
«از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمودند: وقتی که نماز برگزار شد، با عجله و با حالت دویدن به سوی آن نیایید و با متانت و وقار حرکت کنید. بر شما لازم است که آرامش را حفظ نمایید؛ هر مقداری که به امام رسیدید، آن مقدار را با او بخوانید و بعد از سلام امام، باقی مانده ی نماز را تکمیل کنید».

و ابو قتاده رضی الله عنه گوید: «بینما نحن نصلي مع النبي صلی الله علیه و آله و سلم اذ سمع جلبة رجال؛ فلما صلي قال: ما شأنکم؟ قالوا: استعجلنا الي الصلاة. قال: «فلا تفعلوا؛ اذا ایتم الصلاة فعلیکم بالسکينة؛ فما ادرکتُم فصلّوا و ما فاتکم فاتمّوا» (بخاری و مسلم).

«یکبار با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز می خواندیم؛ ناگاه صدای پای مردانی را شنید؛ وقتی که از نماز فارغ شد، فرمود: این سر و صدا چه بود؟ گفتند: برای رسیدن به نماز (جماعت) عجله

می‌کردیم؛ پیامبر خدا ﷺ فرمودند: این کار را نکنید، وقتی که برای نماز می‌آیید، لازم است که متانت و آرامش را رعایت کنید؛ سپس هر مقدار نمازی که توانستید، با امام بخوانید و باقی‌مانده را بعد از سلام امام، تمام کنید.»

این دو حدیث، عام و کلی است و در آن، ذکر از جمعه و غیر آن به بیان نیامده است. در جواب استدلال از حدیث ابوهریره رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۴۱۲)، چنین گفته شده است که این، استدلال از مفهوم مخالف می‌باشد که از دیدگاه احناف، حجت و دلیل نمی‌باشد. و علاوه بر آن، بر ظاهر حدیث نیز، هیچ کس عمل نمی‌کند؛ چون مطلب آن، این است که اگر شخصی فقط یک رکعت را دریافت، گویا که تمام نماز را دریافت کرده است و نیازی به خواندن رکعت‌های باقی‌مانده نیست. به همین خاطر، تأویل‌هایی در حدیث صورت گرفته است و از جمله، این که منظور از عبارت «فقد ادرک الصلاة»، «ادرک فضیلة الصلاة» یا «ادرک حکم الصلاة» است؛ یعنی هر کس یک رکعت از نماز را همراه با امام دریابد، به راستی فضیلت یا حکم نماز را دریافت کرده است.

باب (۴۶)

نماز خوف

فصل اول

۱۴۲۰ - ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ فَوَارِزَنَا الْعَدُوُّ فَصَافَفْنَا هُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تَصِلْ فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَرَوَى نَافِعٌ نَحْوَهُ وَزَادَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رَجُلًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٤٢٠

۱۴۲۰ - (۱) سالم بن عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ از پدرش (عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ)

روایت می کند که وی گفت: در یکی از غزوات، همراه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به سوی «نجد» رفتیم؛ در آنجا با دشمن روبه رو شدیم و در برابر یکدیگر، صف آرایی نمودیم؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز را اقامه کردند؛ یک گروه از ما در برابر دشمن ایستاده و گروهی دیگر، پشت سر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به نماز اقتدا کردند.

رسول خدا ﷺ همراه این گروه، یک رکوع و دو سجده (یک رکعت) به جای آوردند؛ سپس این گروه، به مصاف دشمن رفت و گروهی که مواظب حمله‌ی دشمن بود، آمد و به آن حضرت ﷺ اقتدا نمود؛ رسول خدا ﷺ با این گروه نیز یک رکوع و دو سجده (یک رکعت) به جای آوردند؛ آن گاه سلام گفتند؛ و پس از آن، هر کدام از آن دو گروه، برخاستند و یک رکوع و دو سجده‌ی باقی‌مانده‌ی خویش را به تنهایی ادا نمودند.

نافع رضی الله عنه نیز نظیر این حدیث را (در معنی نه در لفظ) روایت کرده و این را نیز افزوده است:

«اگر چنانچه ترس از دشمن، بیش از این بود، در آن صورت، مسلمانان نماز گزار، می‌توانند در حالت ایستاده بر پاهایشان، یا سواره بر مرکب، به هر شکل ممکن - خواه رو به قبله یا پشت به قبله - نماز بخوانند».

نافع رضی الله عنه در ادامه گوید: به نظر من، ابن عمر رضی الله عنهما این جزئیات را فقط از رسول خدا ﷺ نقل نموده است.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «غزوت» به پیکار و کارزار رفتن؛ به جنگ با دشمنان و بدخواهان رفتن. «قبیل»: به طرف ... به سوی ...

«نجد»: جغرافی دانان عرب، شبه جزیره‌ی عربستان را به شش بخش، تقسیم کرده‌اند:

۱. دریای سرخ یا قلزم (بحر احمر) در مغرب

۲. دریای احمر در جنوب

۳. خلیج عدن در جنوب

۴. در عمان در شرق

۵. خلیج فارس در شرق

۶. دریای مدیترانه در شمال غرب

با این توصیف، شبه جزیره، شکلی مربع مستطیل، با اضلاع نامتساوی، به خود گرفته و مجموع مساحت آن، به بیش از ۳۰۰۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع می‌رسد. امروزه کشورهای عربستان سعودی، یمن، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، کویت، اردن، سوریه، لبنان و فلسطین، در مجموع، شبه جزیره را تشکیل می‌دهند.

جغرافی دانان در تعیین «مرز شمالی» شبه جزیره، دچار اختلاف شده‌اند، لیکن بر این مطلب متفق‌اند که خطی ممتد از ساحل دریای مدیترانه تا کناره‌ی رود فرات، مرز تقریبی آن را تشکیل می‌دهد. در منتهی الیه شمالی دریای سرخ، دو خلیج به نام‌های «عقبه» در شرق و «السویس» در غرب، شبه جزیره را به «صحرای سینا» و سپس «آفریقا» متصل می‌سازد. حداکثر طول شبه جزیره ۲۳ درجه یا ۲۵۰۰ کیلومتر و حداکثر عرض آن (میان دریای سرخ و خلیج فارس) هزار کیلومتر است.

جغرافی دانان عرب، شبه جزیره را به شش بخش تقسیم کرده‌اند:

۱. تهامه

به قسمت غربی کوه‌های «سراة»، که از شمال به جنوب شبه جزیره به موازات دریای سرخ کشیده شده «تهامه» می‌گویند که از دامنه‌ی آن، تا سواحل دریای سرخ را در بر می‌گیرد. نام دیگر آن «غور» است. از آن رو «تهامه» نامیده‌اند که حرارت و گرمای آن زیاد و باد آن کم است. و دیگر آن که سرزمین پست و ساحلی است. جده، مکه و نیمی از مدینه را جزو تهامه دانسته‌اند.

۲. حجاز

به قسمت شرقی کوه‌های سراة و حد فاصل میان ارتفاعات نجد و شرق تهامه، «حجاز» گفته‌اند که به شمال یمن منتهی می‌شود. حجاز از «حَجَز» به معنای حاجز و مانع است و چون میان تهامه و نجد فاصله و مانع ایجاد کرده است، آن را حجاز خوانده‌اند. شهر طائف و نیمی از مدینه در این بخش واقع است.

۳. نجد

نجد، ناحیه‌ای است مرتفع که پس از حجاز و میان یمن، صحرای سماوه، عروض عراق واقع شده و چون از دیگر نواحی مرتفع‌تر است، آن را «نجد» خوانده‌اند. این قسمت از شمال به «بادیه السماوه» و از جنوب به «یمن» محدود است و لذا قسمت مرکزی عربستان را تشکیل می‌دهد. ریاض پایتخت عربستان، در این ناحیه قرار دارد.

۴. یمن

کشور یمن در جنوب حجاز و نجد؛ یعنی در منتهی‌الیه جنوب غربی شبه جزیره واقع است و از حاصل‌خیزترین نقاط شبه جزیره به شمار می‌رود. یمن از مجاورت نجد تا خلیج عدن و دریای عرب ادامه دارد و از طرف مشرق با «حضر موت» و دریای عمان همسایه است.

۵. عروض

ناحیه‌ی عروض، شامل یمامه، عمان، بحرین و احساء است. از این رو، «عروض» نامیده‌اند که میان نجد، یمن و عراق فاصله ایجاد کرده است.

۶. حضر موت و المهره

ناحیه‌ی وسیعی است در شرق عدن و در کناره‌ی دریا با نام حضر موت، که صحرای «احقاف» در مجاورت آن بوده است. گویند حضرت هود در این منطقه به خاک سپرده شده است. بعضی آن را منتسب به «حضر موت بن قحطان» دانسته‌اند.

از این منطقه در تورات، با نام «حاضر میت»، یعنی نخستین ساکن، یاد شده است. همچنین حضر موت و المهره را منطقه‌ای وسیع در کنار عمان و عدن دانسته‌اند. المهره از «مهره بن حیدان» گرفته شده و نیز نام قبیله‌ای بوده است.^۱

«رجالاً»: جمع راجل: پیادگان.

«رکباناً»: جمع راکب: سواران.

۱۴۲۱- (۲) ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهُ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَمَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهُ الْعَدُوَّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَمَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِطَرِيقٍ آخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۱۴۲۱

۱۴۲۱- (۲) یزید بن رومان، از صالح بن خوات و او هم از کسی که در جنگ «ذات الرقاع» همراه با رسول خدا ﷺ نماز خوف خوانده بود، روایت می کند که گفت: (پیامبر اکرم ﷺ نماز خوف را بدین ترتیب گزاردند):

یک دسته از مسلمانان، در صف نماز با پیامبر اکرم ﷺ ایستادند و دسته‌ی دیگر در مقابل دشمن صف بستند. پیامبر ﷺ با دسته‌ی اول، یک رکعت نماز گزاردند؛ سپس آن حضرت ﷺ، در حالت قیام باقی ماندند تا دسته‌ی اول، نماز خود را تمام کردند و رفتند و در برابر دشمن ایستادند و دسته‌ی دوم آمدند. پیامبر اکرم ﷺ رکعت دوم نماز خویش را که باقی مانده بود، با دسته‌ی دوم، خواندند؛ سپس آن حضرت ﷺ در حال نشستن، در تشهد باقی ماندند و دسته‌ی دوم بلند شدند و رکعت دوم خویش را تمام

کردند؛ آن گاه پیامبر ﷺ سلام دادند و ایشان هم سلام گفتند.

[امام بخاری، این حدیث را با سندی دیگر از قاسم، از صالح بن خوات، از سهل بن ابی حثمه رضی الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت نموده است.]

شرح: «عَمَّنْ صَلَّى مع رسول الله ﷺ ذات الرقاع صلاة الخوف»: برخی گویند: مراد از این فرد، «سهل بن ابی حثمه رضی الله عنه» است؛ زیرا قاسم بن محمد، حدیث نماز خوف را از صالح بن خوات، از سهل بن ابی حثمه روایت نموده است؛ ولی قول راجح آن است که صالح بن خوات، این حدیث را از پدرش روایت نموده است؛ زیرا ابواویس، این حدیث را از یزید بن رومان نقل کرده و گفته است: «عن صالح بن خوات عن ابيه...»

و بیهقی نیز آن را از طریق عبدالله بن عمر رضی الله عنه از قاسم بن محمد، از صالح بن خوات، از پدرش روایت نموده است؛ و این احتمال نیز وجود دارد که صالح بن خوات، این حدیث را هم از پدرش هم از سهل بن ابی حثمه رضی الله عنه شنیده باشد.

به هر حال، مجهول بودن صحابی، زبانی به سند حدیث وارد نمی‌کند؛ زیرا تمامی صحابه در نقل روایات، عادل به شمار می‌آیند.

«ذات الرقاع»:

زمانی که رسول خدا ﷺ از جانب دو جناح نیرومند از سه جناح آتش افروز جنگ احزاب (خندق) فراغت یافتند، سعی و اهتمام خویش را بر سوزن جناح جنگ افروزان - یعنی بادیه نشینان سنگدلی که پیوسته در صحراهای نجد آمد و شد داشتند و هر از گاهی به قتل و غارت و چپاول دست می‌زدند - متمرکز ساختند.

از آنجا که این بدویان، در محدوده‌ی یک شهر و آبادی جای نمی‌گرفتند و در برج و باروها و قلعه‌ها سکونت نداشتند، دشواری‌های تسلط یافتن بر آنان و خاموش کردن آتش فتنه و فساد ایشان، از هر جهت، به مراتب بیشتر از مشرکان مکّه و یهودیان خیبر بود. از این رو، هیچ چیز به جز یورش‌های تأدیبی و حملات هشدار دهنده، نمی‌توانست درباره‌ی آنان، کارساز باشد. این بود که مسلمانان، این گونه حملات را یکی پس از دیگری بر علیه آنان سامان می‌دادند.

رسول خدا ﷺ به منظور تثبیت و تحکیم پایه‌های قدرت و برقراری سلطه‌ی خویش در منطقه، یا به منظور گرد هم آوردن بادیه‌نشینانی که این سوی و آن سوی در اطراف مدینه، سرگرم غارت و چپاول بودند، دست به یک حمله‌ی تأدیبی زدند که به غزوه‌ی «ذات الرِّقَاع» مشهور شده است.

نویسندگان کتب «مغازی»، همگی این غزوه را در سال چهارم هجرت یادآور شده‌اند؛ اما حضور ابوموسی اشعری رضی الله عنه و ابوهریره رضی الله عنه در این غزوه، بر آن دلالت دارد که این غزوه بعد از فتح خیبر روی داده است؛ و به احتمال قوی در ماه ربیع‌الاول سال هفتم هجرت به وقوع پیوسته است.

خلاصه‌ی آنچه سیره‌نویسان، پیرامون این غزوه آورده‌اند، این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدند که «بنی انمار» یا «بنی ثعلبة» و «بنی مُحارب» از قبیله‌ی «غطفان» فراهم آمده‌اند. شتابان به اتفاق چهارصد تن یا هفتصد تن از یارانشان به سوی مناطق محل سکونت آن بادیه‌نشینان عزیمت فرمودند و در مدینه، ابوذر رضی الله عنه یا عثمان بن عفَّان رضی الله عنه را کارگزار خویش گردانیدند.

به راه خود ادامه دادند تا در میانه‌ی مناطق آنان قرار گرفتند و به موضعی در فاصله‌ی دو روز راه تا مدینه رسیدند که آن را «وادی نخل» می‌نامیدند. در آنجا با جماعتی از «بنی غطفان» رویاروی شدند. به یکدیگر نزدیک شدند و همدیگر را هراسان ساختند؛ اما به کارزار نپرداختند. در عین حال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن اثنا با مسلمانان، نماز خوف گزاردند.

در روایت صحیح بخاری، آمده است: نماز برپا شد و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم با یک گروه از رزمندگان، دو رکعت از نماز را گزاردند و سپس آن گروه، کنار رفتند و گروه دیگر، دو رکعت بعدی نماز را پشت سر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گزاردند؛ یعنی نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چهار رکعت و نماز مسلمانان دو رکعت بود. (صحیح بخاری، ج ۱ صص ۴۰۷-۴۰۸؛ ج ۲ ص ۵۹۳).

نیز در صحیح بخاری از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت شده است که گفت:

در معیت رسول خدا ﷺ به راه افتادیم. شش نفر بودیم و یک شتر داشتیم که به نوبت بر آن سوار می‌شدیم. پاهای همگی ما مجروح شد. پاهای من نیز مجروح شد و ناخن‌هایم افتاد و ما بر

پاهایمان تکه‌های پارچه می‌بستیم و به همین جهت، آن غزوه «ذات الرقاع» نام گرفت؛ زیرا ما پاهایمان را با «رُقعه» ها (پارچه‌ها) می‌بستیم. (صحیح بخاری، باب «غزوة ذات الرقاع» ج ۲ ص ۵۹۲؛ صحیح مسلم، باب «غزوة ذات الرقاع»، ج ۲ ص ۱۱۸)

در ارتباط با این غزوه، از جابر بن عبدالله رضی الله عنه نقل کرده‌اند که گفت: در غزوه‌ی ذات الرقاع همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. هر گاه به درخت سایه‌داری می‌رسیدیم، آن را برای آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وامی‌گذاشتیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمدند و مردم در بیشه‌زارها پراکنده شدند و زیر درختان آرامیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیر یکی از این درختان آرامیده بودند و شمشیرشان را به آن درخت آویخته بودند. جابر رضی الله عنه گوید: خواب کوتاهی بر ما عارض گردید. مردی از مشرکان آمد و شمشیر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را برکشید و گفت: از من می‌ترسی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خیر. گفت: چه کسی می‌تواند تو را از دست من خلاص گرداند؟ فرمودند: الله!

جابر رضی الله عنه گوید: ناگهان دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را فرامی‌خوانند. آمدیم؛ دیدیم که مردی بادی‌نشین نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نشسته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«انّ هذا اخترط سيفي و انا قائم، فاستيقظت و هو في يده صلتاً؛ فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله! فها هو ذا جالس».

«این فرد شمشیرم را برکشید و حال آن که من خواب بودم. آن گاه در حالی که شمشیر را از نیام کشیده بود، از خواب بیدار شدم و خطاب به من گفت: چه کسی می‌تواند تو را از دست من خلاص گرداند؟ گفتم: الله! این همان فرداست که در اینجا نشسته است».

پس از آن دیگر، آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم هیچ گونه سرزنی نسبت به او روا نداشتند.

در روایت ابو عوانه رضی الله عنه آمده است: شمشیر از دست وی افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر را برگرفتند و فرمودند: «من يمنعك مني؟» «چه کسی می‌تواند تو را از دست من خلاص گرداند؟» گفت: شما بهترین انسان شمشیر به دست باشید! پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«تشهد ان لا اله الا الله و اّی رسول الله؟» «شهادت می‌دهی که معبودی به جز خدای یکتا

نیست و من رسول خدا هستم؟!»

آن مرد اعرابی گفت: با شما عهد می‌بندم که با شما نجنگم و با کسانی که بر علیه شما بجنگند همراهی نکنم! گوید: پیامبر اکرم ﷺ او را رها کردند. نزد قوم و قبیله‌اش باز گشت و گفت: هم اینک من از نزد بهترین مردم به نزد شما آمده‌ام. (ر.ک: فتح الباری ج ۷ ص ۴۱۶)

همچنین در صحیح بخاری آمده است: مسدد از ابو عوانه رحمته الله از ابوبشر رحمته الله نقل کرده است که گفت: نام آن مرد اعرابی، «غوث بن حارث» بود. (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۹۳).

ابن حجر گوید: واقدی پیرامون بیان علت این ماجرا گفته است که نام این اعرابی «دُعشور» بوده و او مسلمان شده است؛ اما از سخن وی، چنین برمی‌آید که دو ماجرا بوده است که در دو غزوه روی داده است. (فتح الباری ج ۷ ص ۴۲۸).

به هنگام بازگشت از این غزوه، مسلمانان، زنی از مشرکان را به اسارت گرفتند. شوهر آن زن نذر کرد که از آن مکان بازنگردد تا خون یکی از یاران محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بریزد. شبانه آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو تن از یاران را برای دیدبانی و زیر نظر گرفتن تحرکات دشمن تعیین فرموده بودند: یکی عباد بن بشر رحمته الله و دیگری، عمار بن یاسر رحمته الله. آن مرد تیری به سوی عباد رحمته الله پرتاب کرد. وی ایستاده بود و نماز می‌گزارد. وی تیر را از بدن خویش بیرون کشید، اما نمازش را باطل نکرد. دو تیر دیگر نیز به سوی او پرتاب کرد، اما وی از نماز خارج نشد تا سلام نماز را داد. رفیق وی بیدار شد و گفت: سبحان الله! چرا مرا بیدار نساختی؟ گفت: من به تلاوت سوره‌ای از قرآن مشغول بودم و خوش نداشتم آن را قطع کنم! (زاد المعاد ج ۲ ص ۱۱۲).

این غزوه، در جهت هراس افکندن در دل‌های آن بادیه‌نشینان سنگدل، بسیار مفید و مؤثر افتاد؛ به طوری که اگر تفصیل و جزئیات سرایای بعد از این غزوه را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که این طوایف و قبایل غطفان پس از این غزوه، دیگر جرأت نکردند که سربلند کنند و اندک اندک، مواضعشان نرم‌تر گردید، تا آن که تسلیم شدند. حتی می‌بینیم که چند طایفه از این اعراب نیز در فتح مکه در کنار مسلمانان می‌جنگند و در غزوه‌ی حنین شرکت می‌کنند و از غنائم آن سهم می‌برند و پس از بازگشت از غزوه‌ی فتح مکه، جمع‌آوری کنندگان زکات به سوی آنان اعزام می‌شوند و آنان زکات می‌دهند.

و بدین ترتیب، هر سه جناح جنگ افروز که در جنگ احزاب متشکل شده بودند، درهم شکسته شدند و سراسر منطقه را امنیت و صلح فراگرفت و مسلمانان، پس از آن توانستند به سادگی هر اختلاف و اشکالی که در گوشه‌ای از جانب طایفه یا قبیله‌ای پیش بیاید، رفع و رجوع کنند. همچنین، به دنبال این غزوه، زمینه‌سازی برای فتح شهرها و ممالک دیگر نیز آغاز شد؛ زیرا اکنون دیگر اوضاع داخلی به نفع اسلام و مسلمانان، به طور کامل دگرگون گردیده بود.

«وُجَاه»: در حضور؛ رودرروی؛ روبه‌روی؛ در مصاف.

۱۴۲۲- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذْ كُنَّا بِذَاتِ الرَّقَاعِ قَالَ: كُنَّا إِذَا آتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْكِرِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَخَافُنِي؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ». قَالَ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ: فَتَوَدَّيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكَعَتَيْنِ قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَانِ ۱۴۲۲

۱۴۲۲- (۳) جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: همراه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به سوی دشمن روی آوردیم و (به راه خویش ادامه دادیم) تا آن که به «ذات الرقاع» رسیدیم؛ و هرگاه به درخت سایه‌داری می‌رسیدیم، آن را برای آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وامی‌گذاشتیم.

جابر رضی الله عنه در ادامه گوید: (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمدند و مردم نیز در بیشه‌زارها پراکنده شدند و زیر درختان آرمیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز زیر یکی از درختان آرمیده و شمشیرشان را به آن درخت آویخته بودند. جابر رضی الله عنه گوید: خواب کوتاهی بر ما عارض گردید؛ مردی از مشرکان آمد و در حالی که شمشیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر درخت آویخته بود، آن را از نیام برکشید و گفت: آیا از من می‌ترسی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خیر. گفت:

چه کسی می‌تواند تو را از دست من خلاص گرداند و نجات دهد؟

آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الله! یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تهدید آن مشرک برخاستند؛ سپس آن مرد، شمشیر را در غلاف قرارداد و آن را به درخت آویزان نمود.

جابر رضی الله عنه گوید: آن‌گاه نماز خوف برپا شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با دسته‌ی اول، دو رکعت؛ نماز گزاردند؛ سپس آن‌ها رفتند و با دسته‌ی دوم نیز دو رکعت دیگر گزاردند؛ و در نتیجه، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چهار رکعت نماز خواندند با هر دو دسته، دو رکعت، ولی دیگران، دو رکعت خواندند. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «اخترط»: شمشیر کشید؛ از غلاف درآورد؛ از غلاف بیرون کشید.

«شجرة ظلیلة»: درخت سایه‌دار.

«فتهده»: به او خط و نشان کشیدند؛ تهدیدش کردند.

۱۴۲۳ - ﴿۴﴾ (صَحیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفِّ الَّذِي

يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٤٢٣

۱۴۲۳- (۴) جابر بن عبد الله گوید: رسول خدا ﷺ (با ما) نماز خوف را گزاردند؛ بدین ترتیب که ما پشت سر پیامبر خدا ﷺ دو صف تشکیل دادیم و این در حالی بود که دشمن بین ما و قبله بود؛ پیامبر ﷺ تکبیر گفتند و ما همگی (صف اول و دوم) تکبیر گفتیم؛ سپس پیامبر ﷺ به رکوع رفتند و ما همگی با او به رکوع رفتیم؛ آن گاه سرشان را از رکوع بلند کردند و ما همگی سرهایمان را از رکوع بلند نمودیم. سپس آن حضرت ﷺ و صفی که پشت سر ایشان قرار داشتند، به سجده رفتند و صف دوم روبه روی دشمن ایستاد (و به سجده نرفت)؛ چون پیامبر ﷺ از سجده رکعت اول فارغ شدند و صف پشت سر ایشان بلند شدند، صف دوم به سجده رفتند و بلند شدند؛ آن گاه صف اول و دوم، جایشان را عوض کردند؛ سپس پیامبر ﷺ به رکوع رفتند و ما همگی با او به رکوع رفتیم؛ آن گاه سرشان را از رکوع بلند کردند و ما هم سرهایمان را بلند نمودیم؛ سپس با صف اول که در رکعت اول در صف دوم قرار داشتند، به سجده

رفتند و صف دوم روبه روی دشمن ایستاد. وقتی که پیامبر ﷺ با صف پشت سرشان از سجده تمام شدند، صف دوم به سجده رفتند؛ سپس پیامبر اکرم ﷺ سلام دادند و ما همگی سلام دادیم.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

فصل دوم

۱۴۲۴- (۵) (ضعیف)

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ
يَبْطِنُ نَخْلَ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ
سَلَّمَ. رَوَاهُ فِي «شرح السنة»^{۱۴۲۴}

۱۴۲۴- (۵) جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در منطقه‌ی «بطن
نخل» (محلّی در بین مکه و طائف) نماز ظهر را در حالت خوف (ترس)
گزاردند و با یک دسته از نمازگزاران، دو رکعت گزاردند و سلام دادند؛
سپس دسته‌ی دوم آمد و با آنها نیز دو رکعت دیگر گزاردند و سلام دادند.
[این حدیث را بغوی در «شرح السنة» روایت کرده است.]

فصل سوم

۱۴۲۵- ﴿۶﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضُجْنَانَ وَعُسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَهِيَ الْعَصْرُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَتَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَإِنْ جَبْرِيلُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيَصِلِيَّ بِهِمْ وَتَقُومَ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَتَكُونَ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ١٤٢٥

۱۴۲۵- (۶) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (با لشکر اسلام) در بین «ضُجْنان» و «عُسفان» فرود آمدند و اطراق نمودند؛ مشرکان و بدخواهان به یکدیگر گفتند: مسلمانان، نمازی پیش روی دارند که برای آنان از پدران و فرزندان شان محبوبتر و دوست داشتنی تر است؛ و آن نماز محبوب و دوست داشتنی، نماز عصر است؛ از این رو، قاطعانه تصمیم خویش را بگیرید و یکباره بر آنان بتازید و غافلگیرشان کنید (و در حین نماز، دمار از روزگارشان در آورید).

اما جبرئیل علیه السلام به نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمد و ایشان را از ماجرا باخبر ساختند و به آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دادند تا یاران خویش را به دو دسته تقسیم نمایند؛ و نماز خوف را برای آنان به پای دارند؛ و باید دسته‌ی دیگر، آنان را از دشمنان بپایند و باید احتیاط خود را مراعات و اسلحه‌ی خویش

را با خود داشته باشند؛ پس در نتیجه، (هر دسته از) نماز گزاران، یک رکعت (با پیامبر ﷺ) گزارند و پیامبر ﷺ دو رکعت خوانند.
[این حدیث را ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: نظیر این روایت در مسلم چنین آمده است:

«عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: غزونا مع رسول الله ﷺ قوماً من جُهينة فقاتلونا قتالاً شديداً؛ فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلاً لاقتطعنا هم فاخبر جبريلُ رسول الله ﷺ ذلك؛ فذكر ذلك لنا رسول الله ﷺ قال: وقالوا: انه ستأتيتهم صلاةً هي احب اليهم من الاولاد؛ فلما حضرت العصر، صفنا صفين و المشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله ﷺ فكبرنا، وركع وركعنا؛ ثم سجد و سجد معه الصف الاول؛ فلما قاموا، سجد الصف الثاني؛ ثم تأخر الصف الاول و تقدم الصف الثاني فقاموا مقام الاول؛ فكبر رسول الله ﷺ فكبرنا وركع فركعنا؛ ثم سجد معه الصف الاول و قام الثاني؛ فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعاً سلم عليهم رسول الله ﷺ. قال: ابو الزبير: ثم خص جابرٌ ان قال: كما يُصلي أمرؤكم هؤلاء» (مسلم، ح ۸۴۰).

«جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: ما همراه رسول خدا ﷺ به جنگ با گروهی از طایفه‌ی جُهینه رفتیم. آنان سرسختانه با ما جنگیدند. هنگامی که نماز ظهر را خواندیم، مشرکان با خود گفتند: اگر به طور ناگهانی حمله کنیم، آنان را تکه پاره و ریشه کن می‌کنیم. جبرئیل علیه السلام رسول خدا ﷺ را از ماجرا باخبر ساخت. آن حضرت ﷺ نیز ما را برای ما بیان نمود.

راوی می‌گوید: همچنین آن‌ها به یکدیگر گفته بودند: مسلمانان، نمازی پیش روی دارند که برای آنان از فرزندان شان محبوبتر است.

از این رو، هنگامی که وقت نماز عصر فرارسید، پیامبر اکرم ﷺ ما را به دو گروه تقسیم نمود.

قابل یادآوری است که مشرکان، سمت قبله‌ی ما قرار داشتند. آن‌گاه رسول خدا ﷺ تکبیر گفت و ما نیز تکبیر گفتیم؛ رکوع کرد و ما نیز رکوع کردیم؛ سجده نمود و ما نیز سجده

نمودیم. هنگامی که این گروه، بلند شدند، گروه دوم سجده کردند. سپس گروه اول، عقب رفتند و گروه دوم جلو آمدند و به جای گروه اول، ایستادند. آن گاه رسول خدا ﷺ تکبیر گفت و ما نیز تکبیر گفتیم. رکوع کرد و ما نیز رکوع کردیم؛ آن گاه گروه اول با ایشان، سجده کردند و گروه دوم برخاستند. هنگامی که گروه دوم، سجده نمودند و همگی نشستند، رسول خدا ﷺ سلام گفت (و بقیه نیز سلام دادند).

ابوالزبیر رضی الله عنه گوید: سپس جابر بن عبد الله رضی الله عنه این جمله را افزود که: همان گونه که این امیران شما نماز می خوانند».

«نماز خوف»:

از دیدگاه جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی، نخستین غزوه‌ای که در آن «نماز خوف» خوانده شد، غزوه‌ی «ذات الرقاع» بود که طبق نظر جمهور، در سال چهارم هجری اتفاق افتاده است و تاکنون نیز این نماز جایز است و منسوخ نشده است. امام ابو یوسف در روایتی می گوید: این نماز، مختص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است؛ زیرا در قرآن آمده است:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ...﴾ (نساء/ ۱۰۲)

«زمانی که توای پیامبر! در میانشان بودی و نماز (خوف) را برایشان پیاداشتی...».

جمهور در پاسخ می گویند: این خطاب، مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله نیست، بلکه خطاب عام و فراگیر است که همه‌ی امامان جماعت را شامل می شود و نمونه‌هایی از این نوع خطاب در جاهای متعددی از قرآن ذکر شده است؛ مانند:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ...﴾ (اسراء/ ۷۸) و ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ...﴾ (هود/ ۱۱۴)

و علاوه از آن، صحابه و یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز، نماز خوف را از خصوصیات زمان آن حضرت صلی الله علیه و آله به شمار نمی آوردند و خودشان در مواضع مختلفی، نماز خوف را به جای می آوردند؛ و نماز خوف از این صحابه ثابت است:

- ۱- عبدالرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ (سنن ابوداود، باب من قال یصلی بكل طائفة رکعة ثم یسلم ... ج ۱ ص ۱۷۷)
 - ۲- سعید بن عاص رضی اللہ عنہ (همان منبع پیشین)
 - ۳- علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (سنن کبری بیهقی، باب الدلیل علی ثبوت صلاة الخوف و ... ج ۲ ص ۲۵۲)
 - ۴- ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ (بیهقی، ج ۳ ص ۲۵۲)
 - ۵- سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نیز در طبرستان در جنگ با مجوسی ها نماز خوف به جای آورد و حال آن که با او، حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حذیفه بن یمان رضی اللہ عنہ و عبدالله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بود. (فتح القدیر؛ باب صلاة الخوف، ج ۱ ص ۳۴۳)
 - ۶- عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ (صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة البقرة ج ۲ ص ۶۵۰)
 - ۷- سهل بن ابی حشمة رضی اللہ عنہ (ترمذی، باب ما جاء فی صلاة الخوف ج ۱ ص ۱۰۱)
 - ۸- عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ (ابوداود، باب من قال یصلی بكل طائفة رکعة ولا یقضون).
- از تمام این روایات و روایات دیگر، معلوم می شود که نماز خوف، از خصوصیات روزگار پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوده است و تمامی اصحاب بعد از وفات پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر مشروعیت نماز خوف اتفاق نظر داشته اند.
- امام ابن همام می نویسد: به هنگام خوف و ترس از دشمن، بهتر آن است که دو جماعت تشکیل یابد و در صورتی که همه ی مردم بر اقتدا به یک امام اصرار داشتند، نماز خوف خوانده شود.
- روش های نماز خوف:**
- در روایات و اخبار رسیده به ما، سه روش برای نماز خوف نقل شده است:
- روش اول:** امام با گروه اول، یک رکعت بخواند و گروه دوم در مقابل دشمن بایستند؛ زمانی که امام به سجده رفت، مقتدیان، رکعت دوم خود را بخوانند و به مصاف دشمن بروند. امام در حالت ایستاده، (در رکعت دوم خود) منتظر بایستد تا گروه دوم بیایند؛ امام رکعت دوم خود (و رکعت اول گروه دوم) را خوانده و سلام دهد و مقتدیان مانند مسبوق، یک رکعت دیگر خودشان را بخوانند.

این روش از حدیث سهل بن ابی حثمه رضی الله عنه - که با اسناد موقوف و مرفوع روایت شده - اخذ گردیده است و از آنجایی که این حدیث، صحیح‌ترین روایت در این زمینه است، امام شافعی همین روش را افضل و برتر قرار داده است. (بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذات الرقاع ج ۲ ص ۵۹۲).

روش دوم: امام با گروه اول، یک رکعت بخواند. این گروه پس از سجده کردن، به طرف دشمن می‌روند و افراد گروه دوم می‌آیند و به امام ملحق شوند. زمانی که امام دو رکعت خود را تمام می‌کند، افراد به عنوان «مسیوق» یک رکعت دیگر خود را خوانده و به محل خود می‌روند.

گروه اول برمی‌گردد و رکعت باقی‌مانده‌ی خویش را می‌خواند. (ابوداود، باب من قال: یصلی بکل طائفة رکعة، ج ۱ ص ۱۷۶؛ و نسایی، کتاب صلاة الخوف، ج ۱ ص ۲۲۹)

روش سوم: گروه اول، یک رکعت همراه امام خوانده و بر سر پست خویش برمی‌گردد. گروه دوم می‌آید و یک رکعت با امام خوانده و برمی‌گردد؛ آن‌گاه گروه اول آمده و رکعت دوم را می‌خواند و پس از آن، گروه دوم رکعت دوم خود را می‌خواند.

هر سه روش نماز خوف، جایز می‌باشند. احناف روش سوم را افضل و بهتر قرار داده‌اند و این روش در کتاب «الاثار» امام محمد به صورت موقوف نقل شده است. (کتاب الاثار، باب صلاة الخوف، شماره‌ی حدیث ۱۹۵). این روایت به خاطر این که با قیاس، قابل درک نیست (غیر مدرک بالقیاس) از این رو، در حکم مرفوع می‌باشد.

امام ابوبکر جصاص همین روش را در کتاب «احکام القرآن» (باب صلاة الخوف، ج ۲ ص ۳۱۶) به روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نیز نقل کرده است.

بنابراین، دیدگاه ابن حجر که روش سوم را ثابت نمی‌داند، درست نیست. (ر.ک: فتح الباری، ابواب صلاة الخوف، ج ۲ ص ۳۵۹).

در حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنه که امام ترمذی آن را در سنن خویش روایت کرده است، احتمال روش دوم و سوم هر دو وجود دارد. عبارت کامل حدیث چنین است:

«انَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ رُكْعَةً وَ الطَّائِفَةُ الْآخَرِيَّةُ مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ ثُمَّ انصَرَفُوا؛ فقاموا في مقام اولئك و جاء اولئك فصلِّي بهم ركعة اخرى ثم سلّم عليهم

فقام هؤلاء ففوضوا رکعتهم و قام هؤلاء ففوضوا رکعتهم».

در این حدیث، پس از ذکر یک رکعت نماز گروه اول و یک رکعت گروه دوم، چنین آمده است: «فقام هؤلاء ففوضوا رکعتهم و قام هؤلاء ففوضوا رکعتهم».

اکنون، اگر مرجع «هؤلاء» اول را گروه دوم قرار دهیم، روش دوم ثابت می‌شود و اگر مرجع آن را گروه اول قرار دهیم، روش سوم ثابت می‌شود؛ و صورت دوم (گروه اول را مرجع «هؤلاء» اول قرار دادن) نسبت به صورت اول ترجیح دارد؛ زیرا به وسیله‌ی روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و دیگران تأیید شده است.

در هر صورت، روش سوم (مسلک احناف) به خاطر این که «موافق با قرآن» و «موافق با ترتیب» است، برای عمل ترجیح دارد؛ زیرا در قرآن درباره‌ی گروه اول آمده است:

﴿...فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وِرَائِكُمْ...﴾ (نسا/۱۰۲).

این آیه به گروه اول حکم می‌کند که پس از سجده به مصاف دشمن بروند. بنابراین احتمال روش اول (مسلک شوافع) در آن اصلاً نیامده است. در روش اول، طائفه‌ی اول، پس از سجده‌ی رکعت اول، در همانجا، رکعت دوم خود را تکمیل کرده و سپس جایشان را با گروه دوم عوض می‌کنند.

و معنی این که «موافق با ترتیب» است، این است که در روش اول، گروه اول قبل از امام نماز را تمام می‌کنند که عمل آنان برخلاف موضوع امامت است و در روش دوم، گروه دوم، قبل از گروه اول نماز را تکمیل می‌کنند که برخلاف ترتیب است و در روش سوم، اگر چه رفت و آمد بیشتری صورت می‌گیرد ولی در آن، نه خلاف موضوع امامت اتفاق می‌افتد و نه خلاف ترتیبی و نه مخالفتی با ظاهر آیه‌ی قرآن.

ناگفته نماند که نماز خوف، «قصر و کوتاه نمودن کمیت» را ضروری قرار نمی‌دهد؛ به عنوان مثال: اگر مسلمانان در نزدیک محل اقامت، در حال مبارزه بودند، نیازی به قصر و کوتاه نمودن نماز نیست و باید نمازهای چهار رکعتی را کامل بخوانند؛ بدین ترتیب که هر گروه، دو رکعت با امام بخوانند.

نماز خوف در مغرب:

صاحب نظران فقهی در چگونگی نماز خوف در نماز مغرب با همدیگر اختلاف نظر دارند: احناف و شوافع و مالکی ها می گویند: امام با گروه نخست، دو رکعت بگزارد و سپس یک رکعت با گروه دوم ادا نماید. اما امام مالکی ها و شافعی ها، می گویند: امام ایستاده منتظر می ماند تا گروه نخست نمازشان را خود تمام کنند و سپس گروه دوم می آید. اما امام از دیدگاه شوافع، سلام نمی دهد.

نماز در حالت درگیری و جنگ:

علماء و صاحب نظران فقهی، درباره ی ادای نماز خوف در هنگام درگیری و شدت جنگ - آن هم هرگاه بیم خارج شدن وقت می رفت - اختلاف کرده اند. احناف می گویند: در حال درگیری، نمازی لازم نیست؛ زیرا اگر در این حالت جنگیدند، نمازشان فاسد می شود و نماز را باید تأخیر کنند.

امام مالک و ثوری و اوزاعی و شافعی و عموم علماء می گویند: شخص مبارز و رزمنده، به هر گونه ای که توانست، نماز بگزارد؛ به دلیل گفته ی ابن عمر رضی الله عنهما: هرگاه ترس بیش از این بود، سواره یا ایستاده و حتی به اشاره نماز گزارده شود.

مالک در موطأ گفته است: روی به قبله یا به غیر قبله - یعنی هرگاه توانایی رکوع و سجده نداشت - نماز به اشاره می باشد. و شافعی می گوید: باکی ندارد که ضربتی وارد کند یا نیزه ای بزند. اما اگر پی در پی ضربت وارد آورد و یا نیزه زد، نمازش فاسد می شود.

امام احمد بن حنبل رضی الله عنه در مورد نماز خوف می گوید: احادیث و اخبار وارد شده در مورد نماز خوف، همه صحیح و ثابت هستند و بر هر حدیثی از آن، که فرد نماز گزار نماز خوف خویش را بر مبنای آن ادا کند، برایش - ان شاء الله - بسنده و کافی خواهد بود.

باب (۴۷)

نمازهای عید فطر و عید قربان

فصل اول

واژه‌ی «عید»:

«عید» از «عاد یعود» گرفته شده است و در اصل خود «عوْدُ» بوده است که به علّت سکون واو و کسره‌ی ماقبل، به «یاء» تبدیل شده است؛ و جمع آن «اعیاد» می‌باشد. طبق قانون می‌بایست با «اعواد» جمع بسته می‌شد؛ اما به خاطر عدم التباس با جمع «عود» که به معنای چوب است، «اعیاد» گفته می‌شود.

وجه تسمیه‌ی عید:

برخی از علما، و صاحب‌نظران اسلامی بر این باورند که نامگذاری روز فطر و قربان به «عید»، به این خاطر است که در هر سال، تکرار می‌شوند. برخی نیز گفته‌اند که عید از «عود» (مشک) مشتق است، و علّت نامگذاری آن، این است که در آن روز، مشک‌های فراوانی روشن (دود) می‌شود. و برخی نیز گفته‌اند: وجه تسمیه‌ی عید، به خاطر کثرت و فراوانی عوائد و خیر و برکت خداوند بر بندگانش و شادی و سرور آنان در آن روز است؛ شادی به خاطر اتمام مراسم حج و ذبح قربانی در ایام تشریق و در عید فطر به خاطر موفقیت در به پایان رساندن یک ماه آموزش. اما قول راجح، آن است که عید از «عاد یعود» گرفته شده است و برای نیک فالی، اسم آن را «عید» گذاشته‌اند. گویا این یک دعایی است بر این مضمون که «خدا کند این روز مرتّب تکرار شود»؛ همچنان که «قافله» را نیز از روی تفاؤل و نیک فالی، قافله می‌گویند.

البته «عید» برای جشن و روزهای خوش نیز اطلاق می‌گردد.

عید فطر و عید قربان:

هر دین و آیینی در طول سال، چند روز را به عنوان عید و جشن قرار می‌دهند؛ اسلام نیز در سال، دو روز را به عنوان عید قرار داده است و این دو عید، پس از پایان دو عبادت بس بزرگ قرار داده شده‌اند. عید فطر زمانی است که عبادت بزرگ روزه به پایان می‌رسد و عید اضحی نیز روزی است که حج تکمیل می‌گردد و برعکس ادیان دیگر، این دو عید نیز خود عبادت هستند که با خواندن دو رکعت نماز، عید آغاز می‌گردد.

به عبارت دیگر، هر ملت و گروهی، دارای مراسم و جشن‌های خاصی است که در آن روزها، برحسب توان و وسع خویش، لباس‌های نو و خوب به تن می‌کنند و غذاهای خوب تهیه می‌کنند و می‌خورند و به عناوین گوناگون، اظهار شادی و خوشی می‌کنند؛ و این، یکی از تقاضاهای طبیعی و فطری بشر است؛ از این رو، هیچ گروه و ملتی از میان جوامع بشری نیست که دارای چنین روزهای ویژه و خاصی نباشند.

در اسلام نیز دو روز (عید فطر و عید قربان) وجود دارد که عید و جشن اصلی مسلمانان را تشکیل می‌دهند؛ و علاوه بر آن، آنچه مسلمانان به عنوان عید و یا جشن اسلامی می‌دانند، در واقع اساس و حیثیت مذهبی و دینی نداشته بلکه از نقطه نظر اسلامی، بیشتر آن‌ها خرافات هستند.

در حقیقت، زندگی اجتماعی مسلمانان، از زمانی شروع می‌شود که رسول اکرم ﷺ از مکه هجرت نمودند و به مدینه‌ی منوره تشریف آوردند و مراسم عید فطر و عید قربان نیز از همان تاریخ شروع شد. همان طوری که معلوم است، عید فطر بعد از پایان رمضان در اول شوال، و عید قربان، در دهم ذی حجه قرار داده شده است.

ماه مبارک رمضان، از حیث معنویت و روحانیت، از تمام ماه‌ها افضل و با برکت‌تر است؛ در همین ماه، نزول قرآن آغاز گردیده است و روزه‌ی تمام ماه بر امت مسلمان فرض شده و در شب‌های آن، نماز مستقلی یا جماعت خوانده شده و نسبت به انجام هر نیکی و خیری، به پاداش فوق‌العاده تشویق شده است.

خلاصه؛ تمام این ماه، ماه فداکاری و سرکوب نفس و ماه کثرت و فراوانی عبادت و طاعت

است. پرواضح است که در پایان این ماه، روزی فرامی‌رسد که از نظر برکات روحانی و معنوی، نسبت به دیگر روزها، استحقاق بیشتری دارد و برای این که روز جشن و شادی قرار گیرد، آن روز را عید فطر قرار دادند.

دهم ذی حجه نیز روز مبارک و تاریخی است که در آن روز، ابراهیم علیه السلام با حکم و دستور خدا، جگر گوشه‌ی خود، اسماعیل علیه السلام را به فرمان خدا برای قربانی تقدیم کرد و کارد را بر حلقش قرار داد و وفاداری و تسلیم و رضای کامل خویش را به اثبات رسانید و خداوند بلند مرتبه نیز در عوض آن فداکاری و آزمایش، اسماعیل علیه السلام را زنده نگه داشت و گوسفندی را به جای او به عنوان قربانی پذیرفت و به پاس قدردانی از این موفقیت، بر سر ابراهیم علیه السلام تاج افتخار «اَنی جاعلک للناس اماماً» را قرار داد و آن روش اظهار محبت و عشق او را به خدا، تا قیامت به عنوان «رسم عاشقی» برقرار داشت. پس اگر بر اساس واقعه و امر مهم تاریخی، روزی را می‌توان به عنوان یادگار تاریخی جشن گرفت، برای امت مسلمان که وارث ملت ابراهیمی و نماینده‌ی اسوه‌ی خلیل است، در مقابل دهم ذی حجه، روز دیگری استحقاق آن را ندارد؛ از این رو، دهم ذی حجه، روز عید و جشن قرار گرفت.

به هر حال، این دو روز (یکم شوال و دهم ذی حجه) با توجه به این خصوصیات خود، روز عید و جشن و سرور امت مسلمان قرار گرفتند.

وجوب نماز عید:

از دیدگاه امام ابوحنیفه، نماز عید واجب است. صاحب نظران فقهی احناف، این قول را «ظاهر روایت» قرار داده‌اند و بر آن فتوا داده‌اند. قولی دیگر نیز از امام ابوحنیفه، مبنی بر سنت مؤکده بودن نماز عید نقل شده است.

امام مالک و امام شافعی بر این باورند که نماز عید، سنت مؤکده است؛ و امام ابویوسف و امام محمد نیز همین دیدگاه را ترجیح داده‌اند.

از دیدگاه امام احمد بن حنبل، نماز عید، فرض کفایی است و روایتی از امام مالک نیز مطابق با دیدگاه امام احمد بن حنبل است. برخی از علماء و صاحب نظران شافعی نیز این دیدگاه را پسندیده‌اند.

دلایل وجوب نماز عید، عبارتند از:

۱- قرآن کریم، وجوب نماز عید را تأیید می‌کند، آنجا که می‌گوید:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ﴾ (کوثر/۲)

«حال که چنین است تنها برای پروردگار خود نماز بخوان و قربانی بکن».

طبق تفسیر مشهور آیه، مراد از «نماز مورد اشاره در آیه»، نماز عید می‌باشد.

۲- از احادیث و روایات متواتر ثابت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همواره نماز عید را

برپا داشتند و هرگز آن را ترک نکردند. ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: «آن رسول

الله صلی الله علیه و آله کان یخرج یوم الفطر و یوم الاضحی الی المصلی فیصلی بالناس» (نسائی، باب

استقبال الامام بالناس بوجهه فی الخطبة؛ ج ۱ ص ۲۳۳)؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز عید

فطر و عید قربان به سوی عیدگاه می‌رفت و برای مردم نماز می‌گزارد».

۳- برپایی نماز عید از صدر اسلام تاکنون به طور مستمر، نشانه‌ی واجب بودن آن است.

۴- برخی از علماء و اندیشمندان اسلامی، مصداق آیه‌ی:

﴿...وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ...﴾ (بقره/۱۸۵)

را نماز عید می‌دانند و امر در این آیه را برای وجوب قرار داده‌اند.

این آیه در سوره‌ی بقره بعد از بیان «حکم روزه» ذکر شده است و در سوره‌ی حج، بدون و او

عطف، بعد از حج و قربانی قرار گرفته است (حج/۳۷)؛ که در مقام اول، مشروعیت و وجوب نماز

عید فطر را می‌رساند و در مقام دوم، مشروعیت و وجوب نماز عید قربان را ثابت می‌گرداند.

۱۴۲۶ - ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمِصْلَى قَائِلًا شَيْءٌ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعْظُهُمْ وَيُؤْصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ

بِشْيءٍ أَمْرٍ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ۱۴۲۶

۱۴۲۶- (۱) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در روزهای عید فطر و عید قربان، به عیدگاه (در خارج شهر) می‌رفتند و نخستین کاری که انجام می‌دادند، گزاردن نماز عید بود؛ آن‌گاه پس از گزاردن نماز، رو به روی نمازگزارانی که در صف‌های نماز خویش نشسته بودند، می‌ایستادند و به موعظه و نصیحت آن‌ها می‌پرداختند و آنان را به انجام کارهای خیر و صلاح، توصیه می‌کردند و دستورات لازم را صادر می‌فرمودند؛ و اگر می‌خواستند لشکری را به جایی اعزام نمایند، یا دستور انجام کار دیگری را بدهند، در همانجا اقدام می‌کردند. آن‌گاه برمی‌گشتند و عیدگاه را ترک می‌نمودند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ در بخاری و مسلم به طور کامل چنین آمده است:

«عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلّى؛ فأول شيء يبدأ به الصلاة؛ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس؛ والناس جلوس علي صفوفهم؛ فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم؛ فان كان يريد ان يقطع بعثاً قطعه؛ او يأمر بشيء امر به ثم ينصرف.

قال ابوسعيد: فلم يزل الناس علي ذلك حتي خرجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او فطر؛ فلما اتينا المصلّى، اذا منبر بناء كثير بن الصلت؛ فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي. فاجذبت بثوبه، فاجذبتني؛ فارتفع فخطب قبل الصلاة؛ فقلت له: غيرتم والله! فقال: ابا سعيد! قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما اعلم والله خير مما لا اعلم. فقال: ان الناس لم يكونوا

يُجْلِسُون لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

«ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روز عید فطر و عید قربان، به عیدگاه می‌رفت و اولین کاری که انجام می‌داد، برگزاری نماز بود. پس از اتمام نماز، مقابل نمازگزارانی که در صف‌ها نشسته بودند، می‌ایستادند و به موعظه آن‌ها می‌پرداخت؛ آنان را توصیه به خیر می‌کرد و دستورات لازم را صادر می‌فرمود؛ و اگر می‌خواست لشکری را به جایی گسیل نماید؛ یا دستور انجام کار دیگری بدهد، در همانجا اقدام می‌کرد. آن‌گاه برمی‌گشت.

راوی می‌گوید: پس از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مردم به همین شیوه عمل می‌کردند تا زمان مروان فرا رسد. روزی با مروان که حاکم مدینه بود، به عیدگاه رفتم. در آنجا، منبری وجود داشت که کثیرین صلت آن را ساخته بود. ناگهان متوجه شدم که مروان می‌خواهد قبل از نماز، بالای منبر برود و خطبه بخواند. من لباسش را گرفتم و او را پایین کشیدم، ولی او خود را از دست من رها ساخت و بالای منبر رفت و قبل از نماز، به ایراد خطبه پرداخت.

گفتم: به خدا سوگند! شما سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را تغییر دادید. مروان گفت: ای ابوسعید! آنچه را تو می‌دانی، اکنون نمی‌شود بر آن عمل کرد. گفتم: به خدا سوگند! آنچه را که من می‌دانم، بهتر است از آنچه که نمی‌دانم؛ (یعنی خطبه‌ی بعد از نماز، بهتر است از خطبه قبل از نماز). مروان گفت: چون مردم بعد از نماز، برای شنیدن خطبه‌ی ما نمی‌نشینند، بدین جهت آن را قبل از نماز خواندم.

«مصلی»: در شهرهای بزرگ که مسجد جامع، گنجایش همه‌ی نمازگزاران را در روزهای عید و جمعه ندارد، در خارج شهر، جای وسیعی را برای نماز جمعه و عیدین آماده می‌سازند که «مصلی» نام دارد؛ و روش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیز بر آن بود که نمازهای عید را در مکانی خارج از مدینه برگزار می‌کردند؛ و آن مکان، محلی بود که برای این منظور مهیا و آماده شده بود و عیدگاه نامیده می‌شد و در حدود یک کیلومتر از مدینه فاصله داشت و در آن روزگار، اطراف آن، حصار کشیده نشده بود و به صورت صحرا و میدان باز بود.

از این حدیث، معلوم می‌شود که محل نمازهای عید، فضای باز است نه مسجد؛ چون

پیامبر ﷺ برای ادای نماز عید، به طرف مصلی خارج می‌شدند و کسانی که پس از ایشان آمدند نیز همین کار را می‌کردند.

۱۴۲۷- ﴿۲﴾ (صَحیح)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بَغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۲۷}

۱۴۲۷- (۲) جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ گوید: بیش از یک بار و دوبار، همراه رسول

خدا صلی اللہ علیہ وسلم نمازهای عید فطر و عید قربان را بدون اذان و اقامه خواندم.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: بر مبنای اجماع امت اسلامی، نماز عید، فاقد اذان و اقامه است.

علامه ابن قدامه در کتاب «المغنی» (ج ۲ ص ۲۳۵) می‌نویسد: «و لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد بخلافه؛ ألا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن و أقام؛ و قيل أول من أذن زیاد؛ و هذا دليل علي انعقاد الاجماع قبله علي أنه لايسنّ لهما اذان و لا اقامة».

«در این مسأله (عدم اذان و اقامه برای نماز عید) کسی از علماء و صاحب‌نظران مطرح جهان اسلام را سراغ نداریم که اختلاف نموده باشد؛ مگر آنچه که از ابن زبیر روایت شده است که وی برای نماز عید، هم اذان و هم اقامه گفته است. و گفته شده که نخستین کسی که برای نماز عید اذان گفت، زیاد بوده است. و این خود دلیل بر آن است که پیش از آن، اجماع بر این منعقد گردیده است که برای نمازهای عید فطر و قربان، نه اذان سنت است و نه اقامه».

به هر حال؛ امت اسلامی در این مسأله که در نماز عید، اذان و اقامه نیست، اتفاق نظر دارند. شایان ذکر است که برای اقامه‌ی نماز عید، اعلام اصطلاحی که عبارت از اذان و اقامه باشد، ممنوع است؛ ولی نفس اعلام، مانعی ندارد. همچنان که برای نمازهای نفلی که با جماعت گزارده

می‌شوند، مانند: تراویح، نماز کسوف (خورشید گرفتگی) و استسقاء (طلب باران) به جای اذان و اقامه، یک اعلانی وجود دارد، در نماز عید نیز می‌توان جهت اطلاع دادن به مردم، اعلام کرد.

۱۴۲۸- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ۱۴۲۸

۱۴۲۸- (۳) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله، ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه، نمازهای عید فطر و قربان را پیش از خطبه می‌گزاردند. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، عثمان بن عفان رضی الله عنه، علی بن ابی طالب رضی الله عنه، امام ابوحنیفه رضی الله عنه، امام مالک رضی الله عنه، امام شافعی رضی الله عنه، امام احمد بن حنبل رضی الله عنه و جمهور امت، بر سنت بودن خطبه بعد از نماز، اتفاق نظر دارند.

البته از دیدگاه علماء و صاحب نظران حنفی و مالکی، اگر قبل از نماز، خطبه خوانده شود، با کراهیت درست است؛ و از دیدگاه علماء و اندیشمندان شافعی و حنبلی، اگر قبل از نماز، خطبه خوانده شود، نماز صحیح و خطبه کالعدم می‌باشد؛ گویا که خطبه‌ای خوانده نشده است.

از روایت ترمذی، چنین به نظر می‌رسد که مروان بن حکم، نخستین کسی بود که قبل از نماز، خطبه خوانده است (آنجا که در روایت ترمذی چنین آمده است: «و یقال: انّ اول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم»).

و این در حالی است که طبق روایات و احادیثی دیگر، این عمل به دیگر افراد، نسبت داده شده است، از جمله:

۱- عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یحیی بن سعید گوید: «اخبّرني يوسف بن عبدالله بن سلام قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر، عمر بن الخطاب...» (مصنّف عبدالرزاق، باب «أول من خطب ثم صلّى»، شماره حدیث ۵۶۴۴، ج ۳ ص ۲۸۳)؛ «یوسف بن عبدالله بن سلام به من خبر داده و گفته است: اولین کسی که خطبه را قبل از نماز عید فطر خواند، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بود...»

۲- عثمان بن عفّان رضی اللہ عنہ (ر.ک: فتح الباری، باب «المشی و الركوب الى العيد و الصلاة قبل الخطبة» ج ۲ ص ۳۷۶).

۳- معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ابن شهاب گوید: «أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاویة» (مصنّف عبدالرزاق، باب «أول من خطب ثم صلّى»، شماره حدیث ۵۶۴۶)؛ «اولین کسی که خطبه را قبل از نماز خواند، معاویه رضی اللہ عنہ بود».

۴- زیاد. حافظ ابن منذر از ابن سیرین رضی اللہ عنہ نقل می کنند که وی گفت: «أَنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ زِيَادٌ بِالْبَصْرَةِ» (فتح الباری ج ۲ ص ۳۷۶)؛ «اولین کسی که خطبه را قبل از نماز خواند، زیاد بود که این کار را در شهر بصره انجام داد».

پرواضح است که ظاهر این روایات بایکدیگر تعارض دارند و کثرت روایات، جواز خطبه قبل از نماز را ثابت می کند.

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی به خاطر رفع تعارض بر بعضی از احادیث این موضوع، سخن ها گفته اند و آن ها را زیر سؤال برده اند و در صحت و درستی آن ها، شک و تردید ایجاد کرده اند.

برخی نیز گفته اند: عثمان بن عفّان رضی اللہ عنہ برای رعایت حال کسانی که از دوردست به نماز می آمدند، خطبه را بر نماز مقدم می کرد تا آنان به نماز برسند. (ر.ک: فتح الباری، باب «المشی و الركوب الى العيد و الصلاة قبل الخطبة»؛ ج ۲ ص ۳۷۶).

و دربارہی عمل کرد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبدالله بن سلام رضی اللہ عنہ می گوید: «كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتّى اذا كان عمرو كثر الناس في زمانه و كان اذ ذهب يخطب،

ذهب جفأة الناس؛ فلما رأى ذلك عمر؛ بدأ بالخطبة حتي ختم الصلاة» (مصنّف ابن ابی شیبة، باب «من رخص ان یخطب قبل الصلاة» ج ۲ ص ۱۷۱).

«در اوایل، مردم نخست نماز عید را می خواندند و پس از آن، خطبه را ایراد می نمودند؛ تا این که روزگار خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرا رسید و در روزگار وی، تعداد مسلمانان رو به افزایش شد؛ عمر بن خطاب رضی الله عنه هرگاه برای ایراد خطبه بلند می شد، مردمان بی نزاکت و غیر اجتماعی، بلند می شدند و به خطبه نمی نشستند؛ چون عمر رضی الله عنه این صحنه را مشاهده کرد، خطبه را قبل از نماز خواند».

اما در واقع، نسبت این عمل به عمر بن خطاب رضی الله عنه، مخالف حدیث صحیح و ثابت می باشد؛ البته تقدیم خطبه بر نماز، از عثمان بن عفان رضی الله عنه ثابت است؛ اگر چه این قدامه نسبت این عمل را به عثمان رضی الله عنه مورد تردید قرار داده و گفته است: «و روي عن عثمان و ابن الزبير انهما فعلاه و لم یصح ذلک عنهما»؛ «از عثمان رضی الله عنه و عبدالله بن زبیر رضی الله عنه روایت شده است که آن دو، خطبه را بر نماز عید، مقدّم می کردند؛ ولی این روایت از آن دو به درجه ی صحت نرسیده است».

و تقدیم خطبه بر نماز، پس از عثمان بن عفان رضی الله عنه، از معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه نیز ثابت است؛ غالباً معاویه رضی الله عنه به خاطر پیروی از عثمان بن عفان رضی الله عنه چنین می کرد و از آن جایی که زیاد در زمان خلافت معاویه رضی الله عنه، استاندار بصره بود، از معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه پیروی می کرده است؛ و مروان بن حکم نیز که در آن روزگار، حاکم مدینه بود، به جهت پیروی از معاویه رضی الله عنه یا بنابر مصلحت شخصی، خطبه را بر نماز مقدّم می نمود.

از این رو، مصداق قرار دادن عثمان بن عفان رضی الله عنه، معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه، مروان بن حکم و زیاد به «اول من خطب» (نخستین کسی که خطبه را قبل از نماز خواند) به اعتبار علم و آگاهی راوی بوده است و امکان دارد که معاویه رضی الله عنه در مملکت خود، نخستین کسی بوده باشد که خطبه را بر نماز مقدّم کرده است که به او «اول من خطب» (نخستین کسی که خطبه را بر نماز مقدّم نمود) گفته شده است؛ و مروان بن حکم و زیاد نیز چون استاندار منصوب از طرف معاویه رضی الله عنه بوده اند و در استان های تحت فرماندهی خویش، اولین افرادی بوده اند که خطبه را بر نماز مقدّم داشته اند، به همین خاطر به آنان نیز «اول من خطب» اطلاق گردیده است.

۱۴۲۹- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ؟ قَالَ: نَعَمْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يُهَوِّنْنَ إِلَى أَذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَذْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ ۱۴۲۹

۱۴۲۹- (۴) از عبدالله بن عباس رضی الله عنه پرسیده شد. آیا با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز عید را گزارده‌ای؟ وی در پاسخ گفت: آری؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله (به سوی عیدگاه) بیرون شدند و نماز عید را گزاردند؛ سپس خطبه ایراد فرمودند. عبدالله بن عباس رضی الله عنه (در بیان کیفیت و نحوه‌ی نماز عید رسول خدا صلی الله علیه و آله) ذکرِی از اذان و اقامه به میان نیاورد.

آن‌گاه (پس از گزاردن نماز و خطبه) به سوی زنان (شرکت‌کننده در نماز عید) رفتند و برای آنان موعظه کردند و آنان را به دادن صدقه، فرمان دادند؛ و خود، زنان را دیدم که دست‌های خویش را به گوش‌ها و گلوهای خود دراز می‌کردند و گوشواره‌ها و گردن‌بندهای خویش را به بلال رضی الله عنه می‌دادند؛ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه با بلال رضی الله عنه رهسپار خانه‌شان شدند. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: در روایتی دیگر، این حدیث، بدین گونه وارد شده است:

«عن ابن عباس رضی الله عنه قال: شهدت الفطر مع النبي صلی الله علیه و آله و أبي بكر وعمر وعثمان، يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعدُ»

خرج النبي ﷺ كَانِي انظر اليه حين يُجلس بيده؛ ثم اقبل يشقهم؛ حتي جاء النساء، معه بلال. فقال:

«يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (ممتحنه/ ۱۲)

ثم قال حين فرغ منها: «أأنتن علي ذلك؟» فقالت امرأة منهن، لم يُجبه غيرها؛ نعم! قال: «فتصدقن» فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم! لكن فداء أبي وامي. فيلقن الفتخ والخواتيم في ثوب بلال» (بخاری).

«ابن عباس رضی اللہ عنہما گوید: نماز عید فطر را هم با پیامبر خدا ﷺ و هم در زمان ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ با آنان خوانده‌ام و همه‌ی ایشان نماز عید را قبل از خطبه‌ی آن می‌خواندند.

(ابن عباس رضی اللہ عنہما گوید): پیامبر اکرم ﷺ برای خواندن نماز عید در عیدگاه - که در خارج شهر بود - می‌رفت و (قیافه‌اش) همین الآن در مقابل چشمانم مجسم است،) انگار من هم اکنون نگاهش می‌کنم که با دست به مردم اشاره می‌کرد و دستور می‌داد تا بنشینند. (پس از خواندن نماز و خطبه) به طرف نمازگزاران رفت و از صفوف مردان گذشت تا به صف زنان رسید و بلال رضی اللہ عنہ هم همراهش بود. پیامبر ﷺ این آیه را تلاوت فرمودند:

«يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (ممتحنه/ ۱۲)

«ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن، پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت کنند و پیمان بندند بر این که: چیزی را شریک خدا نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندان‌شان را نکشند و به دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت ندهند که زاده‌ی ایشان نیست و در

کار نیکی (که آنان را بدان فرامی خوانی) از تو نافرمانی نکنند، با ایشان بیعت کن و پیمان ببند و بر ایشان از خدا آمرزش بخواه؛ به یقین خدا آمرزگار و مهربان است (و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنین خانم‌هایی می‌گرداند).

آن‌گاه پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: ای زنان! آیا این تعهد و بیعت را رعایت می‌کنید؟ تنها زنی در بین زن‌ها، گفت: آری؛ و سایر زنان، سکوت کردند. پیامبر ﷺ فرمود: پس احسان و صدقه کنید. آن‌گاه بلال رضی الله عنه پارچه‌ای بر زمین پهن کرد و گفت: پدر و مادرم فدایتان ای زنان! در خیر و احسان شتاب ورزید و عجله کنید. زن‌ها هم، انگشترهای بزرگ و کوچک خود را بر روی آن پارچه می‌انداختند.

و از حدیثی که از طریق عبدالله بن عباس رضی الله عنه (در صحیح مسلم) روایت شده است، معلوم می‌شود که چون زنان، صدای آن حضرت ﷺ را به هنگام ایراد خطبه نمی‌شنیدند، از این رو پیامبر ﷺ پس از آن که برای مردان ایراد خطبه فرمودند، به نزد زنان رفتند و برای آنان نیز خطبه‌ای مستقل ایراد فرمودند.

۱۴۳۰- ﴿۵۰﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ۱۴۳۰

۱۴۳۰- (۵) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ در روز عید فطر،

دو رکعت نماز (عید) گزاردند و قبل و بعد از آن دو رکعت، نماز دیگری نخواندند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: این روایت در صحیح مسلم با این لفظ آمده است:

«عن ابن عباس رضی الله عنه: أن رسول الله ﷺ خرج يوم اضحى او فطر، فصلّي ركعتين، لم يُصلّ قبلها ولا بعدها؛ ثم أتى النساء و معه بلال، فأمرهنّ بالصدقة، و جعلت المرأة تُلقِي خُرصها و تُلقِي سِخاها» (مسلم، ح ۸۹۰).

«ابن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ روز عید قربان و یا فطر، آمد و دو رکعت نماز (عید) خواند و قبل و بعد از آن‌ها - نمازی دیگر - نخواند؛ آن‌گاه در حالی که بلال رضی الله عنه وی را همراهی می‌کرد، نزد زنان رفت و آنان را به صدقه دادن، امر نمود. زنان شروع به انداختن گوشواره‌ها و گردن‌بندهای خویش نمودند».

علماء و صاحب‌نظران اسلامی، بر عدم وجود نماز سنت، قبل از عید و بعد از آن، اتفاق نظر دارند. البته درباره‌ی نفل روز عید، اختلاف وجود دارد که در روزگار صحابه نیز وجود داشته است. از دیدگاه برخی از صحابه و تابعان، نماز نفل، قبل از نماز عید و بعد از آن، به طور مطلق جایز است.

امام شافعی نیز معتقد به این دیدگاه و نظریه می‌باشد. البته وی، نفل خواندن امام را مکروه می‌داند. از دیدگاه جمهور صحابه، تابعان و بیشتر ائمه و صاحب‌نظران فقهی، در روز عید، نماز نفل مکروه است؛ البته در این باره اندکی تفصیل وجود دارد؛ این‌طور که علماء و صاحب‌نظران احناف، سفیان ثوری، امام اوزاعی و عموم صاحب‌نظران فقهی کوفه، می‌گویند: نماز نفل قبل از نماز عید، مکروه و پس از آن جایز می‌باشد.

از دیدگاه امام ابوحنیفه، نماز نفل پس از نماز عید، در صورتی جایز است که در منزل خوانده شود و خواندن نفل در عیدگاه مانند نفل قبل از نماز عید، مکروه است.

حسن بصری و صاحب‌نظران فقهی بصره می‌گویند: خواندن نماز نفل بعد از نماز عید، مکروه و قبل از آن جایز می‌باشد.

از نظر گاه امام احمد بن حنبل، امام زهری و ابن جریج، نماز نفل قبل از نماز و بعد از آن - به طور مطلق - مکروه است.

امام مالک بر این باور است که خواندن نفل در عیدگاه مکروه است.

به هر حال، دیدگاه‌ها و نظرات امام ابوحنیفه، امام مالک و امام احمد بن حنبل، نزدیک به هم است و هریک از آن‌ها، تا حدودی قائل به کراهیت نماز نفل هستند.

دلیل این بزرگواران، حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۴۳۰) و دیگر احادیث و روایات در این زمینه می‌باشد. (ر.ک: مصنف ابن ابی شیبة، باب «من کان لایصلی قبل العید ولا بعده»؛ ج ۲ ص ۱۷۷).

و اگر چه به وسیله‌ی عمل برخی از صحابه و تابعان، دیدگاه امام شافعی تأیید می‌شود؛ اما با وجود حدیث مرفوع، به حدیث موقوف عمل نمی‌شود.

و این دیدگاه که روایات کراهیت نماز نفل (مانند حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه) مختص امام است، دیدگاهی است بدون دلیل! و احادیث و روایاتی نیز بر رد این دیدگاه وجود دارد. ابوسعید خدری رضی الله عنه می‌گوید: «لیس من السنة الصلاة قبل خروج الامام الى العيد» (طبرانی آن را در «معجم الکبیر» روایت کرده و رجال آن ثقة است)؛ «نماز خواندن قبل از خارج شدن امام به سوی عید، سنت نیست».

در روایتی دیگر، الفاظ و عباراتی عام، همچون «لا صلاة قبلها ولا بعدها» وجود دارد که دیدگاه امام شافعی را به طور کامل رد می‌کند.

۱۴۳۱- ﴿٦﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدَنَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ أَمْرًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» ۱۴۳۱

۱۴۳۱- (۶) امّ عطیه رضی اللہ عنہا گوید: (از ناحیه‌ی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم) به ما (زنان) دستور داده شد تا زنانی را که در دوران قاعدگی به سر می‌برند و دخترهایی که در گوشه‌ی منزل، خود را پنهان کرده‌اند و کمتر از خانه بیرون می‌آیند، برای نمازهای عید فطر و عید قربان بیرون ببریم تا در اجتماع مسلمانان و دعوت آنان، شرکت کنند؛ اما زن‌هایی که در حالت حیض بودند، از محل نماز نمازگزاران دور می‌شدند (و نماز را نمی‌خواندند. یکی از زن‌ها گفت: ای فرستاده‌ی خدا! اگر یکی از ما زنان، روپوشی برای حجاب نداشت، چه کند؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: باید دوستانش که روپوش دارند آن را نیز با روپوش خویش بپوشانند؛ (یعنی دوستانش، از روپوش‌های خود بدو بدهند). [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «الحیض»: جمع حائض: زن‌هایی که در حالت حیض و عادت زنانه قرار دارند.
 «ذوات الخدور»: دختران جوانی که در گوشه‌ی منزل، خود را پنهان می‌کنند و کمتر از خانه بیرون می‌شوند.
 «جلیاب»: رداء؛ مقنعه؛ روسری بلند؛ روپوش؛ مراد جامه‌ای است که حجاب اسلامی با آن رعایت گردد. حجاب اسلامی هم با لباسی مراعات می‌گردد که:

- ۱- عورت را بپوشاند.
 - ۲- به گونه‌ای چسب بدن نباشد که برجستگی‌های بدن را نشان دهد.
 - ۳- زنان، لباس مردان و مردان، لباس زنان را نپوشند.
- این حدیث، نصّ صریحی است برای رفتن زنان به عیدگاه در روزگار پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم؛ و جواز خروج آنان و استحباب آن از حدیث بالا اثبات می‌شود.
- علماء و صاحب نظران سلف، درباره‌ی رفتن زنان به عیدگاه، همواره اختلاف نظر داشته‌اند؛ برخی (مانند ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما و دیگران) به طور مطلق، آن را جایز قرار داده‌اند

و برخی دیگر (مانند عروة رحمته الله، قاسم رحمته الله، نخعی رحمته الله و یحییٰ انصاری) آن را ناجایز قرار داده‌اند؛ و برخی (مانند مالک و ابویوسف) ممنوع بودن را فقط برای دختران و زنان جوان خاص کرده‌اند. از امام ابوحنیفه رحمته الله، در این باره، دو نوع روایت نقل شده است: جواز رفتن آنان و عدم جواز. از دیدگاه امام شافعی، رفتن زنان سالخورده به عیدگاه مستحب است.

به هر حال، از دیدگاه جمهور علما و اندیشمندان دینی، رفتن دختران و زنان جوان نه برای جمعه مناسب است و نه برای عیدین و نه برای نمازی دیگر؛ زیرا در بیرون رفتن دختران و زنان جوان، فتنه و احتمال خطر وجود دارد و این خطر دربارهی پیرزنان و زنان مسن و سالخورده، وجود ندارد.

به همین علت به آنان اجازه‌ی رفتن به عیدگاه داده شده است. از دیدگاه امام ابوحنیفه، رفتن پیرزنان به نماز صبح، مغرب و عشاء اشکالی ندارد و از نظرگاه امام ابویوسف و امام محمد، پیرزنان در همه‌ی نمازها می‌توانند شرکت کنند.

ناگفته نماند که فتوای علما و صاحب نظران متأخر نیز بر عدم جواز رفتن زنان به مسجد است. (و پیشتر به طور مفصل در این مورد بحث شد؛ از این رو نیازی به تکرار آن نمی‌بینیم).

۱۴۳۲ - ﴿۷﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنِّي تُدْفَنَانِ وَتَضْرِبَانِ فِي رِوَايَةٍ: تُغْنِيَانِ بِنَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: «دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ فِي رِوَايَةٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا»^{۱۴۳۲}

۱۴۳۲ - (۷) عایشه رضی الله عنها گوید: ابوبکر رضی الله عنه (پدرش)، در روزهای عید قربان،

در حالی به نزد وی آمد که در پیش عایشه رضی الله عنها دو کنیز (دو دختر بچه)

حضور داشت که دف می‌زدند (و سرود می‌خواندند).

در روایتی دیگر آمده است که آن دو دختر بچه، آواز می‌خواندند و کلماتی را می‌گفتند که انصار در روز «بُعث» (روز جنگ اوس با خزرج) در تعریف و مذمت یکدیگر می‌گفتند؛ و پیامبر اکرم ﷺ نیز (برای استراحت به رختخواب رفته و دراز کشیده بودند و) خود را با جامه‌ی خویش پوشیده بودند. ابوبکر رضی الله عنه (با دیدن این صحنه) آن دو کنیز را به شدت سرزنش و توبیخ و مذمت و نکوهش کرد (و گفت: صدای شیطان در خانه‌ی پیامبر ﷺ!).

آن‌گاه رسول خدا ﷺ جامه را از صورت خویش برکشیدند و فرمودند: «ای ابوبکر! آنان را به حال خود واگذار؛ زیرا که این روزها، روزهای عید و جشن است».

در روایتی دیگر، چنین آمده است: «ای ابوبکر! بی‌گمان هر ملت و قومی، عیدی دارد و امروز هم، عید ماست».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «یوم بُعث»: سلسله نسب قبیله‌های «اوس» و «خزرج» - که در مدینه‌ی منوره سکونت داشتند - به قبایل یمنی متصل می‌شود. معمولاً هر چند وقت یکبار، امواج هجرت از «یمن» به سوی «یثرب» به حرکت درمی‌آمد؛ این هجرت‌ها عوامل متعددی داشتند. به طور مثال: ناآرامی‌های داخلی «یمن»، تهاجم حبشی‌ها، شکستن سدّ «مأرب» و به دنبال آن کمبود آب را می‌توان نام برد. بنابراین قبیله‌ی «اوس» و «خزرج» بعد از یهودی‌ها، وارد مدینه شده بودند.

قبایل «اوس» در مناطق جنوب و شرق مدینه که به منطقه‌ی «عوالی» معروف بود، سکونت داشتند. اما قبایل «خزرج» در مناطق وسطی و شمالی که در قسمت پایین مدینه قرار دارد، زندگی می‌کردند. در قسمت غرب از این نقطه گرفته تا «حرة الوبرة» آبادی دیگری وجود نداشت.

قبایل «خزرج» به چهار شاخه، تقسیم شده بود که عبارتند از: «مالک»، «عدی»، «مازن» و

«دینار». همگی این‌ها از «بنی نجار» بودند که به «تیم اللات» معروف است.

قبایل «بنو نجار» در قسمت وسط مدینه که هم اکنون مسجد نبوی قرار دارد، سکونت داشتند.

«اوس» در مناطق جنوب و حاصلخیز مدینه و در جوار گروه‌ها و قبایل مهم یهود سکونت داشتند. منطقه‌ی مسکونی «خزرج» از نظر آبادانی پایین‌تر بود و در جوار آن‌ها، فقط یک قبیله‌ی بزرگ یهودی یعنی «قینقاع» زندگی می‌کردند.

آمار دقیقی از مردان «اوس» و «خزرج» در دست نیست؛ ولی یک پژوهشگر محقق می‌تواند نیروی جنگی «اوس» و «خزرج» را از طریق جنگ‌های قبایل «اوس» و «خزرج» که بعد از هجرت در آن‌ها شرکت داشتند، ارزیابی نماید. تنها در روز فتح مکه، تعداد رزمندگان آن‌ها، بالغ بر چهار هزار نفر بود.

عرب‌ها هنگام هجرت نبوی، دارای نفوذ و قدرت زیادی بودند؛ اما یهودیان در مقابل آن‌ها دارای چنان اتحاد و انسجامی نبودند که بتوانند در مقابل دشمنان خود صف واحدی تشکیل دهند. قبایل یهودی از هم پاشیده و متفرق شده بودند. بعضی، هم پیمان «اوس» شده و عده‌ای دیگر، با قبیله‌ی «خزرج» پیمان بسته بودند. در جنگ با هم کیش‌های خود، سختگیرتر از عرب‌ها بودند.

عداوت و دشمنی میان «بنی قینقاع» و «بنی نضیر» و «بنی قریظه» به قدری بود که «بنی قینقاع» زمین‌ها و کشتزارهای خود را ترک کردند و به حرفه و صنعت روی آوردند.

بین «اوس» و «خزرج» نیز جنگ‌های شدیدی در گرفته بود که نخستین آن، جنگ «سمیر» و آخرین آن، جنگ «بُعث» بود که پنج سال قبل از هجرت واقع شده بود.

یهودیان همواره سعی می‌کردند که میان «اوس» و «خزرج» عوامل حسد و تفرقه ایجاد نمایند و آن‌ها را به جان یکدیگر انداخته و از خود (یعنی یهود) غافل نگاه دارند. عرب‌ها هم این نکته را دریافته و به همین دلیل یهودی‌ها را «ثعالب» (روباه) لقب داده بودند.

واقعه‌ی ذیل، آتش‌افروزی‌های یهود را در این مورد به اثبات می‌رساند:

روزی «شعث بن قیس» که مردی مسن و یهودی بود، در یکی از مجالس انصار شرکت کرد.

آن روزها انصار، اسلام را قبول کرده بودند؛ وقتی دید که این‌ها در مورد اسلام و خوبی‌های آن با هم گفتگو می‌کنند، سخت رنجیده خاطر شد و نتوانست تحمل کند؛ بدین جهت در فکر چاره افتاد و به یک جوان یهودی که با انصار رابطه داشت، اشاره کرد تا در آن مجلس شرکت جوید و یادی از جنگ «بُعاث» و جنگ‌های گذشته بکند و اشعاری را که قبلاً به همان مناسبت سروده شده بود، تکرار نماید تا زخم‌های کهنه‌ی آن‌ها تازه شوند و حمیت و تعصب جاهلی برانگیخته گردد. این توطئه نیز بی‌نتیجه نماند، اگر چه حمیت و تعصب آن‌ها برانگیخته شد و نزدیک بود شمشیرها از نیام بیرون آیند؛ ولی خوشبختانه در آن اثنا، رسول خدا ﷺ همراه مهاجران تشریف آوردند و با سخنان آسمانی و گهربارش، به ایمان آن‌ها روشنی بخشید و احساسات دینی آن‌ها را بیدار کرد. آن‌ها فوراً متوجه شدند که نزدیک بود شکار توطئه‌ی جدیدی گردند؛ اینجا بود که سیل اشک از دیدگان‌شان روان گشت و همدیگر را در آغوش گرفتند، گویا هیچ اتفاقی نیفتاده بود.

«تدفقان»: دایره و دَف می‌زدند.

حدیث بالا به چند طریق دیگر نیز وارد شده است:

۱- «عن عائشة رضی الله عنها قالت: دخل ابوبکر و عندي جاريتان من جواري الانصار، تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بُعاث. قالت: و ليستا بمغنيتين. فقال ابوبکر: أمر امير الشيطان في بيت رسول الله ﷺ! و ذلك في يوم عيد. فقال رسول الله ﷺ: يا ابا بکر! ان لكل قوم عيداً و هذا عيدنا» (بخاری و مسلم).

«عائشه رضی الله عنها گوید: ابوبکر رضی الله عنه (پدرش) به منزل من آمد و در آن هنگام، دو کنیز که نزد من بودند، آواز می‌خواندند و کلماتی را می‌گفتند که انصار در روز بُعاث (روز جنگ اوس با خزرج) در تعریف و مذمت همدیگر می‌گفتند: عائشه رضی الله عنها به ابوبکر رضی الله عنه گفت: این دو کنیز به آواز خوانی عادت ندارند و آواز خوان نیستند. ابوبکر رضی الله عنه گفت: آیا سزاوار است صدای شیطان در منزل پیامبر ﷺ بلند شود؟ البته آن روز، روز عید بود. پیامبر ﷺ فرمود: ای ابوبکر! هر ملت و قومی عیدی دارد و امروز هم عید ماست».

۲- «عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: دخل علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعث، فاضطجع علي الفراش وحوّل وجهه ودخل ابوبکر، فانتهرنی و قال: مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علیه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال: «دعہما». فلما غفل غمزتهما فخرجتا.

و كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب؛ فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اما قال: تشتہین تنظرین؟ فقلت: نعم! فاقامني وراءه، خدّی علی خدّہ و هو یقول: دونکم یا بنی ارفدہ! حتی اذا مللتُ قال: حسبک؟ قلت: نعم! قال: فاذهبی». (بخاری و مسلم).

«عائشہ رضی اللہ عنہا گوید: پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به منزل من آمد و دو کنیز نزد من بودند، آواز مخصوص روز بعثت را می خواندند. پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بر رختخواب خود دراز کشید و روی خود را از آنان برگردانید؛ ابوبکر رضی اللہ عنہ وارد شد. از من عصبانی گردید و گفت: آواز شیطان در نزد پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم؟! پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم رو به ابوبکر رضی اللہ عنہ کرد و گفت: به این کنیزها کاری نداشته باش. عائشہ رضی اللہ عنہا گوید: همین که ابوبکر رضی اللہ عنہ غافل شد، با چشم به آن دو کنیز اشاره کردم و بیرون رفتند.

عائشہ رضی اللہ عنہا گوید: آن روز، عید بود و سیاهان با سپرهای چرمی و سرنیزه‌های خود (در مسجد) بازی می کردند (نمی دانم) یا من از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کردم، یا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم خودش فرود: (می خواهی این بازی را تماشا کنی؟) من هم گفتم: آری؛ در حالی که صورتم بر صورت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم قرار داشت، مرا پشت سر خود جای داد و به سیاهان می فرمود: به بازیتان ادامه دهید ای پسران ارفدہ! تا این که خسته شدم. پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: کافی است؟ گفتم: آری؛ فرمود: پس برو».

۳- «عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: بینا الحبشة يلعبون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحر اہم، دخل عمرُ فاهوي الي الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم یا عمر!» (بخاری و مسلم).

«ابوہریرہ رضی اللہ عنہ گوید: هنگامی که حبشی‌ها پیش پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم با سرنیزه بازی می کردند؛ عمر رضی اللہ عنہ وارد مسجد شد؛ (از این که در مسجد بازی می کردند ناراحت گردید) خم شد و چند سنگ کوچک برداشت و به سوی آنان پرتاب نمود. پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: ای عمر! به آنان کاری نداشته باش».

توضیح این که:

اسلام دینی است که واقعیت‌ها را در نظر می‌گیرد؛ در عالم خیالات و توهمات قدم بر نمی‌دارد؛ طبیعت و سرنوشت انسانها را همانگونه که هست در نظر دارد؛ با آنها بر اساس طبیعت انسانی که دارند برخورد می‌نماید و مانند فرشتگانی که نیاز به خوردن و پوشیدن و تفریح ندارند با آنان رفتار نمی‌کند.

به همین خاطر است که دین اسلام، هیچ‌گاه مسلمانان را مکلف ننموده که گفتارشان همه ذکر خدا، سکوتشان هم فکر خدا، آنچه می‌شنوند همه کلام خدا باشد و تمام اوقات فراغتشان در مسجد باشد. اسلام به غرائز، فطرت و اخلاقی که خداوند، انسان را بر آن آفریده است اعتراف می‌نماید و آنها را به رسمیت می‌شناسد و می‌داند که انسانها نیاز به تفریح و مسافرت و سرگرمی دارند؛ می‌خندند و بازی می‌کنند و همان گونه که نیاز به خوردن و نوشیدن دارند به این مسائل نیز نیازمند می‌باشند.

خنده و مزاح از ویژگی‌های انسان است. حیوانات نمی‌خندند؛ زیرا خندیدن واکنشی است که پس از فهم و شناخت گفتاری که می‌شنویم، یا صحنه‌ای که می‌بینیم، روی می‌دهد. به همین علت است که گفته‌اند: انسان حیوانی خندان است. مصداق آن چنین می‌شود که: «من می‌خندم، پس انسانم».

اسلام، از این جهت که دینی فطری است، نمی‌توان تصور کرد که گرایش‌های فطری را از جمله: «خندیدن و انبساط» را از انسان سلب کند؛ بلکه بر عکس، اسلام به تمام آنچه زندگی انسان را شاد و پاک گرداند، خوش آمد می‌گوید و می‌خواهد که شخصیت انسان مسلمانی خوشبین و بشّاش باشد. اسلام از انسانی که دارای شخصیت بسته و بدبین است و جز با عینک تار بدبینی به انسان‌ها و زندگی نمی‌نگرد، به شدت متنفر است.

عظمت روحی برخی از اصحاب پیامبر ﷺ به حدی رسیده بود که بر اساس آن فکر می‌کردند که لازم است عبادت و جدیت و قاطعیت در تمام اوقات، جزء اخلاقتان باشد؛ از تمام نعمات و لذایذ دنیا روگردان شوند؛ تفریح و بازی و سرگرمی نداشته باشند؛ کلیه توجهات و

افکارشان به سوی قیامت و معانی آن باشد و زندگی دنیا و سرگرمی‌های آن را از خود دور نمایند. لازم است به سخن این صحابی عالی قدر، حضرت حنظله‌ی اسیدی که از کاتبان و نویسندگان پیامبر ﷺ می‌باشد و راجع به خود با ما حرف می‌زند، گوش دهیم. وی می‌گوید:

«ابوبکر رضی الله عنه به من رسید و گفت: حالت چطور است ای حنظله! در جواب گفتم: حنظله منافق است!! ابوبکر رضی الله عنه گفت: سبحان الله چه می‌گویی؟ گفتم: آخر وقتی در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستم و جهنم و بهشت را به یاد ما می‌اندازد، به حالتی درمی‌آیم که گویی آنها را با چشم خود می‌بینم؛ اما به محض اینکه از نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خارج شدم، با زن و بچه و افراد خانواده مشغول بازی و سرگرمی می‌شوم؛ مسائل دنیایی باعث می‌شود که اکثراً قیامت را فراموش نمایم. ابوبکر رضی الله عنه گفت: قسم به خدا! ما هم همینطور هستیم!

حنظله می‌گوید: من و ابوبکر رضی الله عنه با هم به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتیم و گفتیم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! حنظله منافق شده است! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این چه حرفی است ای حنظله! گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! ما وقتی که پیش شما هستیم و ما را به آتش دوزخ و نعمتهای بهشت یادآور می‌نمایم، مثل این است که با چشم خود آنها را مشاهده می‌کنیم، اما همین که از خدمت شما خارج شدیم، زن و بچه و مال، ما را مشغول می‌نماید و اکثراً بهشت و جهنم را فراموش می‌کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «سوگند به کسی که جان من در دست او است! اگر شما همیشه بر آن حالت که پیش من هستید باقی می‌ماندید و به یاد خدا بودید، فرشتگان چه در منزل و چه در خارج از آن، با شما به مصافحه می‌پرداختند؛ اما ای حنظله! ساعتی برای کارهای دینی و ساعت دیگر برای امور دنیا». [مسلم]

به هر حال، الگوی مسلمانان در این موضوع همانا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، که ایشان با وجود هم و غم‌های فراوان و متنوعی که داشتند، به شوخی می‌پرداختند ولی در آن، غیر از حق چیز دیگری به زبان نمی‌آوردند. در زندگی شخصی نیز به صورت طبیعی و عادی با یاران‌شان نشست و برخاست می‌کردند و همان گونه که در آلام و مصیبت‌های آنان مشارکت می‌نمودند، در خندیدن و بازی کردن و مزاح آنان هم شرکت می‌جستند.

زندگی پیامبر ﷺ نمونه‌ی برجسته‌ی زندگی یک انسان کامل است. در حال خلوت، نماز می‌خواند و به خشوع و گریه و بیداری ادامه می‌داد تا جایی که پاهایش ورم می‌کرد. در حقیقت پیامبر اکرم ﷺ در مقابل خدا به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی‌داد، ولی در زندگی و معاشرت با مردم، نمونه‌ی انسانیت بود. به چیزهای پاک و خوب علاقه داشت، شادی می‌کرد و تبسم بر لب داشت و شوخی و مزاح داشت، اما جز حق چیزی نمی‌گفت.

پیامبر ﷺ سرور و شادی و چیزهایی که باعث آن می‌شد را دوست می‌داشت و از غم و چیزی که باعث به وجود آمدن آن می‌گردید، مانند بدهکاری و سایر گرفتاریهای دیگر بیزار بود و از شر آن به خدا پناه می‌برد و می‌گفت: «اللهم اِنِّی اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ»؛ «خداوندا! از شر غم و دلتنگی به تو پناه می‌آورم».

و اصحاب پیامبر ﷺ در وصف و تعریف آن حضرت ﷺ گفته‌اند: «کان من افکه الناس»؛ «رسول خدا ﷺ از لحاظ لطیفه گوئی و شوخی سرآمد بودند».

و همانگونه که روایت مشهور امّ زرع در صحیح بخاری بیانگر آن است، می‌یابیم که رسول خدا ﷺ با همسرانش به شوخی و مزاح می‌پرداخت و به داستان‌ها و فکاهیات آنان گوش می‌داد.

به هر حال، با وجود آن قلب بزرگ، پیامبر ﷺ نسبت به مزاح و شوخی و بخشیدن حق فطری مردم، مضایقه و تنگی به خود راه نمی‌داد. این گونه رفتار، تنها از یک انسان کامل و الگوی نمونه‌ی بشر سر می‌زند.

یاران پیامبر ﷺ هم همینطور بودند؛ مزاح می‌کردند، می‌خندیدند، بازی می‌کردند و خود را سرگرم می‌ساختند، سهم و حقوق جسم و نفس را رعایت می‌کردند و به خواسته‌ی فطرت و خلقت بشری جواب مثبت می‌دادند و روح خود را با شوخی و بازی‌های مؤدبانه، شاد و قوی نگه می‌داشتند تا بتوانند به حرکت جدّی خود در مسیر طولانی زندگی ادامه دهند.

علی بن ابی طالب علیه السلام می‌گوید: «روح‌ها هم مثل بدن خسته می‌شوند، برای شادی آنها، لطایف و ظرایف حکیمانه جستجو کنید».

و نیز می گوید: «دل خودتان را ساعت به ساعت شاد نمایید؛ دل هر گاه ناراحت شد کور می گردد».

ابودرداء رضی الله عنه یکی دیگر از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید: «من نفس خود را به بعضی از بازی‌ها و لهو و لعب شاد می‌نمایم تا در کارهای حق به او کمک کرده باشم».

بنابراین هیچ اشکالی نیست که یک مسلمان، شوخی و مزاح‌هایی را که موجب سرور و شادی است انجام دهد، به شرط اینکه این شوخی و مزاح به صورت دایمی و همیشگی درنیاید و تمام اوقات خود را به شوخی و بازی به سر نبرد و او را از انجام واجبات باز ندارد؛ و یا در مقامی که قاطعیت و جدیت لازم است، باز هزل نگوید. به خاطر این است که گفته‌اند: «به همان اندازه‌ای که به خوراک خود نمک می‌دهی، گفته‌هایت را مزاح بده».

البته هیچ مسلمانی اجازه ندارد، شخصیت و ناموس دیگران را مورد شوخی و مزاح خود قرار دهد. و همچنین، کسی که اهل شوخی و مزاح است، نباید به خاطر به خنده درآوردن مردم، به دروغ و کلمات نادرست متوسل شود.

«دعما یا ابابکر فاتنها ایام عید»: در این حدیث چنین وارد شده است که ابوبکر رضی الله عنه به خانه‌ی دخترش عایشه رضی الله عنها رفت و دید که دو کنیز در نزد او آواز می‌خوانند. ابوبکر رضی الله عنه بر آنان فریاد کشید و گفت: ترانه‌های شیطانی در خانه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله؟!

پیامبر سخن ابوبکر رضی الله عنه را شنید و فرمود:

«دعما یا ابابکر، فاتنها ایام عید»؛ «ای ابوبکر! به آن‌ها کاری نداشته باش که این روزها، ایام عید است».

و این بدان معنا نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غیر ایام عید، غنا و آواز خواندن را منع کرده باشند؛ بلکه این بدان معناست که روز عید، یکی از آن مواردی است که اظهار شادی و سرور به وسیله‌ی غنا و آواز خواندن و سایر لهوهای پاک و نزیه، مستحب می‌باشد.

با این همه، برای مباح بودن آواز خوانی، چند امر لازم است که باید رعایت شوند:

۱- باید اصل آواز و کلمات آن، مخالف با ادب، اخلاق و تعالیم اسلامی نباشد (مثلاً آوازی نباشد

در تعریف و توصیف شراب و یا مردم را به شرابخواری دعوت نماید و یا در توصیف اعضای زنان باشد و باعث تحریک شود مسلماً چنین آوازی حرام است و گوش دادن به آن نیز حرام می‌باشد) لذا آوازخوانی که برای مثال بگوید: «دنیا سیگار و جام است» مخالف تعالیم اسلامی است که شراب را پلید و از عمل شیطان می‌داند و به نوشندگان، سازندگان، فروشندگان و حاملین آن و هر کسی که به نحوی در تهیه آن کمک کرده باشد، نفرین می‌کند همانگونه که ضرر و زیان سیگار قطعی است و بر کسی پوشیده نیست.

غنایی که صاحبان چشمهای جسور و بی باک مرد یا زن را می‌ستاید، مخالف آداب اسلامی است که در قرآن می‌فرماید:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ...﴾ (نور / ۳۰)

«بگو به مردان مؤمن چشمانشان را از نگاه حرام محفوظ دارند.»

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ (نور / ۳۱)

«و به زنان مسلمان بگو چشمانشان را از نگاه به نامحرم باز دارند.»

و پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«يَا عَلِيُّ لَا تُتَبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ»

«علی! نگاه به نامحرم را تکرار نکن که نظر اول برای توست (یعنی گناهی ندارد) ولی نظر

دوم به زیان توست (یعنی گناه دارد) و هکذا...»

۲- شیوهی ادا در غنا مهم است. بعضی اوقات آواز و کلمات آن با آداب و اخلاق اسلامی مغایرت ندارد، ولی به نحوی ادا و اجرای گردد که از دایره‌ی حلال به دایره‌ی حرام تغییر می‌یابد مانند تکسر و ناز و کرشمه در گفتار و ایجاد تحریک شهوانی و اغوای دلهای بیمار و یا مانند آنچه که امروز زنان و مردان از آواز خوانان می‌شنوند که با الفاظ «یاه» و «یوه» و «ییه» و ... آواز خود را شروع می‌کنند. و این بدان معنی است که نباید شیوه‌ی اجرای آن نیز با آداب اسلامی مخالف باشد. یعنی به صورت نامطلوب و بدور از وقار و به حالتی که موجب تشویق و ترغیب به فساد است

اجرا گردد. در اینجا فرمایش خداوند متعال را خطاب به زنان پیامبر ﷺ یادآور می‌شویم که می‌فرماید:

«فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ»

«هنگام صحبت کردن صدا را چنان پایین نیارید و با کُرشه نگویید که مبدا بیمار دلان به طمع افتند.»

۳- همانگونه که اسلام با اسراف، غلو و زیاده روی در هر امری حتی در عبادت مخالف می‌باشد، تفریح، بازی و آواز خوانی نیز نباید به حد اسراف برسد و نباید تمامی و یا اکثر اوقات را اگر چه مباح هم باشد در آن صرف نماید؛ چرا که این امر دال بر خالی بودن قلب و عقل از واجبات بزرگ و اهداف عالی است و باعث می‌شود که حقوق دیگری ضایع و تباه گردد که آن حقوق چه بسا در لابلای آن اوقاتی باشد که او از آن فارغ است و شکی نیست که اسراف در کارهای مباح موجب ضایع شدن وقت واجبات می‌گردد و چه خوب گفته اند:

«مَا رَأَيْتُ إِسْرَافًا إِلَّا وَبِجَانِبِهِ حَقٌّ مُضَيِّعٌ»

«هیچ اسراف‌ی نیست مگر اینکه حقی در کنار آن ضایع شده است.»

۴- بنابراین شنونده‌ی آواز و ترانه پس از آن حدود و مرزهایی که بیان شد باید وجدان و نفس خود را قاضی قرار دهد و هرگاه دید که آواز خوانی یا یک نوع آواز بخصوص باعث تحریک غریزه‌ی جنسی او می‌گردد و او را به سوی فتنه و فساد می‌کشاند و جنبه‌ی حیوانی او را بر جنبه‌ی عقلی و معنوی او مسلط می‌سازد، باید از آن دوری جوید و دریچه‌ای را که باد فتنه از آن می‌وزد مسدود سازد تا قلب، دین و اخلاقش محفوظ ماند و خود و دیگران از شر آن در امان باشند.

بدون شک همه‌ی این قید و بندها خیلی کم در آواز خوانان این عصر با آن کمیت، کیفیت، موضوع و روش ادای آن، جمع و فراهم می‌گردد بویژه نسبت به کسانی که کاملاً از دین و اخلاقیات دینی دور هستند. بنابراین فرد مسلمان نباید آنان را تشویق کند، بلکه باید از مشارکت در انتشار نام آنها و گسترش دادن زمینه‌ی آنان اجتناب ورزد تا مبدا در تشویق و تبلیغ آنان دچار

گناه شود و به خاطر یاری به معصیت، شریک جرم آنان گردد؛ چرا که چنین امری شایسته‌ی یک فرد مسلمان نیست، برعکس، یک مسلمان متعهد و عاشق دین باید عزمش را جزم نماید و از وارد شدن در شبهات جداً پرهیز نماید و خود را از این مسیر دور دارد، زیرا ورود بدان و افتادن در این دام ودانه کمتر از شائبه‌ی حرام نخواهد بود.

کسی هم که راجع به آواز به رخصت عمل نماید، لازم است در انتخاب موضوع و نوع آواز غنا بسیار مواظب باشد و در حد توان از مظان و شبهه گناه بدور باشد. وقتی که این قید و بند و شرایط راجع به سماع غنا (شنیدن آواز) وجود دارد کاملاً واضح است که خطر این گونه موارد راجع به کسانی که به حرفه‌ی آواز خوانی اشتغال دارند، و به عنوان هنر بدان می‌پردازند بیشتر است. زیرا وارد شدن به محیط «هنری» برای دین و اخلاق فرد مسلمان بصورت شدید خطرناک است و به ندرت هنرمند و آوازخوانی می‌تواند سالم از آن خارج شود.

آنچه تاکنون بیان شد راجع به حکم غنا برای مردان بود، ولی باید دانست که خطرات آواز خواندن زن و یا گوش دادن او به آواز، به مراتب شدیدتر از مردانست. به همین دلیل خداوند متعال بر زنان واجب گردانیده که در لباس، راه رفتن و سخنانشان خود را مصون و محفوظ دارند تا زنان از فتنه‌ی مردان و مردان از فتنه‌ی زنان بر حذر بمانند. زن باید از زخم زبان‌ها، چشمها و طمع بیمار دلان قطعاً اجتناب ورزد. همانطور که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿...ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ...﴾^ا

«این برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند (به احتیاط) نزدیکتر است.»

و باز می‌فرماید:

﴿...فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ...﴾^ب

«پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیماری است طمع ورزد.»

زن مسلمانی که آواز خواندن را حرفه و شغل خود قرار دهد بیشتر و بیشتر در معرض فتنه و فساد نسبت به خود و دیگران قرار می‌گیرد و بیشتر در ورطه‌ی محرمات قرار خواهد گرفت و کمتر می‌تواند هنگام آواز خواندن، یا ضبط صوت یا تصویر برداری و یا ... از اختلاط با مردان بیگانه و نامحرم محفوظ ماند خواه اختلاط آنان با مردان باشد که مورد تأیید شریعت نمی‌باشد و یا اختلاط با زنان برهنه و بی حجاب، از زنان مسلمان ارثی و شناسنامه‌ای و یا اختلاط با زنان غیرمسلمان که تمام اینگونه موارد قطعاً حرام می‌باشد.

۱۴۳۳- (۸) (صَحِیح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ثَمَرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وَثَرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۴۳۳}

۱۴۳۳- (۸) انس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز عید فطر تا چند دانه خرما نمی‌خوردند، به عیدگاه نمی‌رفتند. (و در روایتی دیگر آمده است که) در خوردن خرماها، عدد فرد را رعایت می‌کردند و آن‌ها را به صورت طاق می‌خوردند.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح:

جمهور علما، و صاحب نظران اسلامی، - بر مبنای این حدیث و احادیث و روایات دیگر - بر این باورند که در روز عید فطر، قبل از نماز، خوردن صبحانه سنت می‌باشد و بهتر آن است که قبل از نماز عید قربان، چیزی میل نشود.

علامه انور شاه کشمیری رحمته الله می‌گوید: خودداری از خورد و نوش در همان چند ساعت نیز (در روز عید قربان) روزه‌ی مستقلی به شمار می‌آید. حفصه رضی الله عنها می‌گوید: «اربع لم یکن یدعهن»

النبي ﷺ: صيام عاشوراء والعشر (اي صيام عشر ذي الحجة) ... (نسايی، باب صوم ثلاثة ايام من الشهر): «چهار چیز را پیامبر اکرم ﷺ ترک نمی کرد: روزهی روز عاشورا و روزهی ده روز اول از ذی حجة...».

و در صورتی این ده روز تکمیل می شوند که روز دهم را نیز شامل کنیم؛ در حالی که می دانیم که روزه در این روز ممنوع است. اکنون اگر امساک و عدم خورد و نوش صبح روز دهم تا بعد از نماز عید را روزه فرض بگیریم، عدد ۱۰ (عدد وارد شده در حدیث) نیز تکمیل می گردد و گرنه تکمیل نمی شود.

همچنین از ابوهریره روایت است که گفت: رسول خدا ﷺ فرمود: «ما من ايام احب الي الله ان يُتعبَدَ له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة» (ترمذی؛ باب ما جاء في ايام العشر، ج ۱ ص ۱۲۴): «هیچ روزی برای عبادت، به نزد خدا، محبوبتر از ده روز اول ذی حجة نیست؛ به طوری که روزهی هر روز از آن، برابر با روزهی یک سال است.»

در این حدیث نیز در صورتی بر «روزهی هر روز از ده روز ذی حجة» می توان علم کرد که امساک روز دهم (عدم خورد و نوش تا پایان نماز عید) را روزهی مستقلی قرار دهیم. به هر حال، از ظاهر احادیث و روایات، چنین معلوم می شود که امساک و خودداری ورزیدن از خورد و نوش در روز عید قربان (تا پایان نماز عید) برای همه سنت و مستحب می باشد؛ خواه شخص، قربانی داشته باشد یا خیر.

اما در کتاب «المغنی» تألیف ابن قدامة، از امام احمد بن حنبل نقل شده است که گفت: «والاَضْحَى لا یأکل فیهِ حتّٰی یرجع اذا کان له ذبَح؛ لَأنَّ النبی ﷺ کان یأکل من ذبیحته و اذا لم یکن له ذبَح لم یبال ان یأکل» (ر.ک: معارف السنن، ج ۴ ص ۴۵۱).

«در عید قربان، تا زمانی که از نماز بر نمی گردد، چیزی نخورد؛ البته در صورتی که قربانی داشته باشد؛ زیرا پیامبر ﷺ (قبل از نماز چیزی را نمی خورد و پس از نماز و برگشت به خانه) از قربانی خویش می خورد؛ و هرگاه قربانی نداشت، پروایی به خوردن قبل از نماز نیست.».

حکمت و فلسفه‌ی استحباب عدم تناول قبل از نماز و ذبح قربانی، به ظاهر آن است که در این روز مبارک (که از طرف خداوند بلندمرتبه دعوت و ضیافت عمومی برای همه‌ی مسلمانان ترتیب یافته است) ابتدا از گوشت قربانی تناول شود که نشانه‌ی شرکت در میهمانی و ضیافت خدا است.

در مقابل عید قربان، عید فطر قرار دارد که در آن، خوردن و آغاز خوردن قبل از نماز مستحب می‌باشد.

درباره‌ی حکمت و فلسفه‌ی استحباب خورد و نوش در صبح روز عید فطر، گفته شده است که: از آن جایی که مسلمانان، فقط به خاطر دستور پروردگار، در روزهای رمضان از خورد و نوش باز آمدند، امروز (روز عید فطر) وقتی به دستور پروردگار، خورد و نوش جایز قرار داده شده است و خشنودی و رضایت پروردگار همان است، مناسب و زیبنده است که مسلمانان در همان اوان صبح، به مثابه‌ی بنده‌ی خداجو، از نعمت‌های پروردگار استفاده کرده و از آن‌ها لذت ببرند و مقام بندگی و شأن عبدیت نیز این امر را می‌طلبد.

به هر حال، در روز عید قربان، علت نخوردن (تا پایان نماز) غالباً این است که بعد از نماز، اولین غذایی که خورده شود، گوشت قربانی باشد که نوعی ضیافت و میهمانی از جانب خداوند بلندمرتبه است؛ و در روز عید فطر، صبح زود بعد از نماز، غالباً برای این چیزی خورده می‌شود که به دستور خداوند بلندمرتبه در تمام ماه مبارک رمضان در روز، خوردن و نوشیدن ممنوع بود و حالا بعد از سپری شدن ماه رمضان، خداوند اجازه‌ی خوردن و نوشیدن داده است؛ از این رو، به هنگام صبح، رضا و خشنودی خداوند در همین خوردن و نوشیدن معلوم می‌شود؛ پس مانند نیازمند و دریوزه‌گر، صبح زود از نعمت‌های او بهره‌مند گشته است؛ زیرا همین شأن و مقام بندگی است.

۱۴۳۴- ﴿۹﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ ۱۴۳۴

۱۴۳۴- (۹) جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روز عید، از یک راه به عیدگاه می‌رفتند و از راه دیگری، برمی‌گشتند؛ (یعنی در روز عید، از راهی غیر از راه رفتن برمی‌گشتند).
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: روش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در روز عید، بر این بود که از یک راه به عیدگاه می‌رفتند و از راهی دیگر، برمی‌گشتند؛ یعنی در روزهای عید، از راهی غیر از راه رفتن برمی‌گشتند.
علماء و صاحب نظران اسلامی، برای این امر، حکمت‌های مختلفی بیان داشته‌اند که به نظر برخی از اندیشمندان و دانشوران اسلامی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به منظور اظهار شأن و شوکت اسلام و مسلمانان، چنین می‌کردند.
همچنین جنبه‌ی تفریح و جشنی که در روز عید وجود دارد، بیشتر مناسب همین است که از راه‌های مختلف رفت و آمد شود.

۱۴۳۵- ﴿۱۰﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَتَخَرَّ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ دَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةٌ لَحْمٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ» ۱۴۳۵

۱۴۳۵- (۱۰) براء بن عازب رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روز عید قربان برای ما خطبه‌ای ایراد کردند و فرمودند: «بی‌گمان، نخستین کاری که امروز باید انجام دهیم، این است که نماز (عید) بخوانیم؛ سپس به خانه‌های خویش برگردیم و قربانی کنیم؛ و هر کس چنین کند، به سنت ما عمل کرده و بر روش ما گام برداشته است؛ و هر کس که پیش از گزاردن نماز عید، حیوان قربانی را سر ببرد، (به عنوان قربانی محسوب نمی‌شود؛ بلکه) به عنوان حیوانی که برای قصابی و استفاده از گوشت آن ذبح می‌شود، به حساب می‌آید که آن را شتابان برای استفاده‌ی خانواده‌ی خویش ذبح نموده است؛ از این رو، قربانی‌اش به جا نمی‌باشد و از او پذیرفته نمی‌گردد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: این حدیث در روایتی دیگر چنین آمده است:

«عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: خطبنا النبي صلی الله علیه و آله و سلم يوم الاضحی بعد الصلاة فقال: من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النّسک؛ و من نسک قبل الصلاة فانه قبل الصلاة ولا نسک له. فقال ابو برة، خال البراء: یا رسول الله! فانی نسکت شاتی قبل الصلاة و عرفت انّ اليوم يوم اکل و شرب و احببت ان تكون شاتی اول ما یذبح فی بیتی؛ فذبحت شاتی و تغدیت قبل ان اتی الصلاة. قال: شاتک، شاة لحم. قال: یا رسول الله! فانّ عندنا عناقاً لنا جدعة هي احب الی من شاتین، أفجزی عني؟ قال: نعم؛ و لن تجزي عن احد بعدک» (بخاری، ح ۹۵۵).

«براء بن عازب رضی الله عنه گوید: رسول خدا (در خطبه‌ی نماز عید قربان فرمود: «هر کس که مثل ما نماز بخواند و بعد از نماز، مثل ما قربانی کند، قربانی‌اش به جا می‌باشد؛ و هر کس که قبل از نماز، ذبح کند، از او پذیرفته نمی‌شود».

براء رضی الله عنه گوید: دایی من، ابو برة رضی الله عنه عرض کرد: ای فرستاده‌ی خدا! من قبل از نماز، قربانی خود را ذبح نمودم؛ چون فکر می‌کردم که امروز، روز خوردن و نوشیدن است؛ و همچنین دوست داشتم که نخست، گوسفندم در خانه‌ام ذبح گردد؛ از این رو قبل از این که به

نماز بیایم، از گوشت آن خوردم. آن حضرت علیه السلام فرمود: «گوسفند تو، برای گوشت خوردن، ذبح شده است».

ابوبردة رضی الله عنه گفت: ما یک ماده بزغاله‌ی خردسالی داریم که از دو گوسفند، نزد من پستندیده‌تر است؛ آیا قربانی کردن آن، درست است؟

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آری؛ اما بعد از تو، برای کسی دیگر، جایز نیست».

و در روایتی که بخاری و مسلم به طور مشترک به روایت آن پرداخته‌اند، چنین آمده است: «عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: ضَحِّي خَالِي، يُقَالُ لَهُ ابوبردة قبل الصلاة؛ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله! انّ عندي داجناً جذعة من المعز. قال: اذبحها، ولن تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فانّما يذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه و اصاب سنة المسلمين».

«براء بن عازب رضی الله عنه گوید: دایم که به ابوبردة رضی الله عنه معروف بود، قبل از نماز عید، قربانی کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: گوسفندی را که سر بریده‌ای، (قربانی محسوب نمی‌شود، بلکه) گوسفند کباب و قصابی است. دایم گفت: ای رسول خدا! من تنها یک بزغاله‌ی کوچک دارم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن را قربانی کن! و این تنها برای تو جایز است و برای دیگران جایز نیست؛ سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که قبل از نماز عید حیوانی را سر ببرد، (به عنوان قربانی محسوب نمی‌شود، بلکه) به عنوان حیوانی که برای قصابی و استفاده از گوشت آن ذبح می‌شود به حساب می‌آید؛ ولی کسی که قربانی خود را بعد از خواندن نماز عید سر ببرد، برابر سنت و روش مسلمانان عمل کرده است».

به هر حال، از احادیث و روایات رسیده به ما، چنین معلوم می‌گردد که وقت ذبح قربانی، از طلوع صبح صادق روز عید شروع می‌شود؛ و برای مردم شهر درست نیست که پیش از برگزاری مراسم نماز عید قربان و قبل از نماز، قربانی نمایند.

به عبارتی دیگر؛ زمان ذبح حیوان قربانی، پس از برگزاری مراسم نماز عید قربان است و قبل از نماز، به هیچ وجه قربانی جایز نیست؛ اما می‌توان آن را تا سه روز «ایام التشریق» ذبح نمود.

اگر فردی قربانی خویش را پیش از نماز عید ذبح کرد، در آن صورت بروی لازم است که قربانی اش را اعاده کند؛ زیرا جندب بن سفیان بجلی رضی الله عنه گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: «هر کس قبل از نماز عید، قربانی کند، باید بعد از نماز، حیوان دیگری را به جای آن قربانی نماید». (بخاری و مسلم)

در روستاهایی که در آنجا نماز عید قربان برگزار نمی شود، اگر مردم آنجا، پس از طلوع صبح صادق روز عید، قربانی های خویش را ذبح نمودند، قربانی آن ها درست می باشد.

و ذبح قربانی در روز عید و دو روز پس از آن، درست می باشد؛ و هرگاه آفتاب روز دوازدهم ذی الحجه غروب کرد، وقت قربانی نیز به پایان می رسد؛ و بهترین وقت برای قربانی، روز اول و پس از آن، روز دوم و در آخر، روز سوم می باشد.

و اگر فردی قربانی خویش را در یکی از شب های این روزها ذبح کرد، قربانی اش، با کراهیت، جایز است؛ زیرا احتمال دارد که برخی از رگ های حیوان، به خاطر تاریکی شب، بریده نشود. و قربانی کردن این حیوانات، درست نمی باشد:

حیوان کور؛ (حیوانی که کور بودنش واضح باشد)؛ حیوان یک چشم؛ حیوان لنگی که نتواند به قربانگاه برود؛ حیوان لاغری که در استخوان هایش مغز وجود نداشته باشد؛ حیوان گوش و دم بریده؛ و حیوانی که بیشتر گوش یا دمش از بین رفته باشد.

[از عبید بن فیروز رضی الله عنه روایت است که گفت: به براء بن عازب رضی الله عنه گفتم: قربانی هایی را که پیامبر صلی الله علیه و آله دوست نداشت یا از آن نهی می کرد، برایمان بگو. گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله با دستش این طور اشاره کرد در حالی که دست من کوتاه تر از دست او است، و فرمود: «چهار نوع حیوان برای قربانی جایز نیست؛ حیوان کوری که کور بودنش واضح باشد، حیوان بیماری که بیماری اش آشکار باشد، حیوان لنگی که لنگی اش آشکار باشد و حیوان عضو شکسته ای که بهبود نمی یابد».

براء بن عازب رضی الله عنه در ادامه گفت: من مکروه می دانم که گوش حیوان قربانی عیب دار باشد؛ و گفت: هر نقصی را در حیوان ناپسند دیدی آن را رها کن و از قربانی کردن آن خود داری کن،

بدون این که آن را بر کس دیگری حرام کنی». ابن ماجه، ترمذی، نسایی و ابوداود.

و بزغاله‌ای که عمرش کمتر از یک سال است برای قربانی جایز نیست؛ براء بن عازب رضی الله عنه گوید: «دایی‌ام، ابوبرده رضی الله عنه قبل از نماز عید، قربانی کرد؛ پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: گوسفندت برای خوردن گوشت است و جای قربانی را نمی‌گیرد. ابوبرده رضی الله عنه گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! بزغاله‌ای دارم که عمرش کمتر از یک سال است و در خانه به او علف داده می‌شود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن را ذبح کن و این کار برای غیر از تو جایز نیست. سپس فرمود: کسی که قبل از نماز عید، ذبح کند برای خودش ذبح کرده و کسی که بعد از نماز، ذبح کند، قربانی‌اش را به طور کامل انجام داده و از سنت و روش مسلمانان پیروی کرده است». بخاری و مسلم.

بنابراین تنها حیواناتی را می‌توان قربانی نمود که هیچ‌گونه عیب و نقص اساسی نداشته باشند؛ برای مثال: حیوانات نابینا، چلاق، بیمار و بسیار لاغر، برای قربانی جایز نیستند.]

۱۴۳۶ - ﴿۱۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»^{۱۴۳۶}

۱۴۳۶ - (۱۱) جُنْدُب بن عبدالله بجلی رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله (روز عید قربان نماز گزاردند و پس از آن، خطبه‌ی عید را ایراد کردند و بعد، قربانی نمودند و) فرمودند:

«هر کس که پیش از گزاردن نماز عید، قربانی کند، باید (پس از نماز عید) حیوان دیگری را به جای آن قربانی نماید؛ و کسی که تا آن گاه که ما نماز عید را بخوانیم، حیوان قربانی را سر نبریده است، باید (بعد از نماز عید) با نام خدا قربانی کند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۴۳۷- (۱۲) ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ»^{۱۴۳۷}

۱۴۳۷- (۱۲) براء بن عازب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس که پیش از نماز عید، حیوانی را سر ببرد، (به عنوان قربانی و برای تقرب به خدا محسوب نمی‌شود؛ بلکه آن را برای خودش ذبح نموده است؛ (یعنی به عنوان حیوانی که برای قصابی و استفاده از گوشت آن، ذبح می‌شود، به حساب می‌آید) ولی کسی که قربانی خود را پس از گزاردن نماز عید، سر ببرد، قربانی‌اش به تمام و کمال، به جای آورده شده و برابر سنت و روش مسلمانان، عمل نموده است».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح:

«نُسْکَه»: «نُسْک»: عبادت؛ و در اینجا به خاطر وجود قرینه، مراد حیوان قربانی می‌باشد.

در اینجا، ذکر دو نکته، لازم می‌نماید:

۱- در حقیقت، قبول اعمال و کردار و گفتار تمام انسان‌ها، منوط به دو چیز است: یکی این که تمام کارها فقط به خاطر رضا و خشنودی خدا باشد؛ چنان که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم می‌فرماید: «أَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (مسلم)؛ ارزش کردار و گفتار، در گروه نیت‌هاست.

دوم این که: باید تمام اعمال و گفتار، به روش شرعی و بر اساس اصول و موازین اسلامی و

اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی باشد؛ چنان که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (بخاری)؛ «هر کس در امر دین ما چیزی را به وجود آورد که از دین نیست، آن چیز مردود است».

بنابراین، اگر عمل و گفتار انسان، خالص بود، ولی مطابق شرع نبود، از او پذیرفته نمی‌شود و اگر چنانچه مطابق شریعت و اوامر و فرامین الهی و نبوی بود و از جوهر اخلاص تهی بود، باز هم از او پذیرفتنی نمی‌باشد؛ بلکه عمل و کرداری مورد رضایت خداست که هم خالص باشد و هم صحیح و مطابق شرع.

۲- رسول خدا ﷺ در حدیثی دیگر می‌فرماید: «لا يؤمن احدكم حتي يكون هواه تبعاً لما جئت به» (بغوی در «شرح السنة»، ح ۱۰۴)؛ «هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی‌رسد، مگر زمانی که خواست او و تمایلات و غرائز نفسانی وی، تابع آنچه من از سوی خدا (از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های دقیق و عمیق و ژرف و تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین آورده‌ام باشد».

از این حدیث به خوبی دانسته می‌شود که پیامبر اسلام ﷺ هم در مسائل اجتماعی، هم فردی و خصوصی، هم فرهنگی و اقتصادی، هم سیاسی و نظامی، هم در مسائل مربوط به حکومت و قضاوت، از هر انسان مسلمانی نسبت به خودش اولی‌تر است. و اراده و خواست او [پیامبر]، مقدم بر اراده و خواست وی [هر انسان مسلمان] می‌باشد.

چرا که پیامبر ﷺ معصوم است. و نماینده‌ی خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی‌گیرد، هرگز تابع هوا و هوس نیست و هیچ‌گاه منافع خود را بر دیگران مقدم نمی‌شمرد، بلکه برنامه او در تضاد منافع، همواره ایثارگری و فداکاری و دلسوزی و شفقت برای امت است. هر چه می‌گوید، سخن خداست و از ناحیه‌ی اوست، و حتی از پدر نسبت به امت دلسوزتر و مهربان‌تر است.

به همین جهت شخص مسلمان باید عملش را بر کتاب و سنت پیامبر ﷺ عرضه دارد و با نفس و خواهشات خود مخالفت کند و تابع دین و شریعتی باشد که پیامبر ﷺ از جانب خدا

آورده است و مادام که کتاب خدا و سنت پیامبر ﷺ در کار است، جایی برای صدور فرمان و اعمال حوس‌های هیچ کس باقی نمی‌ماند.

و در واقع پیروان راستین پیامبران، کسانی هستند که در برابر حکم خدا و رسول اگر چه بر خلاف منافع و خواسته‌هایشان باشد، می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [نور/ ۵۱]
 «مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش فرا خوانده شوند تا میان آنها داوری کند، سخنان آنها این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم»

و در حقیقت منفورترین افراد در پیشگاه خدا، افرادی هستند که در مواردی، تسلیم فرمان پیامبر خدا ﷺ هستند که با منافع شخصی و اغراض فردی و خواهشات و تمایلات آنها، تطبیق کند و در جایی که باید به فرمان رسول خدا ﷺ گوش فرا دهند و آن را مخالف نفس و خواهشات خویش می‌بینند، در آن صورت به اعمال هوس‌های خود روی می‌آورد و به تجزیه و تحلیل احکام الهی و نبوی به مصداق «تؤمن ببعض و نکفر ببعض» می‌پردازند. و در حقیقت این گروه به منافع و خواهشات خویش ایمان آورده‌اند، نه به حکم خدا و رسول.

اما مؤمنان واقعی و راستین و پیروان حقیقی مکتب محمدی، پیوسته اراده و خواسته‌هایشان تحت شعاع اراده و خواست خدا و رسول است و به هنگام تضاد منافع زود گذرشان با فرمان حق، از آن چشم می‌پوشند و تسلیم فرمان خدا و پیامبر ﷺ می‌شوند. و جز آنچه خدا و رسول اراده کنند، اراده‌ای ندارند و جز آنچه آنها می‌خواهند، خواسته‌ای در دل آنها نیست. و فقط چیزی را دوست می‌دارند که خدا و رسول دوست دارند و از چیزی متنفر و بیزارند که خدا و رسول نمی‌خواهند.

پس نتیجه می‌گیریم: انسان مسلمان هنگامی می‌تواند به اوج ایمان برسد که نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود را تحت الشعاع عشق به ذات خدا و نمایندگان و پیامبران او، بالاخص ذات ذی‌جود رسول اکرم ﷺ قرار دهد.

۱۴۳۸- ۱۳ (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلِّي. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ^{۱۴۳۸}

۱۴۳۸- (۱۳) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در عیدگاه (برای
آن که دیگران بدیشان اقتدا کنند و نحوه‌ی ذبح قربانی را یاد بگیرند،
گوسفند یا گاو را) ذبح و (شتر را) نحر می نمودند (یعنی قربانی می کردند).
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «ذبح»: ذبح به معنای سر بریدن حیواناتی می باشد که مصرف گوشت آن ها مباح است؛ و ذبح
آن است که حلقوم و مری و دو شاهرگ گردن حیوان با آلتی برنده و تیز، قطع بشوند. گوسفند و
بز و بز کوهی و ... و انواع پرندگان، به صورت ذبح برای مصرف گوشت آن ها، کشته می شوند.
اما گاو را هم به صورت ذبح و هم به صورت «نحر» می توان کشت؛ و شتر هم تنها به صورت
«نحر» کشته می شود.

«نحر»: فرو بردن آلتی تیز و باریک در حد فاصل گردن و سینه‌ی شتر است که به خاطر پاره کردن
قلب آن، سریع جان می دهد.

کیفیت ذبح و نحر بدین گونه است که: برای ذبح، حیوان را به طرف چپ و رو به قبله بر روی
زمین می خوابانند و هم زمان با استفاده از آلتی تیز و برنده، ذبح کننده «بسم الله الرحمن الرحيم»
می گوید و سعی می کند که با یک حرکت سریع، حلقوم و مری و شاهرگ های حیوان را قطع کند.
اما برای نحر شتر، ایستاده پای چپ او را می بندند و سپس نحر کننده، ضمن گفتن «بسم الله
الرحمن الرحيم»، آلت تیز و باریک را در پایین گردن به طرف قلب او فرو می برد و تا جان دادن
حیوان، آن را تکرار می کند.

و برای صحت و درستی ذبح، مراعات شرایط زیر ضروری است:

- ۱- برنده بودن آلت ذبح.
- ۲- گفتن «بسم الله الرحمن الرحيم».
- ۳- قطع کردن و جدا نمودن حلقوم و مری و شاهرگ‌ها، حتی الامکان در یک حرکت سریع.
- ۴- چنانچه حیوان در چاهی افتاد، یا از پرتگاهی پرت شده باشد و دسترسی سریع برای ذبح آن امکان نداشته باشد، در صورت امکان می‌توان، به وسیله‌ی تیر و گلوله برای جاری شدن خونس، او را زخمی نمود.

فصل دوم

۱۴۳۹ - ﴿۱۴﴾ (صَحِیح)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٤٣٩

۱۴۳۹ - (۱۴) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حالی به مدینه ی

منوره تشریف آوردند که برای مردمان مدینه، دو روز جشن وجود داشت (که در آن دو روز، به بازی و تفریح و رقص و پایکوبی و گشت و گذار می پرداختند) آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدند: این دو روز چیست (که شما در

آن، جشن می گیرید و به بازی و تفریح می پردازید)؟

گفتند: ما در روزگار جاهلیت، در این دو روز، به بازی و تفریح و جشن و شادی می پرداختیم (و همان رسم تا کنون بر قوت خود باقی مانده است). آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«به راستی خداوند بلندمرتبه، در عوض آن دو روز، دو روز بهتر به شما

ارزانی کرده است؛ یکی، روز عید قربان و دیگری، روز عید فطر».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة»: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خانه ی خویش را در مکه ی مکرمه، در شب بیست و هفتم ماه صفر سال چهاردهم بعثت - مطابق با ۱۲ یا ۱۳ سپتامبر ۶۲۲ میلادی - ترک کردند و به خانه ی رفیقشان، ابوبکر رضی اللہ عنہ که بیش از هر کس دیگر امین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و

محرم راز ایشان در امور مالی و غیره بود، رفتند. خانه‌ی وی را نیز از در پشت خانه ترک کردند و شتابان پیش از طلوع صبح صادق از مکه خارج شدند.

ناگفته نماند که این ماه صفر - که در بالا بدان اشاره رفت - اگر بنا را بر این بگذاریم که سال از ماه محرم شروع شده باشد، جزء سال چهاردهم بعثت محسوب می‌شود؛ اما اگر شمارش سال‌ها را از آن ماهی که خداوند رسول اکرم ﷺ را به کرامت نبوت تکریم فرمود آغاز کنیم، این ماه صفر قطعاً جزء سال سیزدهم بعثت محسوب می‌شود. غالب سیره‌نویسان، گاه این مبنا را می‌گیرند و گاه آن مبنا را دیگر را می‌گیرند و در نتیجه، در ترتیب حوادث و وقایع به اشتباه می‌افتند و دچار سردرگمی می‌شوند؛ از این رو، ما بنا را همه جا بر این نهادیم که آغاز سال‌ها را از ماه محرم بگیریم.

روز دوشنبه، هشتم ربیع الاول سال چهاردهم بعثت - سال یکم هجرت - مطابق با ۲۳ سپتامبر ۶۲۲ میلادی، رسول خدا ﷺ در قبا، فرود آمدند.

در این روز، رسول اکرم ﷺ پنجاه و سه سال تمام داشتند، نه کمتر و نه زیاده‌تر؛ از بعثت ایشان، سیزده سال تمام گذشته بود؛ البته بنابر قول کسانی که می‌گویند، ایشان نهم ماه ربیع الاول سال ۴۱ از عام الفیل مبعوث به رسالت شده‌اند؛ اما، بنا بر قول کسانی که می‌گویند: ایشان در ماه رمضان سال ۴۱ از عام الفیل به کرامت نبوت قائل شده‌اند، در این روز، دوازده سال و پنج ماه و هجده روز یا بیست و دو روز از بعثت ایشان گذشته بود.

پیامبر گرامی اسلام ﷺ چهار روز در قبا، اقامت کردند: دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه. این روایت ابن اسحاق است (ر.ک: سیره ابن هشام ج ۱ ص ۴۹۴). در صحیح بخاری، آمده است که آن حضرت ﷺ در قبا، ۲۴ شب اقامت کردند (بخاری ج ۱ ص ۶۱)؛ یا چند شب بیش از ده شب (ج ۱ ص ۵۵۵)؛ یا ۱۴ شب (ج ۱ ص ۵۶۰)؛ روایت اخیر را ابن قیم برگزیده است. در عین حال، ابن قیم خود تصریح کرده است بر این که ورود رسول خدا ﷺ به قبا، روز دوشنبه و خروج آن حضرت ﷺ از قبا، روز جمعه بوده است. (ر.ک: زاد المعاد ج ۲ صص ۵۴-۵۵) در حالی که روشن است فاصله‌ی میان دوشنبه و جمعه اگر در دو هفته منظور بوده باشند، بدون

احتساب روز ورود و روز خروج، بیش از ده روز نیست و با احتساب آن دو روز نیز بیش از ۱۲ روز نخواهد بود.

به هر حال، آن حضرت صلی الله علیه و آله در قباء مسجد را بنا کردند و در آن نماز گزاردند و آن نخستین مسجدی بود که پس از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس تقوا ساخته شد. چون روز پنجم از اقامت رسول خدا صلی الله علیه و آله در قباء فرا رسید (روز جمعه) به فرمان خداوند سوار بر مرکب شدند و ابوبکر رضی الله عنه پشت سر ایشان، سوار شد و به دنبال بنی نجار (دایی هایشان) فرستادند؛ آنان نیز شمشیرها حمایل کردند و آمدند و در حالی که آنان اطراف آن حضرت صلی الله علیه و آله را گرفته بودند، به سوی مدینه رهسپار شدند.

وقت نماز جمعه به محل سکونت «بنی سالم بن عوف» رسیدند. در موضع مسجدی که هم اکنون در آن وادی هست، با مسلمانان نماز جماعت خواندند و شمار نماز گزاران، یک صد تن بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از برگزاری نماز جمعه به راه افتادند و رفتند تا به مدینه وارد شدند. از آن روز، شهر یثرب را «مدینه الرسول» (شهر پیامبر صلی الله علیه و آله) نامیدند که به اختصار «مدینه» گفته می شود؛ آن روز، روزی تاریخی و بزرگ و درخشان برای جامعه ی بشری و اسلامی بود. «و لهم یومان یلعبون فیهما»: برخی از شارحان، بر این باورند که آن دو روز، «نوروز» و «مهرگان» بودند که غالباً آن ها را از فارس ها گرفته بودند.

وضعیت مدینه به هنگام هجرت:

برای این که وضعیت اجمالی و واقعی شهر «یثرب» را (که خداوند بلند مرتبه آن را به عنوان هجرت گاه پیامبر گرامی اسلام و پایگاه دعوت اسلامی در جهان و گهواره ی جامعه ی اسلامی برگزید) بهتر بدانیم، لازم است که با وضعیت جغرافیایی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و چگونگی ارتباطات قبایل مقیم آنجا، آشنایی داشته باشیم.^۱

(۱) ر.ک: نبی رحمت؛ ابوالحسن ندوی، ترجمه ی: محمد قاسم قاسمی، تربت جام، شیخ الاسلام احمد جام، چاپ اول، ۱۳۸۰ صص ۱۷۴-۱۸۲.

اوضاع طبیعی و جغرافیایی مدینه:

شهر «یثرب» هنگام هجرت نبوی به چند منطقه تقسیم شده بود که در هر منطقه قبایل عرب و یهود با هم سکونت داشتند و هر منطقه ای در اختیار یکی از قبایل بود. این مناطق دو نوع بودند.

نوع اول، مناطقی که دارای زمینهای کشاورزی و خانه‌های مسکونی و مردم بودند. اما نوع دوم شامل مناطقی بود که پناهگاهها و قلعه‌های محکمی در آن وجود داشت و مجموع آنها در «یثرب» به ۵۹ «اطم» (قلعه) می‌رسید.

دکتر «ولفنسون» در وصف این اطام (قلعه‌ها) می‌گوید:

«این اطام (قلعه‌ها) در «یثرب» دارای اهمیت خاصی بودند، افراد قبیله هنگام تهاجم دشمن به آن پناه می‌بردند. هنگامی که مردان قبایل به جنگ دشمنان می‌رفتند زنان و کودکان و افراد ناتوان به این جایگاهها پناهنده می‌شدند.

از این «اطام» (قلعه‌ها) به عنوان انبارهای میوه و غله نیز استفاده می‌کردند، تا از دستبرد دزدان و غارتگران محفوظ بمانند. و اموال و اسلحه نیز در آن نگهداری می‌شد.

کاروان‌های تجاری با بارهای سنگین در کنار همین دژها فرود آمده، و بازارهایی در جلوی آنها دایر می‌کردند.

گمان می‌رود که در داخل دژها، عبادتگاه و آموزشگاه نیز وجود داشته، زیرا در آنها وسایل و اشیای گوناگون و کتب زیادی موجود بوده است، به همین دلیل زعماء و رهبران یهود جهت بحث و گفتگو و امضای قراردادها و پیمان‌ها و قسم خوردن به کتابهای مقدس آنجا جمع می‌شدند.

دکتر «ولفنسون» در مورد کلمه «اطم» می‌گوید:

این کلمه از زبان عبرانی گرفته شده، مثلاً گفته می‌شود:

«اطم عینه» (چشمهای خود را بست) «اطم اذنیه» (گوش‌هایش را بست) اطم به دریچه‌هایی که در دیوارها قرار دارند و از خارج بسته و از داخل باز باشند، گفته می‌شود و به دیوار ضخیم نیز «اطم» گفته می‌شود.

دکتر «ولفسون» می‌افزاید:

«بر اساس این، می‌توانیم فرض کنیم که یهودیها به این دلیل به قلعه‌ها «اطم» می‌گفتند که می‌توانستند دروازه‌های آنها را ببندند، گرچه در بیرون دریچه‌هایی قرار داشت که از داخل باز می‌شدند.»^۱

شهر «مدینه» در واقع مجموعه‌ای از قلعه‌های محکم و آبادیهای متصل به هم بود.

قرآن مجید به همین مطلب اشاره می‌کند:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى...﴾ (حشر / ۷)
 «آنچه عطا کرد خداوند به پیامبرش از اهل آبادیها».

در جای دیگر می‌فرماید:

﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَوْمٍ مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ...﴾ (حشر / ۱۴)
 «باشما دست جمعی نمی‌جنگند، مگر در آبادیهایی که بر آن حصار ساخته باشند یا از پس دیوار».

«حرّه‌ها» نیز در «مدینه» دارای اهمیت بودند، «حرّه» در اصطلاح به زمینهایی گفته می‌شود که در آن سنگ‌های تیز و سوخته شده‌ای قرار دارد که راه رفتن در آن پیاده و سواره مشکل است، در «مدینه» دو «حرّه» وجود داشت، یکی در قسمت غرب که به آن «حرّة الوبرة» می‌گفتند و دیگری در قسمت شرق که به «حرّة واقم» معروف بود.

علامه «مجد الدین» در کتاب خود «المغانم المطابة فی معالم الطابة» حرّه‌های زیادی را که در اطراف «مدینه» قرار دارند، نام برده است.^۲

«حرّة الوبرة» و «حرّة واقم» شهر «مدینه» را احاطه کرده بودند و جلوی حملات دشمن را

(۱) رجوع شود به سیره ابن هشام، ج ۱، ص ۵۵۵-۵۵۶.

(ب) المغانم المطابة فی معالم الطابة، ص ۱۰۸-۱۱۴.

می گرفتند. دشمن فقط از جانب شمال می توانست هجوم آورد. همین قسمت بود که رسول اکرم ﷺ در غزوه‌ی «احزاب» دستور داد در آن خندق حفر نمایند. در قسمت جنوبی، باغها و نخلهای انبوه و خانه‌های متصل شده‌ای وجود داشت که جلوی حمله‌ی دشمن را می گرفت، با توجه به این وضعیت جغرافیایی «مدینه» می توان گفت که یکی از علل انتخاب «مدینه» به عنوان هجرت گاه رسول اکرم ﷺ همین وضعیت سوق الجیشی آن بود.^ا

«حرّة واقم» که در شرق «مدینه» قرار داشت از «حرّة الوبرة» آبادتر بود. وقتی رسول اکرم ﷺ به «یثرب» هجرت فرمود، قبایل مهم یهود مانند: «بنونضیر»، «بنو قریظه»، و غیره در «حرّة واقم» سکونت داشتند. شاخه‌ی مهم قبیله‌ی «أوس» مانند «بنو عبدالاشهل»، «بنو ظفر» «بنو حارثه» و «بنو معاویه» نیز آنجا بودند. قلعه‌ی «واقم» که تمام حرّة بنام آن موسوم بود در وسط خانه‌های «بنی الاشهل» قرار داشت.^ب

اوضاع دینی و اجتماعی

عرب‌ها از نظر عقیده و آیین پیرو «قریش» بودند. آنها به «قریش» به عنوان متولیان بیت الله و رهبران مذهبی و الگوی عقیده و عمل می نگریستند، عرب‌ها ضمن این که بت پرست بودند به بتهای مورد پرستش «قریش» و اهل «حجاز» اهمیت بیشتری قایل بودند، البته بعضی از قبایل به بعضی از بتها دلبستگی خاصی داشتند، از آن جمله «منات» که یک بت قدیمی بود، اهالی «مدینه» آن را بسیار دوست می داشتند. «أوس» و «خزرج» آن را مقدس می دانستند و شریک خدا قرار می دادند. این بت در مقابل کوه «قدید» کوهی که در قسمت ساحلی میان «مکه» و «مدینه» است، قرار داشت. «لات» بت محبوب اهل «طائف» و «عزی» بت ملّی اهالی «مکه» محسوب می شد. اهالی این شهرها نسبت به بتهای مخصوص خود بسیار متعصب و با احساسات بودند، مردم «مدینه» بتهایی از چوب و غیره در خانه‌های خود می ساختند و آنها را بنام «منات» نام گذاری می کردند.

ا) منزل الوحی - دکتر محمدحسین هیکل، ص ۵۷۷

ب) منزل الوحی - دکتر محمدحسین هیکل، ص ۵۷۷

همچنان که «عمرو بن الجموح» سردار «بنو سلمه» قبل از اسلام آوردن همین کار را کرده بود.

«امام احمد» از طریق «عروة» از «عایشه صدیقه» رضی الله عنها در تفسیر آیه ی:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا...﴾

«صفا» و «مروه» از شعایر و نشانه های خدای تعالی هستند، پس هر کس حج کند یا عمره بجا

آورد، گناهی نیست بر او که طواف کند بین این دو.

چنین نقل کرده است: انصار قبل از این که اسلام بیاورند، به نام «منات» تلبیه می گفتند و آن را می پرستیدند و هر کسی که حج را به نام «منات» آغاز می کرد، طواف «صفا» و «مروه» را صحیح نمی دانست به همین دلیل آنها بعد از این که مشرف به اسلام شدند از رسول اکرم ﷺ پرسیدند: یا رسول الله ما در زمان جاهلیت صحیح نمی دانستیم که طواف «صفا» و «مروه» را انجام بدهیم، بعد از این آیه نازل شد:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ...﴾

«صفا» و «مروه» از شعایر و نشانه های خدای تعالی هستند.

و اهمیت «صفا» و «مروه» بیان گردید، در «مدینه» هیچ بت دیگری را سراغ نداریم که مانند «لات»، «منات» «عزی» و «هبل» مشهور باشد و مردم از راه های دور به قصد زیارت آن بیایند، چنین معلوم می شود که بت در «مدینه» مانند «مکه» فراوان نبود، اما در «مکه» هر خانه ای یک بت مخصوص داشت. بت ها در بازار خرید و فروش می شد، گویا «مکه» در بت پرستی، مقام پیشوایی و رهبری داشت و «مدینه» تابع آن بود.

مردم «مدینه» سالی دوبار جشن می گرفتند و به لهو و لعب می پرداختند. وقتی حضرت رسول اکرم ﷺ به «مدینه» تشریف آوردند، خطاب به اهل «مدینه» فرمودند:

«قد ابدلكم الله تعالی بها خيراً منها. يوم الفطر والأضحی»^۱

«خداوند متعال در عوض آن دو روز، دو روز بهتر عنایت فرمود؛ یکی روز عید فطر و دیگری عید اضحی (عید قربان)».

بعضی از شارحان معتقدند که آن دو روز، «نوروز» و «مهرگان» بودند که غالباً آنها را از فارس‌ها گرفته بودند.^ا

«أوس» و «خزرج» چون از «بنو قحطان» (عرب عاربة) بودند نزد «قریش»، مقام و منزلت خاصی داشتند و با آنها پیوند زناشویی برقرار کرده بودند، چنان که «هاشم بن عبد مناف» سردار «قریش» در «بنی النجار» با «سلمی» دختر «عمرو بن زید» ازدواج کرد که از «بنی عدی بن النجار» بود و آنها شاخه‌ای از «خزرج» بودند، با وجود این، «قریش» خود را از عرب‌های «مدینه» برتر می‌دانستند.

در غزه‌ی «بدر» وقتی «عتبة بن ربیعة»، «شعبة بن ربیعة» و «ولید بن عتبة» مسلمانان را به مبارزه طلبیدند در مقابل آنها چند نفر از انصار به پا خاستند.

آنها پرسیدند شما چه کسانی هستید؟ گفتند: ما گروهی از انصار هستیم، آنها گفتند: ما با شما کاری نداریم، سپس یکی از آنها فریاد زد ای محمد! در قتال ما همتایان خود ما را بفرست، اینجا بود که رسول اکرم ﷺ فرمود: ای «ابوعبیده» بلند شو، و ای «حمزه» به پا خیز و ای «علی» بلند شو، وقتی اینها بلند شدند و نزدیک «قریش» رفتند و خود را معرفی کردند. آنها گفتند: آری اینها همتایان گرامی ما هستند.^ب

«قریش» شغل کشاورزی را تقریباً با دید حقارت نگاه می‌کردند این دید آنها در گفتار «ابوجهل» هنگامیکه دو پسر «عفراء» او را مجروح کرده بودند به خوبی آشکار می‌گردد. وقتی «عبدالله بن مسعود» نزد وی آمد و خواست سرش را از تن جدا کند، «ابوجهل» گفت:

(ا) بلوغ الارب.

(ب) سیره ابن هشام، ج ۱، ص ۶۲۵

«لو غیر اکار قتلنی»؛ «ای کاش یک غیر دهقانی مرا می کشت»^ا

اوضاع اقتصادی و تمدنی

«یثرب» بنابر وضع طبیعی آن، منطقه ای حاصلخیز بود. شغل عمده ی مردم، کشاورزی و باغداری و مهم ترین محصولات آن خرما و انگور بود. باغهای زیادی از درختان خرما و انگور وجود داشت.^ب

قرآن کریم باغها و کشتزارهای آنها را به «جنت معروشات و غیر معروشات» و «نخیل صنوان و غیر صنوان» تعبیر کرده است.

در کشتزارهای آن، حبوبات و سبزیجات گوناگون کاشت می شد. خرما از محصولات عمده ی آن به شمار می رفت و در ایام قطعی و خشکسالی، نیاز غذایی مردم را تأمین می کرد. خرما تقریباً مانند پول در معاملات و خرید و فروش مورد استفاده قرار می گرفت. درختان نخل، منبع درآمد خوبی بودند. نه تنها از آن استفاده ی غذایی حاصل می کردند بلکه در ساختن خانه و برای سوخت و غذای حیوانات، نیز از آن استفاده می شد.^ج

در «مدینه» انواع گوناگونی از خرما وجود داشت که شمارش آن مشکل است، مردم «مدینه» در زمینه ی بهره برداری از درختان خرما و افزایش محصولات آن، مهارت ها و تجربه های خوبی داشتند، از آن جمله یکی «تأبیر نخل» یعنی پیوند زدن خوشه ی نر با ماده بود.

(ا) رواه الشیخان، علامه محمد طاهر در بحار الانوار می گوید: اکار یعنی کشاورز - دهقان. نزد عرب ها این نوعی نقص بود، ابو جهل نسبت به فرزندان «عفراء» تعریض کرد که از کشاورزان بودند و منظور وی این بود که اگر غیر کشاورزان مرا قتل می کردند، مایه ی ننگ نبود.

(ب) ملاحظه شود حدیث ابوطلحه در مورد «بیرحاء»، چنان باغهای پردرخت و میوه ای بود که پرنده ای مانند گنجشک اگر داخل درختان می رفت، به مشکل می توانست بیرون بیاید. در داستان ابوطلحه آمده است: که او در باغ مشغول نماز بود، پرنده ای پرید و نتوانست بیرون آید، او در نماز مقداری به طرف پرنده متوجه شد، بالاخره بنابر همین غفلت در نماز، باغ خود را صدقه کرد. (موطأ مالک)

(ج) در این باره ملاحظه شود کتاب العلم، باب طرح الامام المسألة علی الناس لیختبر ما عندهم من العلم. در کتاب «فتح الباری» حافظ ابن حجر عسقلانی یا «عمدة القاری» علامه عینی.

مردم «مدینه» در کنار باغداری و کشاورزی، نسبت به تجارت و کاسبی نیز بی‌تفاوت نبودند، ولی در این زمینه به اهل «مکه» نمی‌رسیدند. زیرا مردم «مکه» به دلیل کم‌آب بودن منطقه شان بیشتر به تجارت پرداخته و برای این منظور دست به مسافرت‌های طولانی در گرما و سرما می‌زدند. در «مدینه» پاره‌ای از صنایع نیز وجود داشت که اکثراً یهود به آن اشتغال داشتند، غالباً این صنایع را از «یمن» وارد کرده بودند. اغلب «بنی قینقاع»، پیشه‌ی زرگری داشتند و از ثروتمندترین گروه‌های یهود در شهر «مدینه» به شمار می‌آمدند، که خانه‌هایشان پر از مال و زیور آلات طلا و نقره بود، البته جمعیتشان هم زیاد نبود.^ا

جای زمین‌های «یثرب» به علت حرارت زیاد آن بسیار حاصلخیز بود. در وادی‌های آن سیلاب جاری می‌شد و نخلستان‌ها و کشتزارها را آبیاری می‌کرد.

وادی «عقیق» خیلی معروف بود. اهالی «مدینه» آن را تفریح‌گاه خود قرار داده بودند، این وادی پر از آب، دارای باغهای سرسبز بود، زمین‌های «مدینه» برای حفر چاه بسیار مساعد بود، باغهای زیادی در آن وجود داشت، که بعضی از این باغها دیوارکشی شده بود، اینگونه باغها را «حائط» می‌نامیدند.^ب

چاه‌های «مدینه» دارای آب شیرین و فراوان بودند، و باغها از طریق حفر نهرها و جویبارها آبیاری می‌شد.

از میان غلات، جو و سپس گندم را ترجیح می‌دادند. سبزیجات نیز فراوان بود، و در زمینه‌ی کشاورزی معاملات زیادی مانند: «مزارعه»، «مواجره»، «مزابنه»، «محاقله» و «مخابره» رواج داشت، که اسلام بعضی از این معاملات را تأیید کرد و بعضی را ممنوع یا اصلاح نمود.^ج

(ا) اليهود فی بلاد العرب، ص ۱۲۸.

(ب) مراجعه شود به واقعه‌ی کعب بن مالک در صحیح بخاری. کعب می‌گوید: وقتی جفای مردم بر من زیاد شد، بالای حائط پسر عموم ابوقتاده رفتم.

(ج) مراجعه شود به ابواب الحرث و المزارعه در کتب صحاح. مزبنة، عبارت است از فروش خرما بالای درخت با خرماي نقدی. محاقلة این است که غله‌ی درو نشده را با غله‌ی آماده شده می‌فروشند.

پول رایج در «مکه» و «مدینه» یکی بود. مردم «مدینه» بیشتر از مردم «مکه» با پیمانه‌های «وزن» و «کیل» سر و کار داشتند. زیرا اهالی آن بیشتر به تولید غلات و میوه جات اشتغال داشتند. پیمانه‌های رایج در «مدینه» عبارت بودند از: «مد»، «صاع»، «فرق»، «عرق» و «وسق». اما وزن‌های رایج عبارت بودند از «درهم»، «ثقال»، «دائق»، «قیراط»، «نواة»، «رطل»، «قنطار» و «اوقیة».

«مدینه» با وجود حاصلخیزی زمینهای آن، از نظر مواد غذایی، خودکفا نبود. به همین دلیل مردم آن بعضی از مواد غذایی را از خارج وارد می‌کردند. از آن جمله آرد، روغن و عسل را از سرزمین «شام» بدست می‌آوردند، چنان که امام «ترمذی» از «قتاده بن نعمان» رضی الله عنه روایت می‌کند که غذای مردم «مدینه» خرما و جو بود. گاهی بازرگانان، آرد سفیدی از «شام» می‌آوردند، و کسانی که قدرت خرید داشتند مقداری از آن را برای خود می‌خریدند. البته غذای افراد خانواده اغلب خرما و جو بود. از اینگونه وقایع، به وضعیت غذایی «مدینه» و تفاوت سطوح زندگی‌ها به خوبی می‌توان پی برد.

همچنان که از طبایع و تاریخشان معلوم می‌شود، ثروتمندتر از عرب‌ها بودند. عرب‌ها بنابر طبایع ملّی و بادیه نشینی خود، زیاد آینده نگری نمی‌کردند و به فکر جمع آوری مال و ثروت نبودند. بجای آن، اهل ضیافت و مهمان نوازی بودند. حتی گاهی مجبور می‌شدند از یهود قرض بگیرند. گاهی این قرضها به «ربا» و «رهن» نیز منجر می‌شد. اموال اهل «مدینه» بیشتر شتر، گاو و گوسفند بود، و از شتر برای آبیاری زمینها هم استفاده می‌کردند، که اینگونه شترها را «نواضح» می‌گفتند. چراگاههای معروفی به نام «زغابة» و «غابة» وجود داشت، مردم از این چراگاهها، هیزم

مخابرة و مزارعة تقریباً هم معنی هستند. در این نوع معامله زمین را به دیگری می‌دهند تا کشاورزی کند و یک سوم یا یک چهارم محصول را به صاحب زمین بدهد، البته در مزارعه بذر از طرف صاحب زمین می‌باشد و در مخابرة از جانب کشاورز. گروهی معتقدند که این دو نوع با هم فرقی ندارند. در مورد صحت مزارعة و مخابرة میان علما اختلاف وجود دارد اما معاومة عبارت از این است که محصول درختان را به مدت ۲ یا ۳ سال یا بیشتر می‌فروشند.

و غیره جمع آوری کرده و دام‌های خود را نیز در آن می‌چرانیدند. اسب‌هایی داشتند که در جنگها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. البته به نسبت «مکه» کمتر بود. «بنوسلیم» به پرورش و نگهداری اسب‌ها معروف بوده و اسب‌های خوب را از خارج می‌آوردند.

در «مدینه» بازارهای متعددی وجود داشت. مهم‌ترین آنها، بازار «بنی قینقاع» بود که مرکز فروش زیورآلات طلا محسوب می‌شد. بازار دیگری نیز وجود داشت که به نام «سوق البزازین» معروف بود. در «مدینه» پارچه‌های کتانی و ابریشمی و قالی‌های رنگارنگ و پرده‌های پرنقش و نگار نیز وجود داشت. عطر فروشها انواع مسک و عطرها را می‌فروختند. و عده‌ای، تاجر «عنبر» و «جیوه» نیز بودند. روش‌های گوناگونی برای خرید و فروش وجود داشت که بعضی از آنها را اسلام تأیید کرد و بعضی روش‌ها مانند: «نجش»، «احتکار»، «تلقى الرکبان»، «بیع المصرة»، «بیع بالنسیئة»، «بیع الحاضر للبادی»، «بیع المجازفة»، «بیع المزانة» و «المخاضرة» را ممنوع قرار داد. در قبایل «أوس» و «خزرج» هم عده‌ای معامله‌ی ربا می‌کردند ولی این عده نسبت به یهود خیلی اندک بودند.

در «مدینه» زندگی تا حدی آمیخته با رفاه و آسایش بود. خانه‌های چندطبقه وجود داشت. بعضی از منازل دارای باغچه بود؛ آب شیرین را از جاهای دور تهیه می‌کردند. برای نشستن از صندلی استفاده می‌کردند، انواع چراغ برای روشنایی مورد استفاده قرار می‌گرفت، و برای کارهای منزل و مزرعه از سبدهای کوچک و بزرگ استفاده می‌نمودند. در خانه‌های ثروتمندان مبل و وسایل رفاهی زیادی وجود داشت، مخصوصاً یهود در این زمینه پیشرفته بودند، و انواع زیورآلات مانند: النگو، بازوبند، خلخال، گوشواره، انگشتری و گردن بندهایی از طلا و مهره‌های ظفار ساخته و مورد استفاده قرار می‌دادند.

دوک ریزی و بافندگی در میان زنان رواج داشت. خیاطی، دباغی، معماری، خشت زنی و سنگ تراشی از صنعت‌های معروف «مدینه»، قبل از هجرت بودند.

وضعیت پیچیده‌ای که رسول اکرم ﷺ در شهر یثرب با آن روبرو شد با توجه به وضعیت یاد شده‌ی «یثرب» قبل از هجرت، می‌توان گفت که رسول

اکرم ﷺ و مهاجرین، از «مکه» به یک روستا هجرت نکردند، بلکه از یک شهر به شهری دیگر منتقل شدند. گرچه این شهر جدید با شهر قبلی در خیلی از چیزها تفاوت داشت و نسبتاً کوچکتر بود. اما وضعیت زندگی در این شهر پیچیده تر بود. مشکلاتی که رسول اکرم ﷺ با آن مواجه می‌شد، به دلیل وجود ادیان و فرهنگ‌های مختلف، گوناگون تر بود. تنها، کسی می‌توانست همگی این آیین‌ها و فرهنگ‌ها را وحدت بخشد و در یک دعوت پیوند دهد که رسول بر حق و مؤید از جانب خداوند بوده و از نفوذ کلامی خاصی برخوردار باشد و بتواند روش‌های گوناگون، نیروهای ضد و نقیض و گرایش‌های متفاوت را هماهنگ ساخته، و روح و محبت در آنها بدمد. خداوند متعال به همین واقعیت اشاره می‌فرماید:

«وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخَذَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بُصْرَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَافِينَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بِينَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»
(انفال/۶۳-۶۴)

«اوست آن ذاتی که تو را با کمک خود و بوسیله ی مؤمنان تقویت بخشید و بین دلهای مؤمنان آلفت انداخت، اگر شما، هر چه در روی زمین است خرج می‌کردی، نمی‌توانستی بین دلهای شان آلفت افکنی، ولی خداوند میان‌شان آلفت درافکند. همانا اوست غالب و با حکمت.»

«قد ابدلکم الله بهما خیراً منهما: يوم الاضحی و يوم الفطر»:

جشن‌های ملت‌ها، در واقع نمایانگر عقاید، باورها، تاریخ و روایات ملی آن‌هاست؛ از این رو، بدیهی است که پیش از اسلام در دوران تاریک جاهلیت، اهل مدینه، دو روز را به عنوان روز جشن و مراسم انتخاب کرده بودند؛ و این خود بیانگر و نمایانگر تصورات و عقاید جاهلی آنان بود.

رسول خدا ﷺ - بر مبنای فرمان خداوند - جشن‌های قدیمی را باطل اعلام کرد و به جای آن‌ها، دو روز عید فطر و عید قربان را مقرر فرمود که نمایانگر مزاج توحیدی و مطابق با اصول

زندگی و بیانگر تاریخ، عقاید و باورهای آنان است؛ اگر مسلمانان به نحو احسن و مطابق با تعالیم و آموزه‌های رسول اکرم ﷺ آن دو روز را جشن می‌گرفتند، برای تفهیم و رساندن پیام و روح اسلام فقط همین دو عید کافی بود.

علاوه از این موارد، از حدیث بالا، دو نکته را می‌توان برداشت کرد:

۱- در این حدیث به این موضوع اشاره رفته است که این امت (امت محمدی و ملت قرآنی) از بقیه امت‌ها و ملت‌ها جداست؛ چرا که افراد این امت از راه راست و درست برخوردارند و یهودیان و مسیحیان و دیگر ادیان و ملل، راه‌های دیگری دارند.

در قرآن و در مجموعه‌ی احادیث نبوی، آیات و روایات زیادی در این زمینه آمده است که مجموعاً این را می‌رساند که این امت از بقیه امت‌ها جدا است. شخصیت منحصر به فردی دارد و نباید دنباله‌رو(ی) یهودیان و مسیحیان و امت‌های دیگر باشد.

به این خاطر واژه‌ی «خالفوهم» (با آنها مخالفت کنید) در بسیاری از احادیث تکرار شده است، پس برای امت محمدی، شایسته است که استقلال و هویت خویش را حفظ کنند و به جهان و جهانیان خط و مشی دهند و از عادات و سخنان یهودیان و مسیحیان متأثر نشوند و از رسوم و تقالید آنها پیروی نکنند و اخلاق و رفتار آنها را انتخاب ننمایند و در هر حال هویت و شخصیت اسلامی خود را حفظ کنند.

دکتر یوسف قرضاوی در این زمینه می‌گوید:

«باید ما مسلمانان، شخصیت منحصر به فرد خودمان را دارا باشیم، چون امت اسلامی، امت وسط است که برای انسان‌ها نمونه است. ما رتبه‌ی استادی امت‌ها را داریم، ما بهترین امت هستیم که برای هدایت انسان‌ها برانگیخته شدیم، پس چرا از دیگران پیروی کنیم؟ پیامبر اکرم ﷺ می‌خواهد این مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به شخصیت و استقلال خود افتخار کنیم. پیامبر ﷺ نمی‌خواهد که ما پیرو و دنباله‌رو و پیرو دیگران باشیم. به هشدار این حدیث که به صورت خبر آمده است توجه کنید:

«لتتبعن سنن من قبلکم، شبراً بشبر و ذراعاً بذراع، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»

«وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش‌های پیشینیان پیروی خواهید کرد، به نحوی که اگر داخل سوراخ سوسماری هم شوند، شما هم داخل آن خواهید شد.»

یعنی اگر داخل سوراخ سوسمار شوند، سوراخ سوسمار یک مُد می‌شود به نام «مد سوراخ سوسمار» وقتی که موهای پشت سرشان بلند کنند، جوانان ما هم همین کار را می‌کنند حتی خود را مثل سوسک، سیاه می‌کنند، جوانان ما هم به شکل سوسک سیاه در می‌آیند.

کجاست شخصیت منحصر به فرد ما در برابر این تقلید کورکورانه؟ آیا انسان از دین و شخصیت اسلامی خود خارج شود تا از گمراهی دیگران پیروی کند؟

وقتی که از پیامبر اکرم ﷺ پرسیدند که: از روش‌های کدام پیشینیان پیروی خواهیم کرد؟ آیا از یهود و نصاری تقلید خواهیم کرد؟ پیامبر ﷺ فرمود: پس از چه کسی؟

آیا جای تأسف نیست که اساتید ما یهود و نصاری شوند؟ ما دستوراتی که در «پرتو کلات حکمای صیهون» آمده است، اجرا می‌کنیم، کاری نداریم که نسبت این «پرتو کلات» به حکمای صیهون درست است یا نه، ما دانسته یا نه دانسته، خواسته‌های آنان را اجرا می‌کنیم و مطیع فرمان آنانیم.

پس مسلمانان باید هوشیار و بیدار باشند و شخصیت منحصر به فرد و مستقل خود را حفظ و حراست کنند و به آئین خویش بنازند و در راستای اجرای اوامر و فرامین مکتب خویش و نشر و پخش آن، از همه چیز بگذرند و به سنت پیامبرشان و به شخصیت و استقلال خود، افتخار کنند و دنباله‌رو و پیرو دیگران و یهودیان و ترسایان نباشند.

۲- از این حدیث، این قاعده فهمیده می‌شود که:

«در اسلام، حلال به اندازه‌ای وجود دارد که انسان را از حرام، بی‌نیاز نماید؛ یکی از محسنات و مزایای اسلام و دستورات آن در مورد گذشت و سهل‌گیری‌اش با مردم این است که هرگاه چیز مضرّی را حرام کرده باشد، در مقابل آن، چیز دیگری را که بهتر و مفیدتر از آن است، حلال نموده که جای آن را پر می‌کند و موجب بی‌نیازی از آن می‌گردد.

ابن قیم رحمته الله این موضوع را به نحو احسن چنین بیان می کند:

«خداوند بخت آزمایی با تیر (آزلام) را حرام نموده و در مقابل، نماز و دعای استخاره را به منظور انتخاب مصلحت به مسلمانان بخشیده است؛ ربا را حرام کرده ولی در عوض، تجارت پرسود را مباح گردانیده است؛ قمار در اسلام حرام است، اما در مقابل، شرط بندی در مسابقات سودمند، مانند اسب و شتردوانی و تیراندازی حلال است؛ پوشیدن لباس ابریشم برای مرد حرام و در عوض، انواع لباس های پشمی، کتانی و پنبه ای برای حلال است؛ زنا و لواط در اسلام حرام می باشند ولی در مقابل، ازدواج حلال را به مسلمانان سفارش کرده است؛ روزی های ناپاک، آلوده و زیان آور حرام، ولی روزی های پاکیزه و مفید حلال است».

اگر با دقت، تمام احکام و دستورات اسلام را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم هرگاه خداوند با تحریم امر مضرّی برای انسان، تنگنایی به وجود آورده باشد، در مقابل، با حلال نمودن چیزی بهتر از آن، گشایش بیشتری برای او به وجود آورده است. خداوند بلندمرتبه نمی خواهد بشر را در گمراهی، مضیقه و ناراحتی قرار دهد؛ بلکه اراده ی او همیشه بر خیر و برکت و رحمت و گشایش بر بندگانش می باشد.

خداوند می فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَاسَ الَّتِي فِيهَا كُفَرْتُمْ وَيُخَوِّفَ فِيكُمْ هَوْنًا وَمُخَوِّفَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ لَا تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ۝ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَخَفَّفَ عَنْكُمُ وُجُوهَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا﴾ (نساء، ۲۶/۲۸ تا ۲۸)

«خداوند می خواهد (قوانین دین و مصالح امور را) برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی (از پیامبران و صالحان) رهنمود کند که پیش از شما بوده اند و توبه ی (لغزش ها و بزه کاری های پیشین) شما را بپذیرد؛ و خداوند آگاه (از احوال بندگان) است و قوانینی را برایتان وضع می نماید که مصلحت و منفعت شما را در بردارد و کاربرد آن (و برابر حکمت، احکام شریعت را صادر می نماید). خداوند می خواهد

توبه‌ی شما را بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از لوث گناهان، پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال شهوات راه می‌افتند، می‌خواهند که (از حق دور شوید و به سوی باطل بگرایید و از راه راست) خیلی منحرف گردید و به کجروی بزرگی بیفتید (تا همچون ایشان شوید). خداوند می‌خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند (چرا که او می‌داند که انسان در برابر غرائز و امیال خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است».

۱۴۴۰- ﴿۱۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ^{۱۴۴۰}

۱۴۴۰- (۱۵) بُرَيْدَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ گوید: عادت پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بر آن بود که روز عید فطر، تا چیزی تناول نمی‌فرمودند، (برای نماز) خارج نمی‌شدند و روز عید قربان تا نماز عید را نمی‌گزاردند (حیوان خویش را ذبح نمی‌کردند)، چیزی نمی‌خوردند؛ (بلکه پس از نماز عید و بعد از آن که حیوان قربانی خود را ذبح می‌کردند، از آن تناول می‌فرمودند).

[این حدیث را ترمذی، ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند.]

۱۴۴۱- ﴿۱۶﴾ (حَسَن)

وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ^{۱۴۴۱}

۱۴۴۰- ترمذی ۴۲۶/۲ ح ۵۴۲؛ ابن ماجه ۵۵۸/۱ ح ۱۷۵۶؛ دارمی ۴۵۵/۱ ح ۱۶۰۰؛ و مسند احمد ۳۵۲/۵

۱۴۴۱- ابوداود ۶۸۱/۱ ح ۱۱۵۱؛ ترمذی ۴۱۶/۲ ح ۵۳۶؛ ابن ماجه ۴۰۷/۱ ح ۱۲۷۷؛ دارمی ۲۲۰/۱ ح ۱۶۰۶؛

۱۴۴۱- (۱۶) کثیر بن عبدالله، از پدرش (عبدالله)، از پدر بزرگش (عمرو بن عوف مزنی رضی الله عنه) روایت می‌کند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نمازهای دو عید فطر و قربان، در رکعت اول پیش از قرائت، هفت تکبیر و در رکعت دوم، پیش از قرائت پنج تکبیر گفتند.
[این حدیث را ترمذی، ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند.]

۱۴۴۲- ﴿۱۷﴾ (ضعیف جدا)

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَبَرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ۱۴۴۲

۱۴۴۲- (۱۷) از جعفر بن محمد (بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنه) به طور مُرْسَل روایت است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه، در نمازهای دو عید فطر و قربان و در نماز «استسقاء» (طلب باران)، در رکعت اول، هفت تکبیر و در رکعت دوم، پنج تکبیر گفتند؛ و همچنین پیش از ایراد خطبه، نمازهای دو عید و «استسقاء» (طلب باران) را برگزار نمودند و در آن‌ها، قرائت را با صدای بلند خواندند.
[این حدیث را امام شافعی روایت کرده است.]

۱۴۴۳- ﴿۱۸﴾ (ضعیف)

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى وَحَدِيقَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَازَةِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صدق. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٤٤٣

۱۴۴۳- (۱۸) سعید بن عاص رضی اللہ عنہ گوید: از ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ و حذیفه رضی اللہ عنہ پرسیدم: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در نمازهای عید قربان و عید فطر، چگونه تکبیر می گفتند؟

ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ در پاسخ گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (در هر رکعت از نمازهای دو عید) چهار تکبیر می گفتند همانند تکبیر گفتنشان در نماز جنازه. آن گاه حذیفه رضی اللہ عنہ نیز گفت: ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ راست می گوید. [این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: در این مورد که تکبیرات زائد نمازهای عید، به چه تعداد می باشند؟ میان علماء و صاحب نظران اسلامی، اختلاف وجود دارد.

از دیدگاه امام مالک و امام احمد بن حنبل، تکبیرهای زائد نماز عید، یازده تا هستند که شش تکبیر (علاوه از تکبیر تحریمه) در رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت دوم وجود دارد. امام شافعی بر این باور است که تکبیرهای زائد نماز عید، دوازده تکبیر است؛ هفت تکبیر در رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت دوم.

امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، در این موضوع که تکبیرهای زائد در هر رکعت، قبل از قرائت هستند، با همدیگر اتفاق نظر دارند.

از دیدگاه علماء و صاحب نظران فقهی احناف، تکبیرهای زائد نماز عید، شش تکبیر است؛ سه تکبیر در رکعت اول قبل از قرائت و سه تکبیر در رکعت دوم، بعد از قرائت.

استدلال، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، در تعداد تکبیرهای زائد نماز عید، از حدیث کثیر بن عبدالله رضی اللہ عنہ (حدیث شماره ۱۴۴۱) است. امام شافعی از عبارت «فی الاولى سبعاً»،

همه ی هفت تکبیر را به عنوان تکبیر زائد استنباط می کند. و امام مالک و امام احمد بن حنبل می گویند: تکبیر تحریمه نیز در این هفت تکبیر شامل است. بدین ترتیب، میان ایشان، یک تکبیر اختلاف وجود دارد.

علماء و اندیشوران فقهی احناف، درباره ی حدیث «کثیر بن عبدالله» می گویند: مدار این حدیث، بر کثیر بن عبدالله است که در نهایت ضعف قرار دارد و امام ترمذی به خاطر «حسن» گفتن این حدیث، به شدت مورد انتقاد محدثان قرار گرفته است.

دلیل دیگر امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، حدیثی است که عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل می کند: آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی و خمس فی الاخرة و القراءة بعد هما کلتیهما» (ابوداود؛ باب «التکبیر فی العیدین» ج ۱ ص ۱۶۳)؛ «در عید فطر، در رکعت اول، هفت تکبیر قبل از قرائت و در رکعت دوم، پنج تکبیر قبل از قرائت است».

مدار این حدیث نیز بر عبدالله بن عبدالرحمن طائفی است که وی نیز ضعیف است. دلیل سوم این بزرگواران، روایت ابوداود است؛ آنجا که عایشه رضی الله عنها می گوید: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یکبر فی الفطر و الاضحی، فی الاولی سبع تکبیرات و فی الثانیة خمساً» (ابوداود؛ باب التکبیر فی العیدین، ج ۱ ص ۱۶۳)؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نمازهای عید فطر و قربان، در رکعت اول، هفت تکبیر و در رکعت دوم، پنج تکبیر می گفت».

راوی این حدیث، ابن لهیعة است که ضعف آن، مشهور و معروف می باشد. امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، دلایل دیگری نیز دارند که همه ی آنها ضعیف می باشند. (ر.ک: نصب الرایة، باب «صلاة العیدین»؛ احادیث الخصوم المرفوعة، ج ۲ صص ۲۱۶-۲۱۹).

دلایل احناف، عبارتند از:

۱- سعید بن عاص رضی الله عنه گوید: «سألت ابا موسی و حذیفة: کیف کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکبر فی الاضحی و الفطر؟ فقال ابو موسی: کان یکبر اربعاً تکبیره علی الجنائز. فقال حذیفة: صدق» (حدیث شماره ۱۴۴۳).

«از ابوموسی رضی الله عنه و حذیفه رضی الله عنه پرسیدم: رسول خدا صلی الله علیه و آله در نمازهای عید قربان و عید فطر، چگونه تکبیر می گفتند؟ ابوموسی اشعری رضی الله عنه در پاسخ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله (در هر رکعت از نمازهای عید) چهار تکبیر می گفتند همانند تکبیر گفتنشان در نماز جنازه. آن گاه حذیفه رضی الله عنه گفت: ابوموسی اشعری رضی الله عنه راست می گوید».

در این حدیث، چهار تکبیر ذکر شده است؛ تکبیر تحریمه و سه تکبیر زائد. این حدیث، برابر با دو حدیث صحیح است؛ زیرا در آن آمده است که حذیفه رضی الله عنه، ابوموسی اشعری رضی الله عنه را تأیید و تصدیق کرده است.

۲- دلیل دیگر احناف، عملکرد عبدالله بن عباس رضی الله عنه، مغیره بن شعبه رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و دیگر صحابه می باشد. دیدگاه جمع زیادی از تابعان نیز مطابق با دیدگاه احناف است.

۳- سؤمین دلیل احناف، حدیث ابراهیم نخعی می باشد که گفت:

«قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و الناس مختلفون في التكبير علي الجنائز... فكانوا علي ذلك (الاختلاف) حتي قبض ابوبکر؛ فلما ولي عمر و رأي اختلاف الناس في ذلك، شق ذلك عليه جداً؛ فارسل الي رجال من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. فقال: انکم معاصر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله؛ متي تختلفون علي الناس مختلفون من بعدکم؛ و متي تجتمعون علي امر يجتمع الناس عليه، فانظروا امراً تجتمعون عليه؛ فكانما ايقظهم. فقالوا: نعم! ما رأيت يا امیر المؤمنین فاشر علينا. فقال عمر: بل اشيروا انتم علي! فانما انا بشر مثلكم؛ فراجعوا الامر بينهم فاجمعوا امرهم علي ان يجعلوا التكبير علي الجنائز مثل التكبير في الاضحی و الفطر اربع تکبیرات فاجمع امرهم علي ذلك» (شرح معانی الآثار؛ کتاب الجنائز؛ باب «التکبیر علی الجنائز کم هو؟» ج ۱ ص ۲۳۹).

از این عبارت، معلوم می گردد که در روز گار خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه به چهار بودن تکبیرهای زائد عید، اجماع صورت گرفته است.

علامه ابن رشد در کتاب «بداية المجتهد» می نویسد: «درباره ی تکبیرهای زائد نماز عید، هیچ

حدیث مرفوعی وجود ندارد» (ر.ک: بذل المجهود ج ۲ صص ۲۰۸-۲۰۷).

ابن رشد؛ قول احمد بن حنبل را نیز در این باره نقل می کند که گفت: «لیس یروی عن النبی ﷺ فی التکبیر فی العیدین عدد صحیح»؛ «در مورد تکبیرهای زائد عیدهای فطر و قربان، عدد صحیحی از پیامبر ﷺ روایت نشده است».

ابن رشد در ادامه می گوید: بنابراین، صاحب نظران فقهی، عملکرد اصحاب و یاران رسول خدا ﷺ را مد نظر قرار داده اند و هر یک از آنها، عملکرد یکی از صحابه را مذهب و مسلک خود قرار داده است.

ناگفته نماند که اختلاف موجود، فقط در حدّ فضیلت و عدم فضیلت است؛ و به اتفاق ائمه و پیشوایان دینی، نماز در هر صورت و با هر تعداد تکبیر، جایز می باشد.

تا جایی که صاحب نظران فقهی گفته اند: اگر امام، در تکبیرهای زائد نماز عید، از شش تکبیر تجاوز کرد، مقتدی باید از او پیروی کند؛ اگر چه امام سیزده تکبیر نیز بگوید.

و برخی گفته اند: تا ۱۶ تکبیر، پیروی بر مقتدی واجب و بر بیش از آن، مقتدی از امام پیروی نکند. (ر.ک: فتح القدیر، باب صلاة العیدین، فی الفروع قبیل تکبیر التشریق، ج ۱ ص ۴۲۸).

۱۴۴۴- (۱۹) ﴿ضَعِيف﴾

وَعَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۴۴۴

۱۴۴۴- (۱۹) براء بن عازب رضی الله عنه گوید: در روز عید به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

کمائی داده شد و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که بر آن تکیه نموده بودند، خطبه ایراد فرمودند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «نُویل»: مجهول «ناول» و به معنای «اعطی فی یده» است؛ یعنی به دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده شد.

«قوساً»: کمان. چوبی خمیده که دو سر آن را بازه محکم بکشند و ببندند؛ آلتی که در قدیم برای تیراندازی به کار می‌بردند.

از دیدگاه برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، هر شهری که با جنگ و جهاد و پیکار و کارزار فتح شده باشد، مناسب است که امام به وقت ایراد خطبه، شمشیر، عصا یا کمانی در دست داشته باشد؛ مانند شهر مقدس مکه، مکرمه؛ و هر شهری که به وسیله صلح و سازش فتح شده باشد، در آن چنین عملی مستحب نیست؛ مانند شهر مدینه منوره.

اما برخی از دانشوران، داشتن شمشیر یا عصا را به وقت خطبه، به طور مطلق مکروه گفته‌اند.

۱۴۴۵- ﴿۲۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خُطِبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عِزْزَةٍ
اِعْتِمَادًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ۱۴۴۵

۱۴۴۵- (۲۰) از عطاء (بن یسار رضی الله عنه، تابعی مشهور) به طور مرسل روایت

است که گفت: هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ایراد می‌فرمودند، بر عصای

دسته فلزی خویش، تکیه می‌کردند.

[این حدیث را شافعی روایت کرده است.]

«عزّة»: عصای دستی سرفلزی؛ عصای دسته فلزی؛ چوب دستی درازتر از عصا و کوتاهتر از نیزه که در انتهای آن، آهن و فلز به کار رفته باشد.

۱۴۴۶- ﴿۲۱﴾ (صحیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ
قَبْلَ الْحُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَكِنًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ وَوَعِظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ: وَمَضَى إِلَى النَّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعِظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ^{۱۴۴۶}

۱۴۴۶- (۲۱) جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله در یکی از نمازهای عید شرکت کردم؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله پیش از ایراد کردن خطبه و بدون اذان و اقامه، به گزاردن نماز پرداختند و چون نماز را به پایان رساندند، در حالی که به بلال رضی الله عنه تکیه نموده بودند، برای ایراد خطبه از جای برخاستند و به ستایش خدا و بیان پرتوی از وصف و شکوه او پرداختند و مردمان را پند و اندرز دادند و موعظه و نصیحت فرمودند و آنان را بر اطاعت از اوامر و فرامین تابناک الهی، تشویق و ترغیب نمودند؛ آن گاه همراه با بلال رضی الله عنه به سوی زنان (حاضر در نماز عید) رفتند و آنان را به ترس از خدا فرمان دادند و پند و اندرزشان دادند و موعظه و نصیحتشان فرمودند.
[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

۱۴۴۷- ﴿۲۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ^{۱۴۴۷}

۱۴۴۷- (۲۲) ابوهریره رضی الله عنه گوید: روش پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن بود که هر گاه در روز عید، از یک راه (به سوی عیدگاه) بیرون می‌شدند، به هنگام برگشت، از راهی غیر از راه رفتن برمی‌گشتند.
[این حدیث را ترمذی و دارمی روایت کرده‌اند.]

۱۴۴۶- بخاری به اختصار: ۵۲۳/۲ ح ۹۶۱؛ مسلم: ۶۰۳/۲ ح (۴-۸۸۵)؛ نسایی: ۱۸۶/۳ ح ۱۵۷۵؛ و مسند احمد: ۳۳۸/۳

۱۴۴۷- ترمذی: ۴۲۴/۲ ح ۵۴۱؛ ابن ماجه: ۴۱۲/۱ ح ۱۳۰۱؛ دارمی: ۶۴۰/۱ ح ۱۶۱۳؛ و مسند احمد: ۳۳۸/۲

۱۴۴۸ - ﴿۲۳﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۴۴۸

۱۴۴۸ - (۲۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: در یکی از روزهای عید، برای مردم؛ بارش باران پیش آمد؛ از این رو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید را برای مردم در مسجد (نبوی) برگزار نمودند.
[این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «اصابهم»: اصاب؛ اتفاق افتاد؛ رخ داد؛ روی داد؛ حادث شد؛ پیش آمد؛ واقع شد.
پیشتر بیان شد که محل نماز عید، فضای باز است نه مسجد؛ چون پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم برای ادای نماز عید به طرف عیدگاه خارج از شهر بیرون می شدند و کسانی که بعد از ایشان آمدند، نیز همین کار را می کردند.

روش معمول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چنین بود که نماز عیدین را در محلی خارج از مدینه که برای این منظور آماده شده بود - و عیدگاه نامیده شده بود - برگزار می کردند؛ و پرواضح است که شأن و شوکتی که در نمازهای عید - به عنوان روزهای جشن و شادی امت اسلامی - وجود دارد، تقاضا می کند که مانند جشن ها و مراسم سایر ملت ها و گروه ها، اجتماع عظیم مردم مسلمان، در فضای باز و میدان انجام گیرد؛ و سنت نیز همین است که نمازهای عید، در میدان و فضای باز برگزار شود؛ ولی از حدیث بالا، معلوم می شود که در اثر بارش باران و یا هر علتی دیگر، می توان نماز عید را در مسجد برگزار نمود.

۱۴۴۹ - ﴿۲۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي الْخُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ

بَنَجْرَانَ عَجَلِ الْأَضْحَى وَأَخَّرَ الْفِطْرَ وَذَكَّرَ النَّاسَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ^{۱۴۴۹}

۱۴۴۹- (۲۴) ابو الحویرث رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ - نوشتند: - که در سرزمین نجران مستقر بود - نوشتند:

«در برگزار کردن نماز عید قربان، شتاب کن و برگزاری نماز عید فطر را (اندکی) به تأخیر افکن؛ و (در خطبه‌های نمازهای عید،) مردمان را پند و اندرز بده و آنان را موعظه و نصیحت کن».

[این حدیث را شافعی روایت کرده است.]

شرح: در مورد وقت نمازهای دو عید، می‌توان به این دو حدیث نیز اشاره کرد:

۱- «عن یزید بن خیر الرحبی، قال: خرج عبدالله بن بسر صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مع الناس فی یوم عید فطر او اضحی فانکر ابطاء الامام فقال: انا کنا قد فرغنا ساعتنا هذه و ذلک حین التسبیح» (ابوداود).

«یزید بن خمیر رحبی رضی اللہ عنہ (تابعی) گوید: عبدالله بن بسر رضی اللہ عنہ روز عید فطر یا عید قربان برای ادای نماز همراه با مردم به عیدگاه رفت. (امام دیر آمد) و تأخیر امام را بد دانست (و آن را نکوهش کرد و) گفت: در این وقت، ما (همراه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم) نماز خوانده و از آن فارغ شده بودیم. (راوی گوید): و این، وقت نمازهای نفل بود. (مراد از نمازهای نفل، غالباً نوافل ضحی و چاشت بود).

عبدالله بن بسر رضی اللہ عنہ در شام سکونت داشت و در سال ۸۸ هـ. ق در شهر «حمص» وفات یافت. این داستان غالباً مربوط به همانجا است که بر تأخیر امام در نماز عید اعتراض کرد و گفت: در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ما نماز عید را زود می‌خواندیم و در مورد وقت نماز عید فطر و عید قربان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، واضح‌ترین حدیث، حدیثی است که حافظ ابن حجر در کتاب «تلخیص الحبیر» به نقل از «کتاب الاضاحی» احمد بن حسن البناء از صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جندب رضی اللہ عنہ با این الفاظ روایت کرده است:

«کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلّی بنا یوم الفطر و الشمس علی قید رحین و الاضحی علی قید

رمح؛ «رسول خدا ﷺ عید فطر را وقتی می‌خواند که آفتاب به اندازه‌ی دو نیزه بالا آمده بود و عید قربان را زمانی می‌خواند که آفتاب به اندازه‌ی یک نیزه بالا آمده بود». در روزگار ما، بسیاری از اماکن، نمازهای دو عید فطر و قربان را با تأخیر می‌خواندند و این خلاف سنت است.

۲- «عن ابی عمیر بن انس عن عمومة له من اصحاب النبی ﷺ ان رکباً جاؤوا الی النبی ﷺ یشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان یفطروا و اذا اصبحوا ان یغدوا الی مصلّاهم» (ابوداود و نسایی).

«از ابوعمیر رضی الله عنه، فرزند انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که یکبار از عموهای متعدد خود که از یاران رسول خدا ﷺ بودند، شنیدم که قافله‌ای از اطراف به محضر رسول خدا ﷺ حاضر شدند و گواهی دادند که دیروز ماه را رؤیت کرده‌اند. رسول خدا ﷺ دستور دادند تا روزه را بشکنند و فردا صبح برای ادای نماز عید به عیدگاه حاضر شوند».

مراد این است که در روزگار رسول خدا ﷺ یک بار ماه بعد از ۲۹ روز رمضان، رؤیت نشد؛ از این رو، طبق ضابطه، روز بعدی، همه‌ی مردم روزه گرفتند.

در همین روز، کاروانی از بیرون مدینه، وارد مدینه‌ی منوره شدند و گواهی دادند که روز گذشته ماه را رؤیت کرده‌اند؛ پس آن حضرت ﷺ شهادت آنان را قبول کرد و به مردم دستور داد تا روزه‌ی خود را بشکنند و در مورد نماز عید فرمود: «فردا صبح، نماز عید خوانده می‌شود». به ظاهر، این کاروان در آن روز، دیر به مدینه رسیده بود و وقت نماز گذشته بود؛ مسأله‌ی شرعی نیز همین است که اگر رؤیت ماه در چنین وقتی معلوم شود که نماز عید در وقت خود خوانده نشود، در روز بعد، نماز عید خوانده می‌شود.

بنابراین، وقت نماز عیدین، از هنگام طلوع و درخشش خورشید است تا وقت زوال آن. لیکن سنت و مندوب است که آن را تا وقتی که خورشید به اندازه‌ی یک نیزه بلند می‌شود، به تأخیر انداخت؛ چون پیامبر ﷺ چنین کرده است و برای خروج از اختلاف کسانی که می‌گویند: تا خورشید به اندازه‌ی یک نیزه بلند نشود، وقت آن فرا نمی‌رسد.

تعمیل در نماز عید قربان و تأخیر در نماز عید فطر، سنّت است. امام شافعی به صورت مرسل آورده است که پیامبر ﷺ به عمرو بن حزم رضی الله عنه در نجران نوشت:

«أَنْ عَجَلَ الْأَضْحَى وَآخِرَ الْفِطْرِ»؛ «در نماز عید قربان، شتاب کن و در نماز عید فطر تأخیر کن».

ابن قدامه گفته است: تا با این کار، وقت برای قربانی کردن، وسعت و گنجایش بیشتری داشته باشد و برای پرداخت زکات فطر، وقت بیشتری باشد.

به هر حال، وقت نماز عیدین، آن گاه شروع می شود که خورشید به اندازه ی یک نیزه بالا آید و با زوال خورشید، وقت آن به پایان می رسد؛ و تعجیل نماز در عید قربان مستحب است؛ زیرا پس از نماز، ذبح قربانی وجود دارد؛ و در عید فطر، تأخیر نماز مستحب است تا برای پرداخت صدقه ی فطر، وقت بیشتری وجود داشته باشد.

۱۴۵۰- ﴿۲۵﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْطَرُوا وَإِذَا أَضْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مَصْلَاهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ۱۴۵۰

۱۴۵۰- (۲۵) ابوعمیر بن انس (بن مالک) رضی الله عنه از عموهای خویش - که از یاران رسول خدا ﷺ هستند - روایت می کند که: کاروانی به نزد رسول خدا ﷺ آمدند و گواهی دادند که آنان، دیروز هلال ماه را رؤیت کرده اند؛ آن گاه رسول خدا ﷺ به آنها فرمان دادند تا افطار کنند و روزه ی خویش را بشکنند؛ و همچنین به آنان دستور دادند تا فردا صبح، برای ادای نماز عید، به عیدگاه حاضر شوند.

[این حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «عمومة» جمع «عم»؛ عمو؛ برادر پدر.

«و کب»: جمع «راکب»؛ کاروان. قافله. سواران. شتر سواران یا اسب سواران.

از این حدیث معلوم می‌شود که یک بار در روزگار آن حضرت صلی الله علیه و آله پس از سپری شدن بیست و نه روز از رمضان، هلال ماه رؤیت نشد؛ از این رو، مردم روز بعدی را روزه گرفتند؛ در همین روز، کاروانی از بیرون، وارد مدینه‌ی منوره شدند و گواهی دادند که روز گذشته ماه را رؤیت کرده‌اند؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله نیز گواهی آنان را در مورد رؤیت هلال پذیرفتند و به مردم فرمان دادند تا روزه‌ی خویش را بشکنند؛ و در مورد نماز عید نیز فرمودند: «فردا صبح زود، نماز گزارده می‌شود».

و از ظاهر این حدیث، دانسته می‌شود که این کاروان در آن روز، دیر به مدینه‌ی منوره رسیده بودند به طوری که وقت نماز عید گذشته بود؛ و طبق ضابطه اگر چنانچه رؤیت هلال ماه شوال به هنگامی رؤیت شود که وقت نماز عید سپری گردیده است، در آن صورت روز بعد نماز عید را برگزار نمایند.

فصل سوم

۱۴۵۱- ﴿۲۶﴾ (صَحِيح)

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَغْنِي عَطَاءٌ بَعْدَ حِينَ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يُخْرَجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يُخْرَجُ وَلَا إِقَامَةً وَلَا نِدَاءً وَلَا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۵۱}

۱۴۵۱- (۲۶) ابن جریرؒ گوید: عطاء (بن یسارؒ، تابعی مشهور)، از عبدالله بن عباسؓ و جابر بن عبداللهؓ به من چنین خبر داده که آن دو گفته‌اند: در روزهای عید فطر و عید قربان، برای نماز عید، اذان گفته نمی‌شود. ابن جریرؒ در ادامه گوید: آن گاه پس از مدتی، از عطاءؒ در این مورد سؤال کردم و او نیز مرا از آن باخبر گردانید و گفت: جابر بن عبداللهؓ به من خبر داده است که در روز عید فطر (و همچنین در عید قربان) وقتی که امام (در اول وقت) برای نماز بیرون می‌شد و همچنین پس از آن که امام برای گزاردن نماز بیرون می‌شد (و می‌خواست نماز را برگزار نماید) برای نماز عید اذان گفته نمی‌شد؛ (در نمازهای عید) نه اقامه‌ای بود و نه نداء و چیزی دیگر؛ در آن روزگار (به هنگام برگزاری نماز عید) نه ندائی بود و نه اقامه‌ای.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «نداء»: اذان؛ و احتمال دارد که به معنای گفتن: «الصلوة؛ الصلاة» یا گفتن: «الصلوة جامعة»

باشد؛ ولی مراد گرفتن «اذان» بهتر است؛ زیرا برای اقامه‌ی نماز عید، اعلام اصطلاحی که عبارت از اذان و اقامه باشد، ممنوع است؛ ولی نفس اعلام مانعی ندارد؛ همچنان که برای نوافلی که با جماعت گزارده می‌شوند، مانند نماز تراویح، نماز کسوف (خورشید گرفتگی) و «استسقاء» (طلب باران)، به جای اذان و اقامه، یک اعلامی وجود دارد، در نماز عید نیز می‌توان جهت اطلاع دادن به مردم، اعلام کرد.

«و لا اقامة و لانداء و لاشیء»: این عبارت، تأکید کننده‌ی عبارت پیشین است.

«لانداء. یؤمئذ و لا اقامة»: این عبارت، تأکید بر بالای تأکید است.

۱۴۵۲- ﴿۲۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَبِمِ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَعَثَ ذِكْرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بغيرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا». وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرَفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُحَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدُهُ كَأَنَّهُ يُجَرِّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجْرُهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تَرَكْتُ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۴۵۲

۱۴۵۲- (۲۷) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در روزهای عید

قربان و عید فطر (به سوی عیدگاه در خارج شهر) می‌رفتند و نخستین کاری

که انجام می‌دادند، برگزاری نماز بود؛ و هرگاه نماز خویش را به پایان می‌رساندند، از جای برمی‌خاستند و رو به مردم و در حالی که مردم در صف‌های نماز خویش نشسته بودند، می‌ایستادند (و به پند و اندرز مردم و موعظه و نصیحت کردن آنان می‌پرداختند؛) و اگر چنانچه نیاز پیدا می‌کردند که لشکری را به جایی اعزام کنند، آن را در همانجا برای مردم ذکر می‌کردند؛ یا اگر چنانچه نیاز به انجام کاری غیر از آن داشتند، باز هم (در همانجا) آنان را به انجام آن فرمان می‌دادند؛ و پیوسته می‌فرمودند:

«صدقه دهید؛ بخشش و دَهِش کنید؛ در راه خدا، بذل و بخشش نمایید»؛ و (در آن روز،) زنان، از زمره‌ی کسانی بودند که بیشتر از دیگران، در راه خدا، بذل و بخشش و صدقه و دَهِش نمودند.

آن گاه پیامبر ﷺ (به خانه‌ی خویش) برگشتند و از آن زمان به بعد، مردم به همین شیوه عمل می‌کردند (و نماز عید را بر ایراد خطبه، مقدم می‌کردند و خطبه را بر روی زمین ایراد می‌کردند نه بر روی منبر؛) تا آن که زمان مروان بن حکم فرا رسید.

ابوسعید خدری رضی الله عنه در ادامه گوید: من بامروان - در حالی که با او پهلوی به پهلوی راه می‌رفتم و دستم را در راه رفتن گرفته بود - به عیدگاه رفتیم و چون بدانجا رسیدیم، دیدم که کثیر بن صلت، منبری از گِل و خشت، ساخته و پرداخته نموده است. مروان (خواست پیش از این که نماز عید را بخواند، بالای منبر برای ایراد خطبه برود؛ از این رو،) دستم را کشید گویا که می‌خواست مرا به سوی منبر بکشد و من نیز او را به سوی برگزاری نماز، کشیدم و جهت دادم؛ و چون این رفتار را از مروان مشاهده نمودم، خطاب بدو گفتم:

برگزاری نماز، پیش از خطبه (که شیوه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است) چه شد؛ او

گفت: ای ابوسعید! آنچه را که تو می‌دانی، اکنون نمی‌شود بر آن عمل کرد؛ از این رو، ترک کرده شده است؛ (زیرا مردم، پس از نماز، برای شنیدن خطبه‌ی ما نمی‌نشینند؛ بدین جهت، آن را پیش از نماز ایراد نمودم).
گفتم: بس کن! سوگند به ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرت اوست! هرگز نمی‌توانید بهتر از آنچه که من می‌دانم، بیاورید؛ (یعنی خطبه‌ی بعد از نماز، بهتر از خطبه‌ی قبل از نماز است؛ و این چیزی است که من می‌دانم و هرگز بهتر از آن را نمی‌توانید ارائه دهید؛ زیرا این شیوه‌ی پیامبر گرامی اسلام ﷺ است)؛ و ابوسعید رضی الله عنه، این جمله‌ی خویش را سه بار تکرار نمود؛ آن گاه به خانه‌ی خویش بازگشت (و برای توییح و سرزنش مروان بن حکم، به نماز جماعت، حاضر نشد).

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: این روایت در بخاری و مسلم با این لفظ آمده است:

«عن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه قال: كان رسول خدا ﷺ يخرج يوم الفطر و الاضحى الى المصلی؛ فأول شيء يبدأ به الصلاة؛ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس و الناس جلوس علي صفوفهم؛ فيعظهم و يوصيهم و يأمرهم؛ فان كان يريد ان يقطع بعثاً قطعه؛ او يأمر بشيء امر به ثم ينصرف.

قال ابوسعید: فلم يزل الناس علي ذلك حتي خرجت مع مروان و هو امير المدينة في اضحی او فطر؛ فلما اتينا المصلی اذا منبر بناه كثير بن الصبليت؛ فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غير تم و الله. فقال: ابوسعید! قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما اعلم و الله خير مما لا اعلم. فقال: ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة».

«ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ روز عید فطر و عید قربان، به عیدگاه می‌رفت و اولین کاری که انجام می‌داد، برگزاری نماز بود. پس از پایان نماز، مقابل نمازگزارانی

که در صف‌ها نشسته بودند، می‌ایستاد و به موعظه‌ی آن‌ها می‌پرداخت و آنان را توصیه و سفارش به خیر و نیکی می‌کرد و دستورات لازم را صادر می‌فرمود؛ و اگر چنانچه می‌خواست لشکری را به جایی اعزام نماید، یا دستور انجام کار دیگری بدهد، در همانجا اقدام می‌کرد. آن گاه، برمی‌گشت.

ابوسعید خدری رضی الله عنه در ادامه گوید: پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم به همین شیوه عمل می‌کردند تا زمان مروان بن حکم فرا رسید.

روزی با مروان که حاکم مدینه بود، به عیدگاه رفتیم. در آنجا، منبری وجود داشت که کثیر بن صلت آن را ساخته بود. ناگهان متوجه شدم که مروان بن حکم، می‌خواهد قبل از نماز، بالای منبر برود و خطبه بخواند. من لباسش را گرفتم و او را پایین کشیدم؛ ولی او خود را از دست من، رها ساخت و بالای منبر رفت و قبل از نماز، به ایراد خطبه پرداخت. گفتم: به خدا سوگند! شما سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تغییر دادید! مروان گفت: ای ابوسعید! آنچه را تو می‌دانی، اکنون نمی‌شود بر آن عمل کرد. گفتم: به خدا سوگند! آنچه را که من می‌دانم، بهتر است از آنچه که نمی‌دانم. (یعنی خطبه‌ی بعد از نماز، بهتر از خطبه‌ی قبل از نماز است). مروان گفت: چون مردم بعد از نماز، برای شنیدن خطبه‌ی ما نمی‌نشینند، بدین جهت، آن را قبل از نماز، خواندم».

باب (۴۸)

قربانی

فصل اول

در این مبحث، ذکر چند نکته، لازم می‌نماید:

۱- قربانی، یکی از شعائری است که بسیار مورد تأکید قرار گرفته که بر همه‌ی خانواده‌هایی که...

۲- حقیقت دین:

خداوند بلند مرتبه، در ایام ذی الحجه، عمل قربانی را بر مسلمانان، مقرر کرده است و قربانی را غیر از روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم، نمی‌توان در دیگر روزهای سال، انجام داد. از این رو، انسان هر اندازه که در روزهای دیگر سال، حیوان ذبح کند، بدان قربانی گفته نمی‌شود.

خداوند بلند مرتبه، به وسیله‌ی اعمال بزرگ ایام ذی الحجه (حج و قربانی) ما را از حقیقت دین، آگاه می‌گرداند. در هیچ عمل، زمان و مکانی، به خودی خود، فضیلتی وجود ندارد. تمامی این‌ها به دستور شریعت، دارای فضیلت می‌شوند.

اگر شریعت به انجام کاری، دستور دهد، انجام دادنش موجب اجر و ثواب می‌شود و اگر از انجام همان کار بازدارد، اجر و ثوابی در آن کار باقی نمی‌ماند.

میدان «عرفه» را در نظر بگیرید؛ غیر از روز نهم ذی الحجه، تمام ۳۵۹ روز یک سال کامل را آنجا بگذرانید، باز هم یک ذره هم ثواب عبادت به شما داده نخواهد شد؛ در حالی که میدان عرفات، همان است؛ چرا؟ برای این که وقوف عرفه در روزهای دیگر، حکم شریعت نیست. وقتی که شریعت مقدس اسلام، دستور به وقوف نهم ذی الحجه را می‌دهد، در آن صورت وقوف فقط در

همین تاریخ؛ عبادت به شمار می‌آید و فقط کسانی مستحق اجر و ثواب از طرف خدا خواهند شد که در همین تاریخ، وقوف کنند.

واقعیت این است که نه در میدان عرفات چیزی هست و نه در آن زمان و نه در آن عمل، این دستور شریعت است که عمل، مکان و زمان را با فضیلت می‌گرداند.

همه می‌دانند که خداوند بلند مرتبه به نماز خواندن در مسجد حرام آن قدر اهمیت و فضیلت داده است که ثواب یک نماز در آن، برابر با ثواب یکصد هزار نماز است.

حاجیان در عوض هر نماز، ثواب یکصد هزار نماز را فراچنگ می‌آورند؛ با این وجود، باز هم هر گاه هشتم ذی الحجة فرا می‌رسد، از طرف خداوند حکم می‌شود که مسجد حرام و ثواب یکصد هزار نماز را گذاشته و به سرزمین منی بروند و از ظهر روز هشتم ذی الحجة تا صبح روز نهم ذی الحجة در سرزمین منی اتراق کنند.

اگر شما در این حکم دقت کنید، که آیا از مناسک حج، کاری است که حاجی آن را در سرزمین منی انجام دهد؟ نه رمی جمرات، نه وقوف در عرفات و نه عملی دیگر؛ در آن جا هیچ یک از این‌ها نیست؛ حکم فقط این است که با ترک دادن ثواب یکصد هزار نماز، نماز پنج‌گانه را در بیابان بخوانید؛ با این حکم، اشاره به این سو است که عمل، زمانی ثواب و پاداش و جایگاه و ارج داد که مطابق با فرمان و دستور خداوند باشد؛ با عمل بر حکم خدا، ثوابی که از خواندن نماز در بیابان به دست خواهند آورد، با خواندن آن در مسجد الحرام هم حاصل نخواهند کرد.

اگر شخصی برای خواندن پنج نماز در مسجد الحرام؛ با این فکر و خیال که در سرزمین منی عملی انجام دادنی از مناسک حج نیست، به مکه باز گردد، در آن صورت، ثواب یکصد هزار نماز که هیچ، ثواب یک نماز هم به او داده نخواهد شد؛ چرا؟ زیرا او با این کار خود، با حکم خداوند بلند مرتبه، مخالفت ورزیده است و باعث نقص در مناسک حج خود شده است.

به راستی، برکت، اجر و ثواب، زمانی به عمل انسان تعلق می‌گیرد که خدا، حکم «انجام دادن» یا «انجام ندادن» آن را داده باشد.

درست، همین فلسفه در عبادت قربانی است. لفظ «قربانی» از «قربان» و قربان از «قرب»

گرفته شده است. قربانی به معنای هر آن چیزی است که به وسیله آن، قرب و نزدیکی به خدا به دست آید. در عمل قربانی، این درس به مسلمانان تعلیم داده می‌شود که دین، عنوانی برای «تبعیت و پیروی از حکم خدا» است. از این رو، صدور حکم خدا، نه جایی برای موشکافی عقل باقی می‌گذارد و نه جایی برای جستجوی حکمت‌ها و مصلحت‌ها و نه فرصتی برای چون و چراها. وظیفه‌ی یک مؤمن و حقگرا، در برابر حکم خدا، این است که سر تسلیم فرود آورد و از حکمش پیروی کند.

به عنوان مثال: حکم ذبح پسر در خواب، به ابراهیم علیه السلام داده شد. اگر تأویل کننده‌ای مثل ما می‌بود، در مقابل این خواب می‌گفت: این که خواب است؛ حکم نیست؛ از این رو، چه نیازی است که بدان عمل کرده شود؟ اگر خداوند می‌خواست، می‌توانست حکم ذبح پسر را به وسیله‌ی وحی نازل کند؛ اما وی چنین نکرد، برای این که در واقع این امتحانی بود از جانب خداوند که آیا ابراهیم بر خوابش، جامه‌ی عمل می‌پوشاند یا خیر؟

از این رو، هنگامی که برای ابراهیم علیه السلام معلوم گشت که ذبح پسرش، حکمی از جانب خدا است، از آن روی برنگردانید و از خدا نپرسید که چرا این حکم را داده است؟ این حکم، چه حکمت و مصلحتی دارد؟ هیچ قانون و نظام زندگی دنیا، این را نمی‌پسندد که پدری، پسرش را ذبح کند؛ و میزان عقل نیز این حکم را نمی‌سنجد؛

به هر حال، ابراهیم علیه السلام از خداوند نپرسید که این حکم، چه مصلحتی دارد؛ البته جهت امتحان و آزمایش پسرش اسماعیل علیه السلام، پیش از اجرای حکم الهی، از او پرسید:

﴿...يَا بَنِيَّ إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى...﴾ (صافات / ۱۰۲)

«فرزندم! من در خواب چنان می‌بینم که باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت چیست؟»

پسرش پدر از پسر، بدین خاطر نیست که اگر پسر موافق نباشد، پدر اقدام به ذبح پسر نخواهد کرد؛ بلکه مقصود این است که پدر می‌خواهد بداند که پسر تا چه حد آمادگی برای انجام این کار را دارد؟ و درباره‌ی حکم خداوند چه تصویری دارد؟

ولی آن پسر، پسری معمولی نبود، بلکه پسر ابراهیم خلیل علیه السلام بود؛ پسری که در آینده، قرار است از دودمانش، سردار اولین و آخرین، دیده به جهان بگشاید. آن پسر، از حکم خدا، رو بر نتافت و نپرسید: پدر جان! چه جرم و جنایتی از من سر زده است؟ خطایم چیست که دارم به پرتگاه مرگ انداخته می‌شوم؟ حکمت و مصلحت این کار، در چیست؟ پسر با این جملات شگرف و عجیب، به پدر چنین پاسخ می‌دهد:

﴿...يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (صافات / ۱۰۲)

«ای پدر! کاری که به تو دستور داده می‌شود، انجام بده؛ به خواست خدا، مرا از زمره‌ی شکیبایان خواهی یافت».

آری؛ اسماعیل علیه السلام به پدرش گفت: پدر جان! حکمی را که به شما داده شده است، انجام بده؛ تا جایی که مربوط به من می‌شود، آه و زاری و گریه و فغان نخواهم کرد؛ نخواهم گریست، سر و صدا نخواهم کرد؛ مانع انجام کار شما نخواهم شد؛ شما حکم خدا را اجرا کنید؛ به خواست خدا مرا از زمره‌ی شکیبایان خواهی یافت!

به هر حال؛ پدر و پسر، هر دو برای اجرای حکم خدا، آماده شدند؛ پدر، پسر را بر زمین خوابانید؛ پسر گفت: پدر جان! برای این که چهره‌ام به طرف شما نباشد، مرا بر پیشانی بخوابانید؛ چرا که اگر چهره‌ام به سوی شما باشد، ممکن است، محبت فرزند در دلتان به جوش آید و نتوانی کارد را بر حلقومم بکشی.

خداوند بلند مرتبه، چنان این عملکرد را پسندید که در قرآن کریم، با زیبایی و فصاحت هر چه تمام، فرمود:

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ (صافات / ۱۰۳)

«هنگامی که (پدر و پسر) هر دو تسلیم (فرمان خدا) شدند (و ابراهیم علیه السلام پسر را روی شن‌ها دراز کشاند) و رخساره‌ی او را بر خاک انداخت».

خداوند بلند مرتبه، واژه‌ی بسیار عجیب و شگرفی را به کار برده است «أَسْلَمَا»؛ یعنی

هنگامی که پدر و پسر، هر دو تسلیم فرمان خدا شدند. این واژه، اشاره به اصل و حقیقت «اسلام» می‌کند؛ بدین ترتیب که حکم خدا، هر چه که باشد، باز هم انسان در برابر آن، باید سر تسلیم فرمانبرداری، فرود آورد؛ اگر چه خلاف عقل باشد؛ یا به منزله‌ی تیغی باشد که بر دل فرو رود؛ یا جان و مال و عزت و آبرو، فدای آن گردد.

در برخی از روایات آمده است که اسماعیل علیه السلام - به هنگام ذبح - به پدرش گفت: پدر جان! هنگام کشتنم، پیراهنم را خوب جمع کن تا قطره‌های خون، به هنگام لرزیدنم، به آن نرسد؛ زیرا که اگر مادرم پیراهن رنگین به خونم را ببیند، بسیار ناراحت خواهد شد!

چون، پدر و پسر، هر یک، وظیفه، خود را به انجام رسانیدند، خداوند بلند مرتبه فرمود:

اینک، نوبت من است که کار خود را به انجام برسانم؛ از این رو فرمود:

﴿وَتَذَرْنَاهُ أَنْ يَأْتِ إِبْرَاهِيمَ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْبَيْنُ * وَقَدْ نَبَأَهُ بِذَنْبِ عَظِيمٍ﴾ (صافات / ۱۰۴ تا ۱۰۷)

«ابراهیم را فریاد زدیم که: ای ابراهیم! تو خواب را راست دیدی و دانستی (و برابر فرمان آن، عمل کردی و مأموریت خود را به جای آوردی، دست نگه‌دار که در این آزمایش بزرگ الهی، موفق شدی؛ بیش از این، رنج تو و فرزندت را نمی‌خواهیم)؛ ما این گونه به نیکوکاران پاداش می‌دهیم. این (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر است)، مسلماً آزمایشی است که بیانگر (ایمان کامل و یقین صادق به خداوند هستی) است، ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را فدا و بلاگردان او کردیم».

در حقیقت، همین واقعه (پیروی از حکم خدا، هر چند خلاف عقل باشد)، اساس و شالوده‌ی «قربانی» است. قربانی، مشروع شده است تا در دل انسان‌ها، این آگاهی، شناخت و احساس پیدا شود که حکم خداوند، بالاتر از همه چیز است؛ دین، عبارت است از «اتباع و پیروی»؛ بعد از رسیدن حکم، نه فرصتی برای جستجو حکمت‌ها و مصلحت‌ها است و نه مجالی برای موشکافی.

یکی از گمراهی‌های جامعه‌ی امروزی، این است که درباره‌ی حکمت، فلسفه، مصلحت و فایده‌ی عقلی هر حکم الهی، پرسیده می‌شود؛ و هدف سؤال‌کنندگان، این است که اگر به فایده‌ی

عقلی در حکم خدا پی ببرند، به آن جامه‌ی عمل می‌پوشانند و گر نه، بدان عمل نخواهد کرد.
آیا این، دین است؟ آیا به این گونه عمل کرد، اتباع و پیروی می‌گویند؟ در واقع، اتباع و پیروی از دین، به عمل کرد ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام می‌گویند که مورد پسند و خوشنودی خداوند قرار گرفت و تا قیامت آن را در میان آیندگان باقی گذارد؛ خداوند نیز در مقام توصیف ابراهیم علیه السلام می‌فرماید:

«وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَنَشَرْنَاهُ فِي سَبْعِ نَجْمَاتٍ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ * وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ»
(صافات / ۱۰۸ تا ۱۱۳)

«و نام نیک او را در میان آیندگان، باقی گذاردیم (و اسوه‌ی آیندگان با ایمان و قدوه‌ی پاکبازان جهان‌ش کردیم)؛ درود بر ابراهیم! ما این گونه نیکوکاران را پاداشی خیر خواهیم داد؛ چرا که او از بندگان با ایمان ما بود؛ ما او را به (تولد) اسحاق که پیامبر و از زمره‌ی صالحان بود، مژده دادیم؛ ما به ابراهیم و (فرزندش) اسحاق، خیر و برکت دادیم (در عمر و زندگی، در نسل‌های آینده، در مکتب و ایمان و...) از دودمان این دو، افرادی نیکوکار به وجود آمدند و هم افرادی که (به خاطر عدم ایمان) آشکارا به خود ستم کردند».

درسی که عبادت «قربانی» به ما می‌دهد، این است که ما نیز همچون ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام در برابر حکم خداوند، سر تسلیم فرود آوریم و دلایل عقلی مطالبه نکنیم و در پی حکمت و مصلحت نباشیم و زندگی خود را در تمام زمینه‌ها، بر همین اساس بنا کنیم.

۳- آیا قربانی باعث رکود اقتصادی می‌شود؟

امروز - بر خلاف هدفی که خداوند برای قربانی در نظر گرفته است - تبلیغات منفی می‌شود؛ از این رو برخی می‌گویند: قربانی دیگر چیست؟ در واقع، قربانی، چیز بیهوده‌ای است؛ زیرا که صدها هزار تومان به شکل خون در جوب‌ها ریخته می‌شود؛ از تعداد حیوانات کاسته می‌شود؛ به اقتصاد جامعه، بسیار ضربه وارد می‌کند.

از این رو، خود اشکال تراشان و بهانه‌جویان، پیشنهاد می‌کنند که به جای قربانی و تقسیم

گوشت، پول به فقرا و نیازمندان داده شود تا خودشان در رفع نیازمندی‌های خویش، صرف و هزینه کنند!

این اشکال تراشی‌ها و بهانه‌جویی‌ها و پروپاگاندا، در روزگار قدیم، از جانب عده‌ی به خصوصی صورت می‌گرفت، اما هم اکنون آن قدر رایج و زیاد شده است که هر روز، چند نفر سؤال می‌کنند که فقیر و مستمند در قوم ما زیاد است؛ چه اشکالی دارد که به جای قربانی کردن، پول به آن‌ها بدهیم؟ اما این افراد، غافل و بی‌خبر از روح اصلی قربانی هستند؛ زیرا اگر فردی به جای نماز خواندن، به مستمندان، کمک کند، در آن صورت فریضه‌ی نمازش ادا نمی‌شود؛ چون هر عبادتی، زمان و مکان مخصوص به خود را دارد. از این رو، فرایض و واجبات در جای خود اجر و پاداشی دارند و کمک به مستمندان هم در جای خود فضیلت و پاداشی دارد. بنابراین، گفتن جملاتی از قبیل: قربانی مخالف با عقل است؛ یا قربانی باعث رکود اقتصادی می‌شود، یا قربانی از نظر اقتصادی، اصلاً جوازی ندارد و... تمامی این‌ها، تبلیغاتی است علیه حکم قربانی که فلسفه و روح آن را نفی می‌کند.

در واقع، روح اصلی قربانی، همین است که به حکمی که عقل و فهم انسان‌ها، آن را درک نمی‌کند، - فقط بدین دلیل که حکم خدا است - عمل کنند؛ و تا وقتی که اتباع و پیروی در انسان نباشد، مسلمان، مسلمان نمی‌گردد. به همین خاطر، سبب این همه رشوت خواری، ظلم، بیدادگری و تبهکاری در جامعه‌ی بشری، این است که انسان به دنبال عقل خود می‌رود نه به دنبال حکم خدا! عبادت نفلی را هر وقت می‌توان انجام داد؛ ولی قربانی (عمل کارد کشیدن بر حلقوم) فقط تا سه روز عبادت است؛ همین عمل، بعد از گذشت سه روز، عبادت به شمار نمی‌آید؛ خداوند به وسیله‌ی قربانی، انسان‌ها را می‌آزماید که عمل صالح و نیک، وقتی که به حکم خدا انجام گیرد، عبادت به شمار می‌آید و اگر به همان عمل، خداوند حکم نکرده باشد، عبادت به شمار نمی‌آید. دین، عبارت است از اتباع و پیروی؛ بدین معنا که هر آن چیزی که خداوند بدان حکم دهد، بپذیرد و بر آن جامه‌ی عمل بپوشاند؛ زیرا بدون حکم خداوندی، چیزی از ثواب و پاداش، در عمل نیست.

فرقی که بین سنت و بدعت، وجود دارد، این است که سنت باعث اجر و ثواب است و بدعت، هیچ ارزشی و قیمتی در پیشگاه خداوند ندارد؛ از این رو، اگر کار مسلمان، مطابق با حکم و دستور خدا و رسول باشد، ثواب دارد و اگر با انحراف از سنت، به ساخته‌ها و پرورده‌های ذهنی خود عمل کند، اجری بدو نخواهد رسید؛ بلکه گنهکار نیز خواهد شد.

۴- قربانی، یکی از مهمترین عبادت‌ها و از زمره‌ی شعائر اسلام است؛ در روزگار تاریک جاهلیت نیز، قربانی را عبادت می‌پنداشتند؛ اما به نام بت‌های خود، جانوران را قربانی می‌کردند؛ امروزه هم در مذاهب دیگر، قربانی به صورت یک رسم مذهبی ادا می‌گردد.

رسول خدا ﷺ بعد از هجرت به مدینه، به مدت ده سال - که در آنجا تشریف داشتند - هر سال به طور مرتب قربانی می‌کرد تا واضح گردد که قربانی مخصوص به مکه نبوده است، بلکه بر هر فرد مسلمان، در هر شهر، بعد از تحقق شرایط، قربانی واجب است.

همچنین آن حضرت ﷺ مسلمانان را بر اجرای این امر، تأکید و تشویق و ترغیب نمودند؛ از این رو، از دیدگاه جمهور علما، و صاحب نظران اسلامی، قربانی، یکی از امور واجب است.

۵- شاید این سؤال در ذهن کسی ایجاد گردد که: خداوند، چه نیازی به قربانی دارد؟ و اصولاً فلسفه قربانی کردن چیست؟ مگر این کار نفعی به حال خدا دارد؟

خداوند در پاسخ به این سؤالات، فرموده است:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَشَرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (حج/۳۷)

«گوشت‌ها و خون‌های قربانی‌ها (که مظاهر و صور ظاهری هستند، به هیچ وجه مورد توجه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمی‌رسد (و موجب رضای او نمی‌گردد) و بلکه پرهیزگاری (و ورع و اخلاص) شما بدو می‌رسد (و رضا و خشنودی‌اش را کسب می‌کند). این گونه که (می‌بینید) خداوند حیوانات را مسخر شما کرده است تا خدا را به خاطر این که هدایتان نموده است (و به سوی انجام اعمال نیکو، رهنمودتان کرده است) بزرگ دارید و (سپاسگزار

الطاف او باشید ای پیامبر! نیکوکاران را (به پاداش عظیم و لطف عمیم خدا) مژده بده».

اصولاً خداوند، نیازی به گوشت قربانی ندارد؛ زیرا او نه جسم است و نه نیازمند؛ او وجودی است کامل و بی انتها از هر جهت؛ بلکه آنچه به خدا می رسد، تقوا و پرهیزگاری و پاکی اعمال و کردار شما بندگان است.

به تعبیر دیگر: هدف آن است که شما با پیمودن مدارج تقوا، در مسیر یک انسان کامل قرار گیرید و روز به روز به خدا نزدیکتر شوید. از این رو، تمام عبادت ها، کلاس های تربیتی است برای شما انسان ها.

قربانی نیز درس ایثار و فداکاری و گذشت و آمادگی برای شهادت در راه خدا را به شما می آموزد و همچنین درس کمک به نیازمندان و مستمندان.

این تعبیر که خون جانوران قربانی، نیز به خدا نمی رسد - با این که خون، قابل استفاده نیست - به ظاهر اشاره به اعمال زشت اعراب جاهلی است که هر گاه حیوانی را قربانی می کردند، خون آن را بر سر بت ها و گاه بر در و دیوار کعبه می پاشیدند؛ و برخی از مسلمانان نا آگاه نیز، بی میل نبودند که در این برنامه ی خرافی، از آن ها تبعیت کنند. این آیه، همه را از این کار نهی کرده است. متأسفانه هنوز این رسم جاهلی، در برخی از مناطق وجود دارد که هر گاه به خاطر ساختن خانه ای، قربانی می کنند، خون آن را بر سقف و دیوار آن خانه می پاشند؛ و حتی در ساختمان برخی از مساجد نیز این عمل زشت و خرافی را که مایه ی آلودگی مسجد است، انجام می دهند که باید مسلمانان بیدار، به شدت با آن مخالفت و مبارزه کنند.

۶- نظر و عقیده ی برخی از مردم بر این است که هر کس به منزل جدیدی اسباب کشی می کند، لازم است که گوسفندی یا هر حیوان دیگری را قربانی کند؛ و اگر چنین کاری نکند، جنیان در منزل او سکونت می گزینند و او را اذیت و آزار می دهند!

حقیقت این است که تصور بسیاری از مردم درباره ی این عالم نامرئی به نام «جنّ» متفاوت است و بعضی در اثبات و بعضی در نفی آن، به غلو و افراط می پردازند.

گروهی منکر وجود جن هستند و آن را نفی می کنند، زیرا، آنان جزو به محسوسات معتقد نیستند و این عین غلو و افراط است. در مقابل آنان، گروه دیگری در مقام اثبات عالم جن راه افراط پیش گرفته اند، و معتقدند که جنیان در مسائل جزئی و کلی دخالت دارند، و قائلند به اینکه جنیان بالای سر آنان و در آستانه‌ی منازل آنان، شب و روز، وجود دارند و هیچ جایی خالی از جن نیست تا آنجا که چنان می پندارند که آنان بر این جهان حکومت دارند.

این هم غلو و افراط است و با روح اسلام منافات دارد.

اسلام دین میانه‌ای است که این حقیقت یعنی وجود جن و عالم جن را، تأیید و اثبات می نماید. و اخبار متواتر راجع به حضور جنیان و احضار آنان پیوسته نسل اندر نسل بازگو شده است، و برای بیشتر قائلین به احضار ارواح مکشوف گردیده است که آنان در واقع جنیان را احضار نموده اند نه ارواح را، همانطور که پژوهشگران درباره‌ی این پدیده به چنین نتیجه‌ای رسیده اند بنابراین، جن وجود دارد و شکی در آن نیست.

اما، اعتقاد به اینکه آنان سلطه و حاکمیت و تأثیری در این جهان داشته باشند تا جایی که بتوانند در منزل جدید سکونت گزینند، و اگر صاحب خانه گوسفندی قربانی نکند، منزل وی را اشغال کنند و زندگی را برای ساکنین آن ناگوار سازند، چنین عقیده‌ای نه مورد تأیید وحی است و نه دین اسلام بدان دستور داده است. این از جمله‌ی امور غیبی است و جز از طریق پیامبر ﷺ نمی توان به کنه و حقیقت آن پی برد، و یا درباره‌ی آن حکمی صادر کرد. بنابراین، وقتی که از طریق پیامبر ﷺ راجع به معرفت و موقعیت و وضعیت جنیان چیزی به ما نرسیده است، و مبنایی برای آشنایی با چنین جهانی در اختیار نداریم، نباید به این مسائل معتقد شویم و یا برای آنها اعتبار شرعی قائل گردیم.

بر این اساس، قائل شدن به وجوب قربانی هنگام سکونت در منزل جدید، پایه و اساسی ندارد. مسأله‌ی قربانی در اسلام معروف و مشهور است، و ارتباط با مناسبات معیسی دارد، از جمله در مناسک حج و روز عید قربان و عقیقه هنگام تولد نوزاد.

۱۴۵۳- (۱) ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ قَالَ: رَأَيْتَهُمُ ضَاعَا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»^{۱۴۵۳}

۱۴۵۳- (۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو قوچ را که هر دو سیاه و سفید و شاخدار بودند، قربانی کردند و با دست خویش، آن‌ها را سر بریدند و «بسم الله» و «الله اکبر» گفتند و به هنگام ذبح، پای خویش را بر پهنای آن‌ها می گذاشتند و با زبان، «بسم الله و الله اکبر» می گفتند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «املحین»: مثنی «الملح»: قوچ سیاه و سفید؛ قوچی که به رنگ سیاه آمیخته به سفید باشد.
«اقرنین»: مثنی «قرن»: شاخدار.

«ذبحهما بیده»: سنت آن است که انسان مسلمان، خود به طور مستقیم به هنگام قربانی حضور داشته باشد؛ و اگر چنانچه سر بریدن حیوان را یاد داشت و خود می توانست حیوان را ذبح کند، برایش بهتر و زینده تر است که خودش با دست خود به ذبح حیوان بپردازد و با وجود این، اگر کسی دیگر به امر او، حیوان را ذبح کرد، باز هم جایز است؛ به تعبیری دیگر: علماء و صاحب نظران فقهی، اتفاق نظر دارند که وی می تواند برای این کار، کسی دیگر را وکیل و نائب خویش قرار دهد و بایستی به هنگام ذبح قربانی، خود نیز حضور داشته باشد.
«و سَمَّى وَ کَبَّرَ»: سنت است که ذبح کننده، حیوان را رو به قبله نموده و بگوید:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (انعام / ۷۹)

«...إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» (انعام / ۱۶۲-۱۶۳)

«بی گمان، من رو به سوی کسی می کنم که آسمان ها و زمین را آفریده است و من (از هر راهی جز راه او) به کنارم و از زمره ی مشرکان نیستم؛ بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را پرستش می کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او می اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می کوشم و در این راه می میرم، تا حیاتم ذخیره ی مواتم شود). خدا را هیچ شریکی نیست و به همین، دستور داده شده ام و من اولین مسلمان (در میان امت خود و مخلص ترین فرد در میان همه ی انسان ها برای خدا) هستم».

و به هنگام ذبح بگوید: «بسم الله، الله اكبر، اللهم هذا منك و لك»؛ «به نام خدا؛ خدا از همه چیز و همه کس برتر و بزرگتر است؛ بار خدایا! این قربانی از آن تو و برای رضا و خشنودی تو است».

فلسفه ی ذکر نام خدا به هنگام ذبح:

شرط حلال بودن حیوان، گفتن «بسم الله الرحمن الرحيم» هنگام ذبح آن است؛ از این رو، هر کس به طور عمد آن را ترک کند، ذبیحه اش حلال نیست.

دکتر یوسف قرضاوی درباره ی «فلسفه ی ذکر نام خدا به هنگام ذبح حیوان» می گوید:

«بردن نام خدا به هنگام ذبح، دارای فلسفه ی دقیق و ظریفی است که حتماً باید به آن توجه شود. از یک طرف ذکر اسم خدا، مبارزه و مخالفتی است با آنچه بت پرستان در زمان جاهلیت انجام می دادند که اسم خدایان ساختگی را موقع ذبح با صدای بلند می گفتند. زمانی که مشرکان در چنین مواردی نام بت های خود را ذکر می نمایند، چگونه مسلمانان اسم خدا را ذکر نمی کنند!

از طرف دیگر در اینکه سایر حیوانات، مخلوق خدا و موجود زنده و دارای حق حیات می باشند و با انسان در این مورد شریک هستند شکی نیست، پس انسان نمی تواند بدون اجازه و امر

خدا بر این حیوانات تسلط پیدا کند و حق گرفتن جان و قطع زندگی آنها را به خود دهد. و این تنها خواست پروردگار عالم است که تمام آنچه را بر روی زمین قرار دارد، به خاطر استفاده‌ی انسان از آنها به وجود آورده است. بنابراین بردن نام خدا به هنگام ذبح، همان اعلان کسب اجازه از جانب خدا می‌باشد.

مثل این است که انسان بگوید: من این کار را خودسرانه و به عنوان تجاوز و ظلم به این حیوانات و سوء استفاده از کم قدرتی این مخلوقات خدا انجام نمی‌دهم بلکه به نام خدا و به اجازه‌ی او آن را سر می‌برم و به نام خدا آن را شکار می‌کنم و به نام او آن را می‌خورم. [حرام و حلال در اسلام، ص ۸۲]

«صفاحهما»: واژه‌ی «صفاح» را به چند صورت می‌توان ترجمه کرد:

۱- پهنای پهلوی حیوان.

۲- پهنای صورت حیوان.

۳- اطراف گردن حیوان.

۱۴۵۴- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطْأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرَكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي السُّدْيَةَ» ثُمَّ قَالَ: «اشْحِذِيهَا بِحَجَرٍ» فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ». ثُمَّ ضَحَى بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۵۴}

۱۴۵۴- (۲) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان دادند تا (برای قربانی

ایشان)، قوچ شاخداری که پاها، شکم و چشمانش سیاه باشد، بیاورند؛ از

این رو، چنین قوچی را آوردند تا آن حضرت ﷺ آن را قربانی نمایند.
پیامبر ﷺ فرمودند: «ای عایشه! چاقو را بیاور». آن گاه فرمودند: «چاقو را
با سنگی تیز کن».

عایشه رضی الله عنها نیز به امتثال فرمان پیامبر ﷺ مبادرت ورزید و آن کار را
انجام داد؛ آن گاه رسول خدا ﷺ چاقو را برگرفتند و قوچ را به پهلوی
خوابانیدند و آن را آماده کردند تا سر ببرند. سپس فرمودند:

«بسم الله؛ اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من امة محمد»؛ «به نام خدا؛
پروردگارا! این را از محمد ﷺ و خاندان و امتش بپذیر». آن گاه آن قوچ
را ذبح کردند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «یطأ فی سواد»: کنایه از سیاه بودن پاهای قوچ است.

«یبرک فی سواد»: کنایه از سیاه بودن شکم قوچ است؛ زیرا قوچ بر شکم خویش می خوابد.
«ینظر فی سواد»: کنایه از سیاه بودن چشمان قوچ است؛ یا کنایه از سیاه بودن اطراف چشمان قوچ
است.

«هلمی»: بیاور. هلم: کلمه‌ای است که با آن فرا خواندن به چیزی قصد می شود مانند «تعال». این
کلمه لازم است و گاهی نیز به صورت متعدی به کار می رود؛ مانند «هلمی المدیة: کارد را بیاور»
یا «هلموا شهداء کم: شهدای خود را حاضر آورید».

این کلمه نزد حجازیان، اسم فعل است و در مورد مفرد و جمع و مذکر و مؤنث، یکسان به
کار می رود؛ ولی اهل نجد، این کلمه را صرف می کنند و ضمائر را به آخر آن درمی آورند و
می گویند: «هَلُمَّا، هَلُمَّا، هَلُمَّا...» و به لام متصل می کنند: «هَلُم لک»؛ و نون تأکید به آن اضافه
می نمایند: «هَلُمَّن».

«المدیة»: چاقو؛ کارد.

«ثم ذبحه»: این واژه به «ثم اراد ذبحه» ترجمه می شود؛ یعنی چون خواست حیوان را ذبح کند،

«بسم الله، اللهم تقبل من محمد و آل محمد ومن امة محمد» گفت.

«ثم ضحی به»؛ سپس حیوان را ذبح کرد. برخی از شارحان، این عبارت را این گونه ترجمه کرده‌اند: «سپس آن حضرت صلی الله علیه و آله از گوشت آن قوچ، ناهار مردم را تأمین نمودند»؛ ولی نباید فراموش کرد که حمل بر معنای حقیقی (ذبح کردن) مناسبتر و بایسته‌تر است.

به هر حال، بهترین حیوان برای قربانی، قوچ شاخداری است که در اطراف چشم‌ها و پاهایش، خطوط سیاه رنگ قرار داشته و به اندازه‌ی کافی، چاق و فربه و جوان باشد؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله قربانی نمودن چنین حیوانی را دوست می‌داشته است.

«اشحذیها بحجر»؛ حیواناتی که در خشکی به سر می‌برند و خوردن گوشت آن‌ها حلال است، بر دو نوع می‌باشند:

نوع اول آنهایی که در اختیار و تصرف انسان هستند و به آنها دسترسی همیشگی وجود دارد، مثل گوسفند، شتر، گاو و سایر حیوانات اهلی مثل مرغ و پرند هایی که در منازل پرورش داده می‌شوند.

نوع دوم حیواناتی که در تصرف انسان نیستند و انسان بر آنها قدرت و دسترسی ندارد.

شرط حلال بودن نوع اول آن است که سر بردن آنها به صورت ذبح شرعی باشد.

شرایط ذبح شرعی

۱- باید شاه‌رگ حیوان به وسیله‌ی آلتی که لبه‌ی تیز دارد از ناحیه‌ی گردن قطع شود و یا یک وسیله‌ی برنده یا نوک تیز در سینه‌اش فرو برده شود به نحوی که خون از آن جاری گردد و رگهای گردنش به کلی قطع شود البته آلت لبه‌تیز حتماً لازم نیست که فقط از جنس آهن باشد بلکه چوب یا سنگ لبه‌تیز هم مانعی ندارد. از عدی پسر حاتم طائی نقل شده که «گفتم ای رسول الله، ما که شکار می‌کنیم کارد و چاقویی جز سنگ، چوب و نی نوک تیز در اختیار نداریم؛ پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «إِمرِ الدَّمُ بما شئتَ وَ اذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ»؛ «خونش را به هر وسیله‌ای که باشد بریز و به هنگام سربردن، نام خدا را ذکر کن».

۲- لازم است مرگ حیوان، در اثر قطع شاهرگهای گردن یا شکافتن سینه‌ی آن باشد.

بهترین و کامل‌ترین ذبح شرعی آن است که حلقوم و مری حیوان، همان دو رگ بزرگ گردن که تا سینه ادامه دارند و مجرای علف و آب می‌باشند قطع گردد. اما بعضی اوقات که ذبح از ناحیه‌ی گردن و سینه ممکن نمی‌باشد این شرطها واجب نیست؛ مثلاً حیوانی به چاه یا پرندۀ ای در آتش می‌افتد که در این حال امکان ذبح حیوان از جاهای مشخص شده وجود ندارد، در چنین شرایطی کافی است که به وسیله‌ی آلتی نوک تیز و برنده جایی از بدن آن زخمی شود، خواه این زخم به روی گردن و سینه اش باشد یا خیر.

و یا مانند حیوانی اهلی که حالت اهلی بودن خود را از دست می‌دهد و به صورت وحشی درمی‌آید که حکم آن هم مثل حیوان شکاری است و هر جایی از بدنش با آلت برنده زخمی شود و به وسیله‌ی آن از پای درآید کافی و حلال است. در حدیث صحیح مسلم و بخاری از رافع بن خدیج نقل شده که می‌گوید: ما در سفری با پیغمبر ﷺ بودیم؛ یک از شترهای کاروان پا به فرار گذاشت و از جماعت دور شد و آن جماعت اسب نداشتند تا آن را برگردانند، یکی از آنان شتر را با تیر زد و شتر افتاد، پیغمبر ﷺ فرمود:

«إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَصَلَ مِنْهَا هَذَا فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا».

«این حیوانات اهلی بعضی اوقات مثل حیوان وحشی حالت خشم دارند، هرگاه چنین حالتی از خودشان نشان دادند همین طور با آنها رفتار کنید [و آنها را با تیر بزنید].»

۳- سومین شرط ذبح شرعی آن است که به هنگام سر بریدن حیوان اسم غیر خدا بر روی آن گفته نشود. این شرطی است که کلیه‌ی علمای اسلام بر آن متفق القول می‌باشند چون مردم در زمان جاهلیت حیواناتی را به خاطر بتها و خدایان خود ذبح می‌کردند تا با این کار به آنان نزدیک تر شوند و محبت آنها را به دست آورند. نشانه‌ای که حیوان به خاطر آنها ذبح می‌شد این بود که به هنگام ذبح و سر بریدن آن نام بتها را با سرور و شادی و صدای بلند بر روی آن حیوان ذکر

می کردند و یا حیوان را بر روی بت مخصوص و مورد نظر سر می بریدند. اما قرآن همان طوری که قبلاً گفتیم کلیه ی اینها را حرام نمود.

﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...﴾ (مائده ۳)

«هر حیوانی که اسم غیر خدا به هنگام ذبح روی آن ذکر شود... و آنچه بر روی بتها سر بریده می شود... [حرام می باشند].»

۴- چهارمین شرط ذبح شرعی آن است که به هنگام سر بریدن حیوان، اسم خداوند متعال بر آن ذکر شود. این شرط به صورت واضح و روشن از نص آیه های قرآن به دست می آید که می فرماید:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ تَذَكَّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ...﴾ (انعام ۱۲۱)

«گوشت هر حیوانی را که اسم خدا بر آن ذکر نشده است نخورید چون این عملی است گناه [و خلاف دستور خدا است].»

و پیغمبر ﷺ می فرماید:

«مَا أَهْرَ الدَّمُ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا.»

«هر حیوان ذبح شده ای که خون آن جاری شده و نام خدا بر آن ذکر شده باشد حلال است و از آن بخورید.»

یکی دیگر از دلایلی که رعایت شرط اخیر را لازم و واجب می گرداند احادیث صحیحی است که در مورد واجب بودن گفتن اسم خدا به هنگام تیراندازی به سوی شکار و فرستادن سگ شکاری تعلیم دیده به دنبال شکار که از پیغمبر ﷺ روایت شده آمده است.

اما بعضی از علما عقیده دارند که ذکر اسم خدا واجب است ولی لازم نیست که حتماً به هنگام ذبح حیوان باشد بلکه اگر موقع خوردن گوشت آن باشد کافی است.

در حدیث صحیح بخاری آمده است:

«عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمَانِ لَانْدَرِي ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا؟ أَتَأْكُلُ مِنْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا»^أ

«از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که جماعتی که تازه مسلمان شده بودند به پیغمبر ﷺ گفتند که عده ای برای ما گوشت می آورند و ما نمی دانیم که به هنگام ذبح، اسم خدا بر آن ذکر شده است یا خیر؟ آیا از آن گوشت بخوریم یا نخوریم؟ رسول خدا ﷺ فرمود: بسم الله بگویید و بخورید».

فایده و فلسفه ی ذبح شرعی

تا جایی که بر ما معلوم است فلسفه ی ذبح شرعی این است که حیوان در کوتاه ترین مدت جانش را از دست دهد و بدون تحمل عذاب زیاد هر چه زودتر راحت گردد، به همین خاطر است که آلت ذبح باید تیز و برنده باشد تا هر چه زودتر کار گر شود و شرط دیگر آن است که ذبح باید روی حلق و گردن انجام گیرد و چون قطع گلو آسانترین و زودترین راه برای خارج شدن جان از بدن است.

باز به خاطر جلوگیری از آزار حیوانات است که شریعت اسلام کشتن حیوانات را به وسیله ی چنگ و دندان منع کرده است، چون ذبح حیوان با دندان و ناخن باعث عذاب و اذیت آن می گردد و چون اینها برنده نیستند و اغلب باعث خفه شدن حیوان می شوند. پیغمبر ﷺ دستور داده که وسیله ای که حیوان به وسیله ی آن سر بریده می شود باید تیز باشد تا حیوان به راحتی ذبح شود و می فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا

(أ) بخاری و غیر بخاری این حدیث را نقل کرده اند.

الدَّبْحَةُ وَلِيَحْدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ وَلِيُرِخَ ذَبِيحَتَهُ^ا

«خداوند نیکی و احسان را در هر کاری لازم گردانیده است و هرگاه در جنگ کسی را کشتید، در کشتن او احسان و نیکی کنید [یعنی زنده آن را نسوزانید و دست و پایش را قطع نکنید و چشمانش را در نیاورید] و هرگاه حیوانی را ذبح کردید در ذبح آن نیکی و احسان را در نظر بگیرید، باید کارد را تیز کنید تا حیوانی را که سر می برید زود راحت شود.»

یکی از انواع نیکی و احسان با حیوان در هنگام ذبح، آن است که ابن عمر از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشَّفَارُ وَأَنْ تُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ^ب»

«پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: به هنگام ذبح حیوانات، باید کارد تیز باشد و در برابر چشم حیوانات دیگر حیوانی را نکشید و فرمود هرگاه یکی از شما حیوانی را ذبح نمود باید قبلاً خودش را آماده و کارد را تیز و سایر وسایل را مجهز نماید.»

از ابن عباس روایت شده است که شخصی گوسفندی را دراز کرده بود و مشغول تیز کردن کاردش بود؛ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او گفت:

«أَتُرِيدُ أَنْ تُمَيِّتَهَا مَوْتًا؟ هَلَّا أَحَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضْجِعَهَا؟^ج»

«آیا می خواهید چندین بار آن را بکشید؟! چرا پیش از آنکه آن را بخوابانی کاردت را تیز نکردی؟»

حضرت عمر رضی الله عنه مردی را دید که پای گوسفندی را گرفته و کشان کشان به جایی

(ا) مسلم از شداد بن اوس حدیث را روایت کرده است.

(ب) ابن ماجه این حدیث را نقل کرده است.

(ج) حاکم آن را روایت کرده است و گفته طبق شروط بخاری صحیح است.

می برد تا سر آن را ببرد، عمر فرود: بدبخت!! به آرامی و به صورتی پسندیده آن را بکش.^ا

البته از نظر عموم هم پسندیده تر آن است که با حیوان بی زبان، با عطوفت و رحم رفتار شود و آن را راحت گذاشت و تا جایی که ممکن است از اذیت و آزار آن خودداری شود.

مردم در زمان جاهلیت جاهای چاق و پرچربی شتر زنده را از آن جدا می کردند و دنبه ی گوسفند زنده را می بریدند و با این کار آزار و عذاب زیادی به این حیوان ها می رساندند، پیغمبر ﷺ این عمل را تقبیح نمود، و استفاده از اعضای حیوانات زنده و بریدن آن را حرام کرد و فرمود:

«مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»^ب

«هر عضوی از اعضای حیوانی که در حالت حیات از آن جدا شود مردار [و حرام] است.»

۱۴۵۵- ﴿۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۵۵}

۱۴۵۵- (۳) جابر بن عبدالله گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «(در قربانی)

فقط حیوان کلان سال را ذبح کنید؛ مگر آن که (ذبح یا پرداخت پول آن) بر شما دشوار آید که در آن صورت، می توانید میشی را ذبح کنید که شش ماه را کامل کرده و به گونه ای چاق و فربه است که به دلیل چاقی، میان آن و میان گوسفندی که یک سال را تکمیل کرده است، فرق گذاشته نشود.»

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

(ا) عبدالرزاق این اثر را روایت کرده است.

(ب) احمد و ابوداود و ترمذی و حاکم این حدیث را روایت کرده اند.

۱۴۵۵- مسلم ۱۵۵۵/۳ ح (۱۳-۱۹۶۳)؛ ابوداود ۲۳۲/۳ ح ۲۷۹۷؛ نسایی ۲۱۸/۷ ح ۴۳۷۸؛ ابن ماجه ۱۰۴۹/۲ ح

۳۱۴۱؛ و مسند احمد ۳۱۴/۳

شرح: «مُسَنَّة»: حیوان کلان سال.

ذبح حیوانات قربانی، مقید به دو شرط می باشند که عبارتند از:

۱- حیوان قربانی، «ثَنی» یا بالاتر از «ثَنی» باشد.

۲- حیوان قربانی، از عیبها و نقصها سالم باشد.

«ثَنی» در گوسفند، آن است که یک سال کامل را به پایان آورده باشد و در سال دوم داخل گردیده باشد؛ و «ثَنی» از گاو، آن است که دو سال را کامل نموده و در سال سوم داخل شده باشد؛ و «ثَنی» در شتر، آن است که پنج سال را کامل نموده و در سال ششم داخل شده باشد.

و اگر چنانچه در میان میشها، گوسفندی بود که شش ماه را کامل کرده بود و به گونه ای چاق و فربه بود که به دلیل چاقی، میان آن و میان گوسفندی که یک سال را تکمیل کرده بود، فرق گذاشته نمی شد، پس قربانی چنین حیوانی درست است.

نویسنده «الجوهرۃ النيرة» در ص ۲۲۱ می نویسد: واژه ی «جذع» به میش یا بز ی اطلاق می گردد که شش ماه را تکمیل نموده باشد. برخی گفته اند: «جذع» به میش یا بز ی گفته می شود که بیشتر سال را تکمیل نموده باشد؛ و قربانی این گونه از حیوانات، در صورتی درست است که اگر چنانچه با گوسفندانی که یک سال را تکمیل کرده اند قاطی شوند، شخص بیننده، نتواند در میان آنها فرق بگذارد. (ر.ک: بحر الرائق ۷۵/۲)

و مراد از این که: «حیوان قربانی، از عیبها و نقصها سالم باشد»، این است که حیوان قربانی، از اعضای صحیح و سالم برخوردار باشد؛ از این رو، قربانی کردن حیوانی که دست، پا، گوش یا دُم آن قطع شده باشد، درست نیست؛ و همچنین قربانی نمودن حیوانات کور، بسیار نحیف و لاغر (که لاغری آن به حدی رسیده است که در استخوان وی مغزی نیست) و حیوان لنگی که به سوی قربانگاه رفته نمی تواند، درست نیست.

و چنانچه بیشتر گوشت یا بیشتر دُم حیوان از بین رفته باشد، باز هم ذبح آن برای قربانی

درست نیست.

به هر حال، تنها شتر، گاو و گوسفند (بز و میش) برای قربانی جایز است؛ [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾
(حج/۳۴)؛

«قربانی تنها منحصر به شما نبوده، و بلکه ما برای هر ملتی که پیش از شما به خدا ایمان داشته‌اند، قربانی را که سمبول آمادگی انسان برای فدا شدن در راه خدا است، مقرر کرده‌ایم، تا به نام خداوند چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطا نموده است.» [

و قربانی از دیگر حیوانات و جانوران درست نیست؛ و چنانچه کسی بخواهد برای قربانی گوسفندی را قربانی کند، عمر آن گوسفند لازم است یک سال باشد، و بز باید یک سال را کامل نموده و وارد سال دوم شده باشد؛ و شتر لازم است چهار سال را تمام و وارد سال پنجم گردیده و گاو دو سال را کامل نموده و وارد سال سوم شده باشد؛ (یعنی حیوان «ثنی» باشد).
و در قربانی؛ ذبح کردن بره‌ای که اکثر سال بر آن گذشته باشد و چنان چاق و فربه باشد که یک ساله به نظر آید، جایز است. (و اگر چنانچه جثه‌اش کوچک بود در آن صورت تا زمانی که یک سال کامل نکند و در سال دوم وارد نشود، قربانی‌اش درست نخواهد بود. ر.ک: الدر المختار و ردالمحتار ۲۰۴/۵).

۱۴۵۶- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ صُحَابَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَحَّ بِهَ أَنْتَ» وَفِي رَوَايَةٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَنِي جَذَعٌ قَالَ: «ضَحَّ بِهَ»^{۱۴۵۶}

۱۴۵۶- (۴) عقبه بن عامر رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله چندین گوسفند بدو دادند تا آن‌ها را در بین یاران ایشان برای قربانی کردن، تقسیم نماید؛ عقبه بن عامر رضی الله عنه نیز آن‌ها را تقسیم کرد و پس از تقسیم، فقط یک بزغاله باقی ماند. عقبه رضی الله عنه این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر داد؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «تو نیز این بزغاله را قربانی کن».

در روایتی دیگر آمده است: (عقبه رضی الله عنه گوید:) خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتیم: ای فرستاده‌ی خدا! به من میشی رسیده است که شش ماه را کامل کرده و به گونه‌ای چاق و فربه است که به دلیل چاقی، میان آن و میان گوسفندانی که یک سال را تکمیل کرده‌اند، فرقی گذاشته نمی‌شود! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «آن را خودت قربانی کن».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

«عتود»: بزغاله‌ای که یک سال را کامل کرده باشد.

۱۴۵۷- ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ^{۱۴۵۷}

۱۴۵۷- (۵) عبدالله بن عمر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در عیدگاه (برای آن که دیگران بدیشان اقتدا کنند و نحوه‌ی ذبح قربانی را یاد بگیرند، گوسفند یا گاو را) ذبح و (شتر را) نحر می‌نمودند؛ (یعنی قربانی می‌کردند).
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «یذبح و ينحر»: «ذبح» به معنای سر بریدن حیواناتی می باشد که مصرف گوشت آنها مباح است. و گوسفند، بز، بز کوهی و ... و انواع پرندگان به صورت ذبح برای مصرف گوشت آنها کشته می شوند.

اما گاو را هم به صورت «ذبح» و هم به صورت «نحر» می توان کشت؛ و شتر، هم تنها به صورت «نحر» کشته می شود. و «ذبح» آن است که حلقوم و مری و دو شاهرگ گردن حیوان، با آلتی برنده قطع شوند؛ و «نحر»: فرو بردن آلتی تیز و باریک در حد فاصل گردن و سینه‌ی شتر است که به خاطر پاره کردن قلب آن، سریع جان می دهد.

و برای ذبح، حیوان را بر روی طرف چپ و رو به قبله بر روی زمین می خوابانند و هم زمان با استفاده از آلتی تیز و برنده، ذبح کننده، «بسم الله الرحمن الرحيم» می گوید، و سعی می کند که با یک حرکت سریع، حلقوم و مری و شاهرگ های حیوان را قطع کند.

اما برای نحر شتر، ایستاده پای چپ او را می بندند و سپس نحر کننده، ضمن گفتن: «بسم الله الرحمن الرحيم»، آلت تیز و باریک را در پایین گردن به طرف قلب او فرو می برد و تا جان دادن حیوان، آن را تکرار می کند.

و برای صحت ذبح، مراعات شرایط زیر ضروری است:

۱. برنده بودن آلت ذبح.
۲. گفتن، بسم الله الرحمن الرحيم.
۳. قطع کردن و جدا نمودن حلقوم و مری و شاهرگ ها حتی الامکان در یک حرکت سریع.
۴. مسلمان و عاقل و بالغ بودن ذبح کننده؛ زن مسلمان و مسیحی و یهودی جایز است حیوان را ذبح نمایند.
۵. چنانچه حیوان در چاهی افتاده یا از پرت گاهی پرت شده باشد، و دسترسی سریع برای ذبح آن امکان نداشته باشد، در صورت امکان می توان به وسیله ی تیر و گلوله برای جاری شدن خونس، او را زخمی نمود.

ناگفته نماند که برای ذبح شرعی، واژه‌ی «ذکات» را نیز اطلاق می‌کنند. «ذکات»: در اصل به معنای خوشبو کردن است. به عنوان مثال می‌گویند: «رائحة ذکّیة»؛ «بوی خوش». و دلیل این که ذبح، ذکات نامیده می‌شود این است که اباحه‌ی شرعی، آن را پاک می‌کند.

و منظور از «ذکات» در اینجا، ذبح حیوان است، چون خوردن گوشت هیچ حیوان حلال گوشتی، به جز ماهی و ملخ، بدون ذبح جایز نیست.

و ذبح مسلمان و اهل کتاب حلال است؛ مرد باشد یا زن. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ (مائده/۵)

«و ذبیحه‌ی اهل کتاب برای شما حلال است».

بخاری می‌گوید: ابن عباس رضی الله عنهما گوید: «مراد از طعام اهل کتاب، همان ذبح شده‌ی آن‌ها می‌باشد»؛ بخاری.

کعب بن مالک رضی الله عنه گوید: «زنی گوسفندی را با سنگ تیز ذبح کرد؛ از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این باره سؤال شد؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خوردن آن دستور داد». بخاری.

و ذبح به هر وسیله‌ی برنده‌ای جایز است، به جز دندان و ناخن که در مکانشان قرار داشته باشند؛ عبایة بن رفاعة از جدش روایت می‌کند که وی گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! گاهی اوقات کارد نداریم؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «اگر با آن چه خون حیوان را بریزد، ذبح و اسم خدا برده شد، بخور، غیر از ناخن و دندان، چون ناخن، چاقوی اهل حبشه و دندان، استخوان است». بخاری و مسلم.

و شداد بن اوس رضی الله عنه گوید: دو چیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حفظ کردم؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «خداوند نیکی کردن بر هر چیز را واجب کرده است؛ پس هرگاه می‌کشید به بهترین شیوه بکشید، و هرگاه ذبح می‌کنید به بهترین شیوه ذبح کنید، و هر کدام از شما چاقویش را تیز و ذبیحه‌اش را راحت نماید». مسلم، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه.

و حیوانات دو دسته‌اند: دسته‌ای از آن‌ها، ذبحشان مقدور است و دسته‌ای دیگر غیر مقدور.

حیوانی که ذبحش مقدور است: از حلق و گودی زیر گلو ذبح می‌شود؛ و حیوانی که سر بریدنش مقدور نیست، ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به هر طریقی که ممکن باشد.

و شرط حلال بودن حیوان، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هنگام ذبح آن است؛ لذا هر کس به طور عمد آن را ترک کرد، ذبیحه‌اش حلال نیست. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَائِيَّتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ (انعام/۱۱۸)

«پس از گوشت چهار پایانی بخورید که به هنگام ذبح، نام خدا را بر آن برده‌اند؛ اگر به آیات خدا ایمان دارید».

و نیز می‌فرماید:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجْبَدُوا لَهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (انعام/۱۲۱)؛

«از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح، عمداً نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که خوردن از چنین گوشتی نافرمانی (از دستور خدا) است؛ بی‌گمان شیاطین مطالب و سوسه انگیزی را به طور مخفیانه به دوستان خود القا می‌کنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنید، بی‌گمان شما مثل ایشان مشرک خواهید بود».

و رافع بن خدیج گوید: پیامبر ﷺ به او فرمود: «مَا أَنَهَرِ الدَّمُ وَ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»؛ «اگر با وسیله‌ای که خون را جاری کند، ذبح شد، و اسم خدا نیز بر آن برده شد، از آن بخور».

ابن ماجه.

و مستحب است که هنگام ذبح، حیوان را رو به قبله قرار دهند و دعای مذکور در حدیث زیر را بخواند:

جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: «پیامبر ﷺ در روز عید قربان دو قوچ شاخدار و سیاه مائل به سفیدی و آخته شده را ذبح کرد؛ وقتی آن‌ها را رو به قبله کرد، گفت:

«أَنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا أَنَا مِنَ

المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت و
انا من المسلمين؛ اللهم منك ولك عن محمد و امته، بسم الله والله اكبر. [

۱۴۵۸- ﴿۶﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ ۱۴۵۸

۱۴۵۸- (۶) جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «گاو و شتر،

از جای هفت نفر قربانی می‌شوند؛ (یعنی هفت نفر از مسلمانان، می‌توانند در

گاو، یا گاو میش و یا شتر، شریک شوند و آن را قربانی نمایند)».

[این حدیث را مسلم و ابوداود روایت کرده‌اند و لفظ حدیث، از ابوداود است.]

شرح: «البقرة»: گاو. از دیدگاه عرب‌ها، گاو میش نیز نوعی از گاو است؛ از این رو، در حدیث به
طور جداگانه بدان اشاره نشده است و در آن نیز، هفت نفر از مسلمانان، می‌توانند شریک شوند و
آن را قربانی نمایند.

«الجزور»: شتر یا گاو و یا گوسفند کشتنی. این واژه، در مؤنث و مذکر، یکسان به کار برده می‌شود
و غالباً برای شتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به هر حال، از این حدیث، معلوم می‌شود که درست است در یک شتر یا گاو و یا یک
گاو میش، هفت نفر با یکدیگر شریک و سهمی شوند؛ البته مشروط بر آن که نیت و هدف هر یک
از آن هفت نفر، تقرب و نزدیکی به سوی خداوند بلند مرتبه باشد.

و اگر هفت نفر در قربانی کردن یک شتر، یا یک گاو با همدیگر شریک شدند و برخی از
آنان، اراده‌ی آن را دارند تا از گوشت آن استفاده نمایند، در آن صورت از دیدگاه علماء و
صاحب نظران فقهی احناف، قربانی بقیه‌ی آن‌ها نیز درست نمی‌باشد.

۱۴۵۹- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلَمَنَّ ظُفْرًا» وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ رَأَى هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۴۵۹

۱۴۵۹- (۷) ام سلمه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه ده روز اول ماه ذی الحجه فرا رسید و یکی از شما خواست تا (در روز عید) قربانی کند، پس تا زمانی که قربانی نکرده است، نباید از موهای پوست خویش، چیزی را بگیرد.»

در روایتی دیگر آمده است: «نبايد موهای خویش را بگیرد و ناخن‌های خویش را کوتاه کند.»

در روایتی دیگر، چنین وارد شده است: «هر کس هلال ماه ذی الحجه را رؤیت کرد و خواست تا (در روز عید)، قربانی کند، پس تا زمانی که قربانی نکرده است، نباید موهای خویش را بگیرد و ناخن‌های خویش را کوتاه نماید.»

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۴۶۰- ﴿۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ

اللَّهُ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بَشْيءٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۴۶۰}

۱۴۶۰- (۸) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «از

دیدگاه خداوند بلند مرتبه، هیچ کرداری شایسته و عملی بایسته در ایام سال، بهتر و خوشایندتر از انجام آن در ایام دهی ذی الحجه نیست».

گفتند: حتی جهاد و کارزار در راه خدا؟! فرمودند: «جهاد و پیکار در راه خدا نیز با کردار نیک و شایسته‌ی این روزها، برابری نمی‌کند؛ مگر کسی که با جان و مال خویش، در راه خدا بیرون شود (و با دشمنان و بدخواهان، وارد کارزار و پیکار گردد) و هیچ چیز از جان و مال خویش را برنگرداند (یعنی شهید شود)».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: ده روز اول ذی الحجه (از یکم تا دهم)، در دوازده ماه سال، از حیثیت و اعتبار بسیار بزرگی برخوردارند؛ خداوند بلند مرتبه در آیات ابتدایی سوره‌ی «فجر» به ده شب، سوگند یاد کرده است؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ (فجر/ ۱ و ۲)؛ «به سپیده دم (صبحگاهان) سوگند! و شب‌های دهگانه سوگند!»

برخی گفته‌اند که مراد، ده شب و روز ماه ذی الحجه است که شاهد بزرگترین و تکان‌دهنده‌ترین اجتماعات مسلمانان جهان در سرزمین وحی است و عید قربان در آن انجام می‌پذیرد؛ و همین دیدگاه جماعتی بزرگ از مفسران و قرآن‌پژوهان است.

البته نباید فراموش کرد که خداوند نیازی ندارد که به جهت یقین و اطمینان دادن، به چیزی سوگند بخورد؛ بلکه سوگند خوردن خدا به چیزی، بر عزت و حرمت و شکوه و عظمت آن چیز دلالت می‌کند؛ و سوگند خدا، نشانگر و بیانگر عزت، عظمت و حرمت این ده شب است.

رسول خدا ﷺ در حدیث بالا فرمودند: «هر کس هلال ماه ذی الحجه را رؤیت کرد و خواست تا (در روز عید) قربانی کند، پس تا زمانی که قربانی نکرده است، نباید موهای خویش را بگیرد و ناخن‌های خود را کوتاه نماید».

این حکم - که پس از رؤیت هلال ذی الحجه - متوجه ما مسلمانان می‌گردد، بسی عجیب و شگفت‌آور است؛ از این رو، منقول بودن این عمل از رسول خدا ﷺ، تراشیدن مو و نگرفتن ناخن تا فراغت از قربانی، مستحب قرار داده شده است.

خداوند بلند مرتبه در این ایام، عبادت بزرگ حج را مقرر نموده است؛ هر سال در این ایام، مسلمانان بی‌شماری برای حج بیت الله، مشرف به این مکان مقدس و بابرکت می‌شوند؛ خانه‌ی خدا، فرزندان توحید را از هر چهار سو به طرف خود می‌کشد؛ گویا که نیروی مغناطیسی در داخل آن، کار گذاشته شده است که در هر لحظه، هزاران نفر از گوشه و کنار جهان بدان جا آمده و گرد آن تجمع می‌کنند.

شریعت مقدس اسلام برای راهیان بیت الله، پایبندی به احکام ویژه‌ای را لازم گردانیده است؛ یونیفورم (لباس مخصوص) بیت الله، (یعنی احرام) بپوشند؛ لباس دوخته شده نباید بپوشند؛ عطر و ادکلن نمی‌توانند به کار ببرند؛ چهره را نباید بپوشانند؛ موها را نباید تراشند؛ ناخن‌ها را نباید بگیرند. به ظاهر بسیار عجیب و غریب به نظر می‌رسد که کسانی که در خانه، اراده‌ی قربانی کردن را دارند، پس از رؤیت ماه، از مو تراشی و ناخن‌گیری، منع کرده می‌شوند!

واقعیت امر، این است که رسول خدا ﷺ می‌خواهند، مردمان، با حجاج بیت الله الحرام، مشابهت (ولو اندک و ناچیز) پیدا کنند. از این رو، چون حجاج بیت الله، ناخن نمی‌گیرند، این‌ها نیز ناخن‌هایشان را نمی‌گیرند؛ و همچنان که آنان، موی خویش را نمی‌تراشند، آن‌ها نیز موهایشان را نمی‌تراشند. این مشابهت اندک، بدین منظور است که کرم و لطف الهی، شامل حال آن‌ها نیز بشود و با این کار، مورد الطاف و رحمت‌های الهی قرار گیرند.

در حقیقت، رحمت‌های خداوند بلند مرتبه، بهانه می‌جویند؛ مشابهت و هماهنگی با حجاج بیت الله، نعمت بسیار بزرگی است، این مشابهت و هماهنگی، بدان معناست که

هنگامی که باران رحمت الهی، در میدان عرفات بر بندگان خدای بارد، بر دیگران نیز، اندکی ببارد.

خداوند می‌خواهد با عطا کردن قسمتی از رحمت‌های خویش به دیگران، آن را عمومیت بخشد؛ و هیچ بعید نیست که خداوند به برکت این مشابعت، صورت رابه حقیقت تبدیل بگرداند و ما همگی، از قطره‌های رحمتی که در آنجا (اماکن حج) خواهد بارید، محروم نمایم.

به هر حال، دهی اول ذی الحجه، دهی حج است؛ و عمل ویژه‌ی این روزها، حج می‌باشد؛ ولی این عمل، فقط در مکه‌ی مکرمه امکان‌پذیر خواهد بود (آن هم در طول عمر، یک بار بر کسانی که توانایی مالی و جسمی را دارا باشند).

برکت‌های ویژه‌ی حج را کسانی فراچنگ می‌آورند که بدانجا روند و حج کنند؛ ولی خداوند بلند مرتبه، با رحمت بی‌کران خود به همه‌ی مؤمنان، این فرصت را داده است که چون روزهای حج فرا رسد، در خانه‌های خود می‌توانند با «حج» و «حاجیان»، نوعی نسبت و مشابعت پیدا کنند و در برخی از اعمال، با آن‌ها شریک شوند (و رمز و راز ویژه‌ی قربانی نیز همین موضوع است).

حجّاج بیت الله، در روز دهم ذی الحجه، قربانی‌های خویش را در سرزمین منی به بارگاه الهی تقدیم می‌کنند و سایر مسلمانان جهان نیز موظف شده‌اند تا در همان روز، قربانی‌های خود را به بارگاه الهی تقدیم نمایند و همان طوری که حجّاج، بعد از احرام، مو و ناخن نمی‌گیرند، کسانی که اراده‌ی قربانی دارند، بعد از رؤیت هلال ذی الحجه تا زمان قربانی، مو و ناخن خود را نگیرند و بدین صورت نوعی مناسبت و مشابعت با حجّاج نیز پیدا می‌کنند.

به راستی چه راهنمایی و ارشادی مبارک! که در صورت عمل بدان، تمام مسلمانان جهان، از آنوار و برکات حج بهره‌مند می‌شوند.

فصل دوم

۱۴۶۱- ﴿۹۹﴾ (ضعیف)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أُمَّلَحَيْنِ مُوجَتَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِثْلَةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَخِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ: ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي» ۱۴۶۱

۱۴۶۱- (۹) جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در روز عید قربان، دو قوچ شاخدار که رنگ سیاه و سفید داشتند و خصى شده بودند، سر بریدند؛ و چون آن دو را (برای ذبح) رو به قبله گردانیدند، این دعا را خواندند:

«أَتَى وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِثْلَةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّتِهِ؛ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

«بی گمان من رو به سوی کسی می کنم که آسمان ها و زمین را آفریده است و

من از هر راهی جز راه او به کنارم و بر آیین ابراهیم حقگرا هستم که بر کنار از ادیان باطل و عقاید انحرافی است؛ و از زمهری مشرکان نیستم؛ و بی‌گمان نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را پرستش می‌کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان، می‌کوشم و در این راه می‌میرم تا حیاتم ذخیره‌ی مواتم شود).

خدا را هیچ شریکی نیست و به همین دستور داده شده‌ام؛ و من اوّلین مسلمان (در میان امت خود و مخلص‌ترین فرد در میان همه‌ی انسان‌ها برای خدا) هستم. پروردگارا! این قربانی، با توفیق تو و برای کسب خشنودی تو از سوی محمد ﷺ و امتش، به تو پیشکش می‌شود.

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود، ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند.

در روایتی دیگر از احمد بن حنبل، ابوداود و ترمذی، چنین آمده است: [آن حضرت ﷺ (پس از گفتن «اللهم منک و لک عن محمد و امته»، حیوان را با دست خویش ذبح نمودند و فرمودند: «بسم الله و الله اکبر؛ اللهم هذا عنی و عنّ لم یضَح عن امتی»؛ «به نام خدا! خداوند از همه چیز و همه کس برتر و بزرگتر است. پروردگارا! این قربانی از جانب من و دیگر امتیانم است که یارای آن را ندارند تا حیوانی را قربانی نمایند».

شرح: «اللهم منک و لک عن محمد و امته»: از این عبارت، نباید چنین تصوّر و برداشت نمود که چون رسول خدا ﷺ از جانب امت، قربانی کرده‌اند، از این رو، قربانی ایشان از طرف همه‌ی افراد امت، ادا شده است و نیازی به قربانی کردن دیگر مسلمانان نیست؛ بلکه مراد از این بخش از حدیث، این است که پروردگارا! در ثواب و پاداش این قربانی، امت مرا نیز با من شریک و سهیم بگردان؛ و پرواضح است که شرکت در ثواب، با ادا شدن قربانی، فرق دارد.

«اللهم هذا عنی و عنّ لم یضَح عن امتی»:

از این بخش از حدیث، معلوم می‌شود که کسانی که توانایی ذبح قربانی را ندارند، ناراحت و غمگین نباشند؛ زیرا اجر و پاداش قربانی‌های رسول خدا ﷺ نصیب آن‌ها نیز می‌گردد؛ چون رسول خدا ﷺ به هنگام ذبح قربانی، می‌فرمودند:

«بار خدایا! این قربانی را از من و کسانی از امتم که نمی‌توانند قربانی بنمایند، بپذیر.»

و پرواضح است که این مطلب، بیانگر نهایت شفقت و محبت آن حضرت، با امت است. و به راستی در مورد رحم و نیکوکاری پیامبر ﷺ کسی به پای ایشان نمی‌رسد؛ و این صفت، انعکاسی از وجود بزرگوارش بود؛ چه در دوران فقر و چه در زمان ثروتمندی و چه در زمان ناتوانی و چه به هنگام اقتدار، نیکوکاری، پیشوای او بود و رحم و دلسوزی، او را در برگرفته بود. او همان کسی است که می‌گوید:

«نیکوکاری به سوی بهشت رهنمون می‌گردد. به کسانی که در زمین‌اند رحم کنید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند. خداوند به کسی که به مردم رحم نکند، رحم نمی‌کند. خداوند به رحم کنندگان رحم می‌کند. رحم و شفقت تنها از کسی سلب می‌شود که بدبخت است.»

قرآن کریم او را بدین صفت توصیف کرده، می‌فرماید:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

«پی‌گمان پیغمبری از خود شما به سویتان آمده است؛ هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می‌آید؛ به شما عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد، و نسبت به مؤمنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است.» (توبه: ۱۲۸).

رحمش شامل همه‌ی مردم می‌شد و نیکوکاری اش به مؤمنان و مشرکان می‌رسید. فقرا و ضعیفان نزدیک‌ترین مردم به قلب عظیم و لطف وسیع او بودند. محبت او نسبت به فقرا تا جایی رسید که از خدا خواست در حیات و در ممات در میان آنها باقی بماند. عایشه روایت کرده است که می‌گفت: «پروردگارا! مرا همچون مسکینان زنده نگاه دار؛ و همچون آنان بمیران و همراه آنان محشور گردان.» عایشه می‌گفت: چرا ای رسول خدا؟ می‌فرمود: «آنان چهل پاییز زودتر از

ثروتمندان وارد بهشت می‌شوند؛ ای عایشه! فقیر را نومید مگردان اگر چه با نصف دانه‌ی خرمایی باشد؛ ای عایشه! فقرا و درماندگان را دوست بدار و آنان را نزدیک بگردان تا خداوند در روز قیامت تو را نزدیک بگرداند.»

زندگی اش به فقرا پیوسته بود و هر چه در منزلش و در دستش بود به آنان تعلق داشت؛ در مورد لطف و توجه او به آنان روایت شده که: مردی از کنار او گذشت؛ پیامبر به مرد دیگری که نزد او بود گفت: نظر تو درباره‌ی این مرد چیست؟ گفت: مردی است از ثروتمندان؛ سوگند به خدا! این شایسته است اگر خواستگاری کرد به او زن داده شود و اگر شفاعت نمود شفاعتش پذیرفته شود. پیامبر چیزی نگفت. مرد دیگری از آن جا گذشت. پیامبر فرمود: نظرت درباره‌ی این یکی چیست؟ گفت: مردی است از فقرای مسلمان؛ سوگند به خدا! این شایسته است که اگر خواستگاری کرد به او زن داده نشود و اگر شفاعت کرد شفاعتش پذیرفته نشود و اگر سخنی گفت به سخنش گوش داده نشود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این یکی از پُر زمین از امثال آن یکی بهتر است.

پیامبر از دلسوزی و رحمی که خداوند به او بخشیده و در فطرت او به ودیعت نهاده بود، برای ارج نهادن به فقرا و گرامی داشتن آنها و دستگیری درماندگان استفاده کرد. و نیکوکاری اش رادر میان این طبقه بسیار اعمال کرد؛ تا این که اوضاع جامعه‌ای را که در آن ظهور کرده بود در مدت چندین سال دگرگون نمود و از فقرای مستضعف امتی پدید آورد که بعدها شرق و غرب در برابر آن تسلیم شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمود: مرا در طلب درماندگان یاری دهید؛ چرا که به خاطر درماندگان است که شما روزی و یاری داده می‌شوید؛ و وقتی که نزد او جمع می‌شدند، خوشحال می‌شد. یک بار آن هم با زبان، عده‌ای از ثروتمندان و توانمندان قومش را ترجیح داد^۱

۱) آن هم برای یک عمل پاک و نیک خداپسندانه. ماجرا - به روایت مفسران - از این قرار بود که پیامبر صلی الله علیه و آله یک روز با یکی از بزرگان قریش داشت صحبت می‌کرد و به اسلام آوردن او امید بسته بود؛ در همان موقع که سرگرم گفتگو با او بود، عبدالله بن ام مکتوم - که قبلاً مسلمان شده بود - آمد و از رسول خدا چیزی پرسید و بر آن اصرار ورزید؛ پیامبر هم دوست داشت که کاش عبدالله این لحظه از تقاضا خودداری می‌کرد تا او به خاطر امیدی که به اسلام این مرد داشت بتواند با وی سخن بگوید؛ و لذا از او روی برگردانید و به دیگری روی آورد. البته عبدالله بن ام مکتوم نابینا بود و این روی گرداندن پیامبر را هم ندید!!

وحی نازل شد و او را مورد عتاب قرار داد:

﴿عَسَىٰ وَتُوَّىٰ ۖ أَنْ جَاءَ الْأَعْمَىٰ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ ۖ أَوْ يَذْكُرُ تَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۖ أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَىٰ ۖ فَانْتَظِرْ لَهُ نَصْدَىٰ ۖ﴾

«چهره در هم کشید و روی بر تافت از این که نابینایی به پیش او آمد؛ تو چه می دانی، شاید او خود را پاک و آراسته سازد این که پند گیرد و اندرز بدو سود رساند؛ اما آن کس که خود را بی نیاز می داند تو بدو روی می آوری و می پردازی». (عبس: ۱-۶).

بسیار اتفاق می افتاد که قریش او را به خاطر توجه فراوانش به بیچارگان و بردشان به کعبه، مورد استهزا قرار می دادند و می گفتند: ﴿أَهْؤَلَاءِ مَنْ عَلَيَّهِمْ مِنْ بَنِينَا﴾؛ «آیا اینها هستند که از میان خدا بر آنها منت نهاده است؟» (انعام، از آیه: ۵۳).

پیامبر نسبت به افراد مسکین بسیار مهربان و دلسوز بود. عبدالله بن عمرو بن عاص می گوید: پیامبر وارد مسجد شد و نزد فقرا نشست؛ و به آنان مژدهی بهشت داد و نشان خوشحالی بر چهره هایشان ظاهر شد؛ و من غمگین شدم زیرا از آنان نبودم. و دید که سعد ابی بن وقاص خود را از مساکین بالاتر می شمارد و لذا به او یادآوری نمود که نیکی و پیروزی که او بدان دست می یابد به خاطر همین فقر است و او مدیون آنان است. و این زمانی به گونه ای واضح و آشکار تحقق یافت که سعد فرماندهی این فقرای مستضعف را در نبرد قادسیه به عهده گرفت و رستم را شکست داد و تاج و تخت خسروان را که عرب یکی از رعایایشان بود، زیر پا نهاد.

رحم و نیکی او در حق بیچارگان تا بعد از مرگ نیز ادامه می یافت. در صحیح بخاری آمده که: «یک روز پیامبر مرد سیاه پوستی را به یاد آورد؛ و گفت: از فلان مرد چه خبر؟ گفتند: مرده است ای رسول خدا! فرمود: پس چرا به من خبر ندادید؟ گفتند: حال و اوضاع او چنین و چنان بود؛ به گونه ای خواستند او را کم اهمیت جلوه دهند. فرمود: قبرش را به من نشان دهید. نزد قبرش آمد و بر او نماز خواند».

پیامبر ﷺ برای آزادی بندگان و اجر نهادن به آنان سخت می کوشید و به همین منظور در این راه از هیچ چیز، نه مالی و نه قدرتی و نه دعوتی دریغ نورزید. رحم و نیکی خود را بر آنان فرو

می باراند؛ و بارزترین نمونه اش رفتار وی با بنده اش زید بن حارثه بود که میان انتخاب سرورش پیامبر، و پدرش مختار گردید؛ و او هم پیامبر را که آن هنگام نه تنها مکنّت و اقتداری نداشت بلکه در معرض اذیت و استهزای قریش هم بود برگزید. و همو بود که بنده‌ی آزاد شده اش زید را به عنوان فرماندهی کل مهاجرین و انصار در جنگ با رومیان منصوب نمود که در نبرد مؤتة شهید شد. بعد از فتح مکه وقتی که پیامبر از نو قصد نبرد با رومیان کرد، جوانی را که فرزند بنده‌ای بود، یعنی اسامه پسر زید را که بیست ساله بود به عنوان فرماندهی لشکر تعیین کرد؛ و بزرگان صحابه و اشراف قریش در موکب او به راه افتادند؛ و پیامبر هم اندکی آنان را همراهی کرد.

خود بگوید که چگونه با دلسوزی و نیکوکاری اش به بندگانی که به بردگی گرفته شده، اهمیت و اعتبار بخشید؛ وی می فرمود: «هر کس با بندگان بدر رفتار باشد، وارد بهشت نمی شود». و می فرمود: «نیکو رفتاری با بندگان مبارک است و بدر رفتاری با آنان نامبارک».

نسبت به خدمتگزاران و کارگران هم نیکوکار بود. آورده اند که پیامبر فرمود: «هرگاه خدمتگزار شما برای یکی از شما غذا آورد، اگر هم او را نشانند باید یک یا دو لقمه به او بدهد!» و معاویه بن سوید گوید: ما، فرزندان مقرر، در زمان رسول خدا فقط یک کنیز خدمتگزار داشتیم، یکی از ما یک سیلی به او زد؛ این خبر به گوش پیامبر رسید و فرمود: او را آزاد کنید. گفتند: آنها غیر از این، خدمتگزار دیگری ندارند، فرمود: حال اگر چنین است فعلاً پیش آنها بماند و هرگاه از او بی نیاز شدند، باید او را آزاد کنند. و از ابومسعود روایت شده که گفت: غلامی از آن خود را با شلاق زدم؛ پشت سرم صدایی شنیدم؛ دیدم که رسول خداست و می گوید: ای ابومسعود! بدان که خدا بر تو توانا تر است تا تو بر این غلام. از رحم و دلسوزی پیامبر روایت شده که او تحمل نمی کرد کسی - به بنده اش - بگوید: بنده‌ی من! کنیز من! و لذا به مسلمانان دستور می داد که از این کار خودداری کنند و بگویند: پسر جوان من! دختر جوان من! این نوع تربیت، در آزادی بندگان و گسترش مساوات و چیره گردانیدن روحیه‌ی اخوت بر غرور و فخر و تعصب، نیکوترین اثر را داشت.

معروور بن سوید می گوید: ابوذر را دیدم که جامه‌ای به تن داشت و غلامش نیز چنین جامه‌ای به تن داشت. از او در این مورد پرسیدم؛ گفت: از پیامبر خدا شنیدم که می گفت: آنها برادران شما

هستند که خداوند ایشان را زیردستان شما قرار داده است؛ هر کس برادرش زیردست او باشد، باید از آنچه خود می‌خورد به او بدهد و از آنچه می‌پوشد به او بپوشاند؛ و آنان را مکلف به کاری که توانایی آن را ندارند نکنید؛ و اگر هم این کار را کردید آنان را یاری دهید. و انس گوید: ده سال در خدمت پیامبر بودم، هیچ وقت سخن تلخی به من نگفت.

آن حضرت صلی الله علیه و آله با مسکینان و خدمتگزاران و بندگان همنشینی می‌کرد؛ با آنان سخن می‌گفت و دعوتشان را می‌پذیرفت؛ به عیادت بیمارانشان می‌رفت و در تشییع جنازه‌ی مردگانشان شرکت می‌کرد و بر آنان نماز می‌خواند. شریعت پیامبر اسلام مقداری از بیت المال را برای آزادی بندگان قرار داده است؛ و آن حضرت صلی الله علیه و آله بعد از این که بنده آزاد می‌شد، چیزی هم به او می‌داد که او را در کسب درآمد یاری دهد.

رحم و دلسوزی و نیکی رسول خدا - که تصویر گویای وجود بزرگوارش بود - تنها محدود و منحصر به انسانها نبود؛ این رحم و دلسوزی، احساسات او را در کنترل خود داشت و او را به کوششی دامن‌دار و موفق و نیک فرجام در راه دلسوزی نسبت به حیوانات برانگیخت. چه عادات زشت و بی‌رحمانه‌ای که در میان اعراب رواج داشت و او با آن عادات به مبارزه برخاست و آنها را از بین برد. بدون این که حیوان را سر ببرند، زنده، تکه‌ای از بدنش را می‌بریدند و بریان می‌کردند و آن را می‌خوردند؛ پیامبر این عمل را حرام اعلام کرد؛ که تا امروز هم بعضی از قبایل در عربستان با وجود مسلمان بودنشان چیزی از این موارد را انجام می‌دهند. آنها وقتی که برای جنگ خارج می‌شدند و سفرشان طول می‌کشید، یکی از رگهای شتر را می‌شکافتند و خونس را می‌گرفتند و آن را می‌پختند و می‌خوردند. یا کوهان شتر را می‌شکافتند و مقداری از چربی آن را می‌بریدند؛ سپس کوهان را می‌دوختند و چربی را می‌خوردند. داغ کردن حیوان در صحرا - هنوز هم - ضرورتی بود برای اثبات مالکیت؛ پیامبر از این آزار رسانیدن نهی کرد و آن را به گذاشتن کمترین نشان بر عضوی که کمترین درد را احساس می‌کند، تخفیف داد. اعراب از حیواناتشان به عنوان هدف برای تیراندازی استفاده می‌کردند؛ پیامبر از این کار و نیز از این که دم اسبان را ببرند نهی کرد. یک بار از کنار شتر ماده‌ی گرسنه‌ای که بسته شده بود گذشت؛ ریسمانش را گشود و آن

را آزاد کرد. او به مردم سفارش کرده است که در رفتار با چهارپایان از خدا بترسند. یکی از نمونه‌هایی که پیامبر اکرم ﷺ ذکر کرده است این است که می‌فرماید: «یک وقت مردی از راهی می‌گذشت. بسیار تشنه شد و چاهی یافت؛ داخل چاه رفت؛ آب آشامید و به راه افتاد؛ ناگهان سگی را دید که از شدت تشنگی زبانش را بیرون می‌آورد و خاک می‌خورد؛ مرد با خود گفت: این سگ به اندازه‌ای که من قبلاً تشنه بودم تشنه است؛ و لذا داخل چاه شد و کفشش را پر از آب کرد؛ سپس آن را با دهانش گرفت تا از چاه بالا آمد؛ و به سگ آب داد؛ خداوند او را مورد لطف و عنایت خود قرار داد و گناهانش را بخشود». اصحاب گفتند: ای رسول خدا! آیا به خاطر نیکی کردن به چهارپایان هم به ما پاداش داده می‌شود؟ فرمود: «نیکی کردن در حق هر موجود زنده‌ای پاداش داده می‌شود.» و همچنین فرموده است: «زنی تنها به این خاطر وارد جهنم شد که گربه‌ای را بسته بود و نه به او غذا می‌داد و نه می‌گذاشت از حشرات روی زمین چیزی بخورد».

اینها نمونه‌هایی است که پیامبر آنها را برای مردمی ذکر می‌کند که گمان نمی‌کردند دلسوزی نسبت به حیوانات پاداش داشته باشد. این نمونه‌ها در تقویت روحیه‌ی مهربانی و دلسوزی در مسلمانان و دیگر ملت‌هایی که در شرق و غرب عالم به اخلاق و آداب آنان آراسته گشتند، دارای بزرگ‌ترین تأثیر بود. یکی از عادات اعراب جاهلی این بود که از پشت چهارپایانشان به عنوان منبر استفاده می‌کردند؛ و پیامبر از این نهی کرد؛ و فرمود: خداوند آنها را مسخر شما گردانیده تا شما را به جایی برسانند که جز بارنج و زحمت بدان جانمی‌رسید؛ و زمین را برای شما قرار داده است پس بر روی آن نیازهایتان را برآورده سازید.

رحم و دلسوزی قلب بزرگ و وسیع وی شامل حال گنجشک کوچکی نیز می‌گردد.

۱) سعدی نیز آن را در باب دوم بوستان به نظم درآورده است:

یکی در بیابان سگی تشنه یافت	برون از رمق در حیاتش نیافت
کَلَه دلو کرد آن پسندیده کیش	چو حَبَل اندر آن بست دستار خویش
به خدمت میان بست و بازو گشاد	سگ ناتوان را دمی آب داد
خبر داد پیغمبر از حال مرد	که داور گناهان از او عفو کرد

عبدالرحمن بن عبدالله می گوید: در سفری همراه پیامبر بودیم؛ پرنده‌ای شبیه گنجشک را دیدیم که دو جوجه داشت؛ آنها را گرفتیم. مادر جوجه‌ها بر سر ما به پرواز در آمد. وقتی پیامبر آمد؛ فرمود: چه کسی این پرنده را با برداشتن جوجه هایش پریشان و ناراحت کرده است؟ جوجه هایش را به او برگردانید. و نیز پیامبر ﷺ در واکنش در برابر خشونت عایشه با شتری که بر آن نشسته بود، فرمود: «هر کس از دلسوزی و رحم بی نصیب گردد، از کل نیکی بی نصیب می شود».

این همه رحم و دلسوزی در وجود او باعث می شد هر گاه طفلی را ببیند و یا با کودکی برخورد کند، خشنودی و خوشحالی بر چهره اش پدیدار شود. اطفال یارانش را میان بازوان خود قرار می داد و خوشحال می شد. و هنگامی که از کنار کودکان می گذشت، به آنان سلام می کرد. جابر بن سمره می گوید: پیامبر کودکانی را دید که با هم مسابقه می کردند؛ او نیز همراه آنان دوید. و گاه اتفاق می افتاد در راه با کودکی برخورد می کرد؛ او را بر اثر خود سوار می کرد تا خوشحال شود. او نیکوکارترین پدر نسبت به فرزندش بود. انس می گوید: او هیچ کس را نمی شناسد که نسبت به زن و فرزندش از پیامبر نیکوکارتر بوده باشد. و اسامه فرزند زید می گوید: رسول خدا مرا می گرفت و بر ران خود می نشاند و حسن را بر ران دیگرش؛ سپس آنها را در آغوش می گرفت و می گفت: پروردگار! به اینان رحم کن؛ که من هم به آنها رحم می کنم. یک بار پیش آمد که یکی از اعراب وقتی دید که پیامبر فرزندانش را و فرزندان اصحابش را می بوسد، تعجب کرد. اقرع بن حابس یک بار که دیده بود پیامبر حسین را می بوسد، گفت: من ده فرزند دارم که تاکنون هیچ یک از آنان را نبوسیده‌ام. و دیگران نیز با واکنشها و سخنانی از این قبیل به این شفقت و مهربانی غیر معمول اعتراض می کردند؛ در حالی که پیامبر از آنان نمی پذیرفت که بی رحم و سنگدل باشند. عایشه می گوید: یک اعرابی نزد پیامبر آمد؛ و گفت: آیا کودکان را می بوسید؟ ما که این کار را نمی کنیم؛ پیامبر فرمود: آیا اگر خداوند رحم و شفقت را از قلب تو گرفته باشد، می توانم که نگذارم؟!

این همه رحم و شفقت در وجود پیامبر همان گونه که موجب بروز خوشحالی و آرامش در او می شد، سبب اندوه و ریزش اشک هم می گردید؛ و سنگدلان در این مورد بر او خرده می گرفتند و او برای آنها بیان می کردند که این، رحم و شفقت است و عیبی در آن نیست.

فرزند یکی از دخترانش داشت می‌مرد؛ وقتی او را از دور دید که وجودش همچون مشک کوچکی به تپش و حرکت افتاده است، اشک از چشمانش سرازیر شد؛ سعد بن عبادہ گفت: این چیست ای رسول خدا! گفت: این رحم و شفقتی است که خداوند آن را در دل بندگانش نهاده است؛ و خداوند از میان بندگانش به بندگان دلسوز و صاحب رحم، رحم می‌کند. نوبه‌ی مرگ خود سعد هم فرا رسید و مریض شد. پیامبر به عیادتش رفت؛ وقتی که داخل شد او را در میان خویشاوندانش یافت. فرمود: آیا مرده است؟ گفتند: نه‌ای رسول خدا! و پیامبر گریست؛ و فرمود: آیا نمی‌دانید که خداوند به سبب اشک چشمان و اندوه دل کسی را عذاب نمی‌دهد اما به علت این (به زبانش اشاره کرد) مورد عذاب قرار می‌دهد؟

این رحم و شفقت به کوچک و بزرگ، ویژه‌ی مؤمنان پیرو او نبود؛ بلکه شامل دشمنان مشرکش و نیز مخالفانش از دیگر ادیان هم می‌شد. بعد از یکی از جنگها به او خبر رسید که کودکانی در میان صف کشتگان اند؛ بسیار اندوهگین شد؛ یکی از اصحاب گفت: ای رسول خدا! چه چیز موجب اندوه تو شده است؟ اینان که کودکان مشکران اند. پیامبر خشمگین شد و سخنانی گفت که مضمونشان این است: اینان از شما بهترند؛ اینها بر فطرت پاک خود هستند؛ من شما را از کشتن کودکان بر حذر می‌دارم؛ من شما را از کشتن کودکان بر حذر می‌دارم. بخاری از جابر بن عبدالله روایت کرده که گفت: جنازه‌ای از کنار ما گذشت؛ پیامبر به خاطر آن برخاست، ما هم برخاستیم؛ گفتیم: ای رسول خدا! این جنازه‌ی یک یهودی بود. فرمود: «آیا او یک انسان نیست؟ هرگاه جنازه را دیدید برخیزید». و وقتی که نجاشی مرد، خبر مرگ او را به اصحابش داد؛ سپس جلو رفت؛ و مردم پشت سر او صف کشیدند و بر او نماز خواند.

این رحم و شفقتی است که دین یا وطن خاصی نمی‌شناسد؛ و برای او دلسوزی نسبت به انسان یا حیوان فرقی نمی‌کند.

یک بار از او خواسته شد که بر دشمنانش لعنت بفرستد؛ فرمود: «من نه برای فرستادن لعنت بلکه به عنوان رحمت آمده‌ام». وقتی که عبدالله بن ابی بن سلول که سرکرده‌ی منافقان در مدینه بود مرد، و همو بود که با همفکرانش در غزوه‌ی اُحُد از نیمه‌ی راه بازگشت و یاری دادن پیامبر را

در بحرانی ترین اوقات ترک نمود؛ و دارای موضع گیریهای مشهوری است که ضمن آنها برای پیامبر و مسلمانان شرمحض بوده است، وقتی که مرد پسرش از پیامبر خواست که پیراهنش را به او بدهد تا تبرکاً وی را در آن دفن کند؛ پیامبر هم پیراهنش را به عنوان کفن برای سرکرده‌ی منافقان به پسرش داد. آیا رفتاری نیکوکارانه‌تر و بزرگوارانانه‌تر از این به خاطر دارید؛ سپس پیامبر به سوی قبرش به راه افتاد؛ آن جا ایستاد و می‌خواست بر او نماز بخواند؛ عمر بن خطاب جلو پرید و گفت: ای رسول خدا! آیا بر پسر آبی نماز می‌خوانی که فلان روز چنین و چنان گفت؛ و سخنانش را برمی‌شمرد؛ پیامبر لبخند زد و گفت: «دور شو عمر». عمر می‌گوید: وقتی که اصرار کردم فرمود: «به من اختیار داده شده و من آنچه را بخواهم انتخاب می‌کنم؛ اگر می‌دانستم چنانچه بیشتر از هفتاد بار برای او آمرزش بطلبم آمرزیده می‌شود، این کار را می‌کردم؛ و باز گشت.

و این اشاره است به فرموده‌ی خداوند متعال در مورد منافقان که می‌فرماید: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ...﴾؛ «چه برای آنان طلب آمرزش کنی و چه نکنی؛ حتی اگر هفتاد بار برای آنان طلب آمرزش کنی، هرگز خداوند آنان را نمی‌آمرزد» (توبه، از آیه: ۸۰). در این اختیاری که دارد میان این که آمرزش بطلبد و یا آمرزش نطلبد، طبع دلسوز و رحیم او وی را به طلب آمرزش برای دشمنانش برمی‌انگیزد؛ و حتی به عمر می‌گوید: اگر می‌دانستم که با استغفار بیش از هفتاد مرتبه برای آنها، آمرزیده می‌شوند، بیش از هفتاد بار برای آنها آمرزش می‌طلبیدم!

این همان رحمتی است که دشمنان و دوستانش و مردم را همگی دربرگرفت. یک بار شنید که یک اعرابی که پشت سر او ایستاده و نماز می‌خواند، می‌گوید: پروردگارا! به من و محمد رحم کن و با ما به کس دیگری رحم مکن؛ وقتی که سلام داد فرمود: با وجود این که فراخی و مجال هست، سخت می‌گیری.

از این نمونه و نمونه‌های زیاد دیگری که باز گفتیم و همگی بر قلب سرشار از لطف و رحمت و شفقت وی دلالت دارد، روشن می‌شود که وی پرورده‌ی محطیی که در آن می‌زیست نبوده است؛ او رحمتی گسترده و فراگیر بود در میان خشونت و تعصب و

خودخواهی. در اُخذ که خود زخمی و عمویش مُثله شده و یارانش کشته، زخمی و یا رانده شده بودند، از او خواسته شد که دشمنان را مورد لعن و نفرین قرار دهد؛ اما همین رحمت و شفقت بی‌نهایت بود که او را وا داشت به جای نفرین، برای آنها دعای خیر بکند؛ و همین رحمت بیش از حد بود که او را بر آن داشت که در طائف برای ثقیف که از پذیرش او سر باز زده بودند دعای خیر کند. و وقتی که قریش از او صله‌ی رحم خواستند؛ و از گرسنگی زن و فرزندانشان نالیدند با وجود این که آنها بودند که وی را از خانه اش بیرون رانده و در مدینه محاصره کرده بودند، همین رحمت و شفقت بود که او را واداشت تا راه یمامه و شام را بر تجارت قریش بگشاید.

بنابراین از خوان یغمای رحمت او چه دوست و چه دشمن، چه قوی و چه ضعیف، چه فرد آزاد و چه بنده، و چه حیوان، همگی برخوردار گشته‌اند؛ و قلب وسیع و بزرگش مالا مال از این لطف و مهربانی و شفقت بود؛ این رحمت در دهانش با شادی، در چشمانش با اشک و در دستش با بخشندگی تجلّی می‌یافت. این رحمتی که همگان را در بر گرفت، بارزترین صفات پیامبر است که قهرمانان برای نیل بدان می‌خواهند بر هم پیشی بگیرند اما همگی از آن باز می‌مانند، و رسول خدا به عنوان نمونه‌ی کامل و الگوی باشکوه همچنان بر صفحه‌ی تاریخ می‌درخشند.

۱۴۶۲- ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ حَنْشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ ۱۴۶۲)

۱۴۶۲- (۱۰) حَنْش بن عبدالله سبائی گوید: علی بن ابی طالب رضی الله عنه را دیدم که

دو قوچ قربانی نمود. بدو گفتم: چرا به جای یک قوچ، دو قوچ قربانی می کنی؟ علی رضی الله عنه در پاسخ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا وصیت کردند تا هر سال از طرف ایشان نیز حیوانی را قربانی کنم؛ از این رو، من نیز (برای آن که به وصیت ایشان جامه‌ی عمل پوشانیده باشم، هر سال) از طرف آن حضرت صلی الله علیه و آله حیوانی را قربانی می کنم».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی نیز نظیر آن را در معنا - نه در لفظ - روایت نموده است.]

شرح: این حدیث، بیانگر جایگاه والای قربانی در اسلام است؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوران سکونت خویش در مدینه‌ی منوره، همه ساله، قربانی می کردند و پس از وفات نیز به علی بن ابی طالب رضی الله عنه سفارش کردند تا هر سال از جانب ایشان، حیوانی را قربانی نماید؛ و علی بن ابی طالب رضی الله عنه نیز بر مبنای سفارش آن حضرت صلی الله علیه و آله هر سال از جانب ایشان قربانی می کرد.

قربانی کردن از طرف مرده‌ها:

از حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه معلوم می شود که می توان از طرف مرده‌ها نیز قربانی نمود؛ و در صورتی که توانایی مالی باشد، بهتر آن است که از طرف پدر و مادر مرده‌ی خود، یا از طرف بزرگان دین و پیامبران، به ویژه حضرت محمد صلی الله علیه و آله یا از طرف همسران بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و آله و صحابه و یاران باوفا و جان نثار رسول خدا صلی الله علیه و آله قربانی نماید که پاداش بزرگ و اجر عظیمی را به دنبال خواهد داشت.

رفع یک اشتباه:

برخی از افراد که بر خودشان قربانی کردن واجب است، به جای این که برای خودشان قربانی نمایند، آن را ترک می کنند و از طرف شخص زنده یا مرده‌ی خانواده‌ی خویش یا از طرف بزرگی از بزرگان دین، قربانی می کنند که این اشتباه است؛ چون که چنین افرادی در وهله‌ی اول، باید از طرف خودشان قربانی نمایند؛ برای این که قربانی بر آن‌ها واجب است ولی قربانی کردن از طرف دیگران، مستحب می باشد.

۱۴۶۳- ﴿۱۱﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَالْأَنْفَ نَضْحِي بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
وَالدَّارِمِيُّ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَالْأُذْنَ ۱۴۶۳

۱۴۶۳- (۱۱) علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما فرمان دادند تا به چشم و گوش حیوان قربانی، خوب نگاه کنیم تا در آن‌ها نقص و عیبی وجود نداشته باشد.

و همچنین به ما دستور دادند تا این حیوانات را قربانی نکنیم: حیوانی که قسمت بالای گوش آن بریده شده باشد؛ حیوانی که ناحیه‌ی پایین گوش آن بریده شده باشد؛ حیوانی که گوش‌های آن به درازا شکافته شده باشد؛ و حیوانی که در گوش وی شکاف گرد باشد.

[این حدیث را ترمذی، ابوداود، نسایی، دارمی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ با این تفاوت که ابن ماجه آن را فقط تا عبارت «والاذن» نقل نموده است.]

شرح: «ان نستشرف العين و الاذن»: این که خوب به چشم و گوش حیوان نگاه بکنیم تا در آن‌ها عیب و نقصی وجود نداشته باشد و حیوان، سالم و صحیح باشد.

و برخی، این عبارت را چنین ترجمه کرده‌اند:

«امرنا ان نتخیرهما»: یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله به ما دستور دادند تا حیوانی را برای قربانی انتخاب کنیم که از ناحیه‌ی چشم و گوش، کامل و سالم باشد.

«مقابله»: حیوانی که قسمت بالای گوش آن بریده شده و به پایین آویزان شده باشد.

«مدابرة»: حیوانی که قسمت پایین گوش آن بریده شده و به ناحیه‌ی عقب، آویزان شده باشد.

«شرقاء»: گوسفندی که گوش‌های آن به درازا شکافته شده باشد.

«خرقاء»: گوسفندی که در گوش وی، شکافی گرد باشد.

۱۴۶۴- ﴿۱۲﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَضْحِي بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ۱۴۶۴

۱۴۶۴- (۱۲) علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله از قربانی کردن جانوری منع کردند که شاخ آن شکسته شده و (یا) گوش آن بریده شده باشد.

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

۱۴۶۵- ﴿۱۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: «أَرْبَعَا الْعَرَجَاءُ وَالْبَيْنُ ظُلْعُهَا وَالْعُرَوَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ وَالدَّارِمِيُّ ۱۴۶۵

۱۴۶۵- (۱۳) براء بن عازب رضی الله عنه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیده شد که در قربانی، از ذبح چه حیواناتی باید اجتناب شود؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله در

۱۴۶۴- ابوداود ۲۳۸/۳ ح ۲۸۰۵؛ ترمذی ۷۶/۴ ح ۱۵۰۴؛ نسایی ۲۱۷/۷ ح ۴۳۷۷؛ ابن ماجه ۱۰۵۱/۲ ح ۳۱۴۵؛ و

مسند احمد ۸۳/۱

۱۴۶۵- ابوداود ۲۳۵/۳ ح ۲۸۰۲؛ ترمذی ۷۲/۴ ح ۱۴۹۷؛ نسایی ۲۱۵/۷ ح ۴۳۷۰؛ ابن ماجه ۱۰۵۰/۲ ح ۳۱۴۴؛

دارمی ۱۰۵/۲ ح ۱۹۴۹؛ موطأ مالک ۱۸۲/۱ ح ۱، «کتاب الضحایا»؛ و مسند احمد ۲۸۹/۴

پاسخ بدین سؤال با (انگشتان) دست خویش (به عدد چهار) اشاره کردند و فرمودند: «چهار نوع حیوان، برای قربانی کردن، جایز نیست:

۱- حیوان لنگی که لنگی‌اش آشکار و نمایان باشد (و قدرت راه رفتن را نداشته باشد).

۲- حیوان کوری که کور بودنش، واضح و ظاهر باشد.

۳- حیوان بیماری که بیماری‌اش، آشکار باشد.

۴- حیوانی که بسیار نحیف و لاغر باشد که لاغری آن به حدی رسیده است که در استخوان آن، مغزی نیست.

[این حدیث را مالک، احمد بن حنبل، ترمذی، ابوداود، نسایی، ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند.]

شرح: این حدیث در روایتی دیگر، با این لفظ آمده است:

از عبید بن فیروز روایت است: به براء بن عازب رضی الله عنه گفتم: از قربانی‌هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوست نداشت یا از آن‌ها نهی می‌کرد، برایمان بگو! او در پاسخ گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بادستش این طوری اشاره کرد - در حالی که دست من کوتاهتر از دست او است - و فرمود:

«اربع لأتجزئ في الاضاحي: العوراء البین عورها؛ و المريضة البین مرضها؛ و العرجاء البین ظلمعها؛ و الکسيرة التي لاتنقي» (ابن ماجه، ح ۳۱۴۴ و ابوداود، ح ۲۷۸۵).

«چهار نوع حیوان، برای قربانی جایز نیست: حیوان کوری که کور بودنش واضح باشد؛ حیوان بیماری که بیماری‌اش آشکار باشد؛ حیوان لنگی که لنگی‌اش واضح و آشکار باشد و حیوان عضو شکسته‌ای که بهبود نیابد».

براء رضی الله عنه در ادامه گفت: «من مکروه می‌دانم که گوش (حیوان قربانی) عیب‌دار باشد؛ و گفت: هر نقصی را در حیوان ناپسند دیدی، آن را رها کن (و از قربانی کردن آن خودداری کن) بدون این که آن را بر کس دیگری، حرام کنی».

بنابراین، تنها حیواناتی را می‌توان قربانی نمود که هیچ گونه عیب و نقص اساسی نداشته باشند؛ برای مثال: حیوانات نابینا، چُلاق، بیمار و بسیار لاغر برای قربانی جایز نیستند.

از چه اموالی باید انفاق کرد و قربانی نمود؟

خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (بقره / ۲۶۷)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از قسمت‌های پاکیزه‌ی اموالی که (از طریق تجارت) بدست آورده‌اید و از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده‌ایم (از قبیل منابع و معادن زیرزمینی) ببخشید و به سراغ چیزهای ناپاک نروید تا از آن ببخشید؛ در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم‌پوشی در آن؛ و بدانید که خداوند بی‌نیاز و شایسته‌ی ستایش است.»

در این آیه، جمله‌ی «ما کسبتم» (آنچه به دست آورده‌اید) اشاره به درآمدهای تجاری است و جمله‌ی «مما اخرجنا لكم من الارض» (از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده‌ایم) اشاره به انواع درآمدهای زراعی و کشاورزی و همچنین معادن زیرزمینی است؛ بنابراین، تمام انواع درآمدها را شامل می‌شود؛ زیرا سرچشمه‌ی تمام اموالی که انسان دارد، زمین و منابع گوناگون آن است حتی صنایع و دامداری و مانند آن؛ که همه را شامل می‌شود؛ زیرا سرچشمه‌ی تمام اموالی که انسان دارد، زمین و منابع گوناگون آن است حتی صنایع و دامداری و مانند آن؛ که همه از زمین مایه می‌گیرد.

این تعبیر - در ضمن - اشاره‌ای به این حقیقت است که ما، منابع این‌ها را در اختیار شما گذاشتیم؛ از اینرو نباید از انفاق کردن بخشی از طیبات و پاکیزه‌ها و «سرگل» آن در راه خدا، دریغ ورزید.

سپس برای تأکید هر چه بیشتر می‌افزاید: «به سراغ قسمت‌های ناپاک نروید تا از آن، انفاق کنید؛ در حالی که خود شما حاضر نیستید آن را بپذیرید؛ مگر از روی اغماض و کراهت.»

از آنجا که برخی از مردم عادت دارند که همیشه از اموال بی‌ارزش و آنچه تقریباً از مصرف افتاده است و قابل استفاده‌ی خودشان نیست انفاق کنند و این گونه انفاق‌ها، علاوه بر این که سود چندانی به حال نیازمندان ندارد، یک نوع اهانت و تحقیر نسبت به آن‌ها است و موجب تربیت معنوی و پرورش روح انسانی نیز نمی‌باشد، این جمله، به صراحت مردم را از این کار نهی می‌کند و

آن را با دلیل لطیفی همراه می‌سازد؛ و آن، این که: شما خودتان حاضر نیستید این گونه اموال را بپذیرید، مگر از روی کراهت و ناچاری! چرا درباره‌ی برادران مسلمان - و از آن بالاتر، خدایی که در راه او اتفاق می‌کنید و همه چیز شما از او است - راضی به این کار می‌شوید!

در حقیقت، این آیه، به نکته‌ی لطیفی اشاره می‌کند که در اتفاق در راه خدا، یک طرفش مؤمنان نیازمندند و طرف دیگر آن، خدای بی‌نیاز؛ و بالاین حال، اگر اموال پست و بی‌ارزش انتخاب شود، از یک سو، تحقیری است نسبت به نیازمندان که ممکن است علی‌رغم تهیدستی، مقام بلندی از ایمان و انسانیت داشته باشند و روحشان آزرده شود و از سوی دیگر، سوء ادبی نسبت به مقام شامخ پروردگار. بنابراین رسیدن به مقام نیکوکاران واقعی، شرایط زیادی دارد که یکی از آن‌ها، اتفاق کردن از اموالی است که مورد علاقه‌ی انسان است؛ زیرا عشق و علاقه‌ی واقعی به خدا و احترام به اصول انسانیت و اخلاقی، آن گاه روشن می‌شود که انسان بر سر دوراهی قرار گیرد؛ در یک طرف، مال و ثروت یا مقام و منصبی قرار داشته باشد که مورد علاقه‌ی شدید اوست؛ و در طرف مقابل، خدا و حقیقت و عواطف انسانیت و نیکوکاری. اگر از اولی به خاطر دومی صرف نظر کرد، معلوم می‌شود که در عشق و علاقه‌ی خود صادق است؛ و اگر تنها در این راه از موضوعات جزئی حاضر بود صرف نظر کند، معلوم می‌شود عشق و علاقه‌ی معنوی او نیز به همان پایه است و این مقیاسی است برای سنجش ایمان و شخصیت.

به هر حال، هیچ گونه شک و تردیدی نیست که اتفاق در راه خدا، برای تقرّب و نزدیکی حاصل نمودن به ذات پاک خداست و مردم، هنگامی که می‌خواهند به سلاطین و شخصیت‌های بزرگ، تقرّب و نزدیکی جویند، بهترین اموال خود را به عنوان تحفه و هدیه، برای آن‌ها می‌برند - در حالی که آن‌ها، انسان‌های ضعیفی همچون خودشان هستند - از اینرو، چگونه ممکن است انسان به خداوند بزرگی که تمام عالم هستی از اوست، به وسیله‌ی اموالی بی‌ارزش و از مصرف افتاده، تقرّب و نزدیکی جوید؛ و این که می‌بینیم در زکات واجب و حتی در قربانی نباید از نوع نامرغوب استفاده کرد، نیز در همین راستا است.

قربانی، در واقع نذری از سوی انسان مسلمان به بارگاه خداوند است؛ از این رو واجب است

که بر حسب توانایی، جانور خوب و سالم را برای قربانی انتخاب نماید، و خیلی زشت و ناپسند و نادرست است که جانور لنگ، کور، کر، لاغر، گوش بریده، شاخ شکسته و معیوب را تقدیم بارگاه الهی نماید؛ و حال آن که خداوند می‌فرماید:

﴿لَنْ تَأْلَوْا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (آل عمران/۹۲)

«به نیکی (کامل که جوای آنید و مورد پسند خدا است) دست نمی‌یابید، مگر آن که از آنچه دوست می‌دارید (در راه خدا) ببخشید؛ و هر آنچه را ببخشید (کم یا زیاد، بی‌ارزش یا باارزش) خدا بر آن آگاه است».

به هر حال، باید این فرهنگ قرآنی در میان همه‌ی مسلمانان، زنده و احیا شود که برای انفاق و قربانی، بهترین‌ها و برترین‌ها را انتخاب نمایند.

۱۴۶۶- ﴿۱۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ۱۴۶۶

۱۴۶۶- (۱۴) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله (در روز عید قربان)، قوچ شاخدار و چاق و تنومندی را قربانی کردند که اطراف چشمان، دهان و پاهای آن، سیاه رنگ بود.

[این حدیث را ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «فحیل»: حیوانی نر قوی؛ قوچی که چاق و فربه و تنومند و قوی هیكل باشد.
«ینظر فی سواد»: کنایه از سیاه بودن اطراف چشمان قوچ است.

«یا کُل فی سواد»: کنایه از سیاه رنگ بودن دهان قوچ است.

«یمشی فی سواد»: کنایه از سیاه رنگ بودن پاهای آن قوچ است.

از این حدیث و دیگر روایات، دانسته می‌شود که بهترین حیوان برای قربانی، قوچ شاخداری است که در اطراف چشم‌ها و پاهایش، خطوط سیاه رنگ قرار داشته و به اندازه‌ی کافی چاق و جوان باشد؛ زیرا رسول خدا ﷺ قربانی نمودن چنین حیوانی را دوست می‌داشتند.

۱۴۶۷- (۱۵) (صَحیح)

وَعَنْ مَجَاشِعِ بْنِ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْجَذْعَ يُوفِي بِمَا يُوفِي مِنْهُ الثَّانِي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي وَابْنُ مَاجَهٗ^{۱۴۶۷}

۱۴۶۷- (۱۵) مجاشع بن بنی سلیم رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ می‌فرمودند:

«همچنان که حیوان «ثنی» برای قربانی کفایت می‌کند، با «جزع» نیز قربانی

ادا می‌گردد و در این زمینه، کار آمد و بسنده است».

[این حدیث را ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «الجدع»: واژه‌ی «جدع»، به میشی اطلاق می‌گردد که شش ماه را تکمیل نموده باشد و به گونه‌ای چاق و فربه باشد که به دلیل چاقی و تنومندی، میان آن و میان گوسفندانی که یک سال را تکمیل کرده‌اند، فرقی گذاشته نشود.

«الثنی»: «ثنی» در گوسفند، آن است که یک سال کامل را به پایان آورده باشد و در سال دوم داخل گردیده باشد؛ و «ثنی» از گاو، آن است که دو سال را کامل نموده و در سال سوم داخل شده باشد؛ و «ثنی» در شتر، آن است که پنج سال را کامل نموده و در سال ششم داخل شده باشد.

به هر حال؛ اگر از میان میش‌ها، گوسفندی به سن «ثنی» نرسیده بود، بلکه در میان میش‌ها، گوسفندی بود که شش ماه را کامل کرده و به گونه‌ای چاق و فربه بود که به دلیل چاقی، میان آن و

میان گوسفندی که یک سال را تکمیل کرده است، فرقی گذاشته نشود و اگر چنانچه با گوسفندانی که یک سال را تکمیل کرده‌اند، قاطی شود، شخص بیننده، نتواند در میان آن‌ها فرق بگذارد، در این صورت، قربانی کردن آن، جایز است.

۱۴۶۸- ﴿۱۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نِعْمَتِ الْأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۴۶۸

۱۴۶۸- (۱۶) ابوهریره رضی الله عنه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمودند: «چه نیک قربانی‌ای است گوسفندی که شش ماه را تکمیل نموده و به گونه‌ای چاق و فربه است که به دلیل چاقی و تنومند بودن، میان آن و سایر گوسفندانی که یک سال را تکمیل کرده‌اند، فرقی گذاشته نشود».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «نعمت»: چه خوب است! چه عالی است. «نعم»، فعل غیرمنصرف است که برای مدح و تعریف و سپاس و آفرین به کار می‌رود؛ و گاهی به آخر آن، «ما» افزوده می‌شود؛ مانند: «ان تبدوا الصدقات فنعماً هی: اگر صدقه‌ها را آشکارا بدهید، پس نیکوست».

«الاضحیة»: گوسفندی را که در چاشتگاه روز عید اضحی به قصد عبادت و تقرب به خداوند ذبح می‌کنند، «اضحیة» یا «قربانی» می‌گویند. به دیگر سخن، «قربانی» و «اضحیة»، عبارت از ذبح کردن چهارپایانی در روز عید قربان و ایام تشریق به منظور نزدیکی و تقرب به خداوند بلند مرتبه است. به تعبیری دیگر، حیوانی که در ایام قربانی با نیت انجام فرمان خدا و رسول او، ذبح می‌شود، بدان «قربانی» یا «اضحیة» می‌گویند.

و خود واژهی «أُضْحِیَّة» (با تشدید یا،) حیوانی است که به منظور تقرّب و نزدیکی حاصل نمودن به خداوند، در روز عید قربان یا ایّام التشریق ماه ذی الحجة، ذبح و سر بریده می‌شود.

۱۴۶۹- ﴿۱۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأُضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ^{۱۴۶۹}

۱۴۶۹- (۱۷) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: در سفری با رسول خدا صلی الله علیه و آله

بودیم؛ عید قربان فرا رسید؛ از این رو، هر هفت نفرمان در یک گاو؛ و هر ده نفرمان، در یک شتر، شریک شدیم.

[این حدیث را ترمذی، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی حسن و غریب است.]

شرح: برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی و پژوهشگران حدیثی گفته‌اند: این حدیث، با حدیث شماره ۱۴۵۸، منسوخ گردیده است؛ آنجا که جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» (مسلم ۹۵۵/۲، ح (۳۵۲-۱۳۱۸)؛ ابوداود ۲۳۹/۳، ح (۲۸۰۸؛ و نسایی ۲۲۲/۷، ح (۴۳۹۳).

«گاو و شتر، از جای هفت نفر قربانی می‌شود؛ (یعنی هفت نفر از مسلمانان، می‌توانند در گاو یا گاو میش و یا شتر، شریک شوند و آن را قربانی نمایند)».

و علاوه از آن، این حدیث با روایت صحیح دیگر که بیانگر آن است که شتر برای هفت نفر کفایت می‌کند، معارض است، از این رو، آن را ترک کرده و بدان روایات عمل می‌شود؛ زیرا در

این موضوع که شتر برای چند نفر کفایت می‌کند، شک و تردید وجود دارد؛ بنابراین، آن را ترک کرده و به حدیث مورد اتفاق همه، عمل می‌کنیم؛ چون در شریک شدن هفت نفر، هیچ روایت و هیچ فردی اختلاف ندارد.

۱۴۷۰ - ﴿۱۸﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فِطْيَبُوا بِهَا نَفْسًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۴۷۰

۱۴۷۰ - (۱۸) عایشه می‌گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «در روز عید قربان (دهم ذی الحجه)، هیچ عملی از فرزندان آدم به پیشگاه خداوند بلند مرتبه، بهتر و پسندیده‌تر و محبوب‌تر و خوشایندتر از ریختن خون و قربانی کردن نیست؛ و بی‌گمان، حیوان قربانی در روز رستاخیز، همراه با شاخها، موها و سُم‌های خود برانگیخته می‌شود و پا به صحرای محشر می‌گذارد. و پیش از آن که خون قربانی، بر زمین بریزد، مورد قبول و پذیرش خداوند بلند مرتبه قرار می‌گیرد؛ پس حال که چنین است، با طیب خاطر و دل باز، قربانی کنید».

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند]

شرح: «اهراق الدّم»: ریختن خون؛ قربانی کردن؛ سربریدن حیوان قربانی.
«بقرونها»: «قرون» جمع «قرن» به معنای: شاخ.

«اشعارها»: «اشعار» جمع «شعر» به معنای: موی.

«اظلاف»: جمع «ظلف»، به معنای: سُم.

«فطیبوا بها نفساً»: پس با آرامش خاطر و رضایت خاطر و مسرت تمام، قربانی کنید.

۱۴۷۱- ﴿۱۹﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدُلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ۱۴۷۱

۱۴۷۱- (۱۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هیچ روزی از روزها، برای عبادت کردن خداوند در آن، بهتر و پسندیده‌تر از ده شب (اول) ماه ذی‌الحجّه به پیشگاه خداوند بلند مرتبه نیست؛ روزی هر روز از ده روز اول ذی‌الحجّه، با روزه گرفتن یک سال و شب زنده‌داری هر شب از ده شب اول ذی‌الحجّه، با شب زنده‌داری کردن شب قدر (لیلة القدر)، برابری می‌کند.» [این حدیث را ترمذی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: اسناد این حدیث، ضعیف است.]

شرح: «يُتَعَبَّدُ لَهُ فِيهَا»: در آن روزها، خداوند، مورد عبادت و پرستش قرار بگیرد؛ در آن روزها، عبادت خدا شود.

«ليلة القدر»: شب بزرگوار و ارزشمند (دخان/۳)؛ شب ارزشیابی و تعیین سرنوشت (دخان/۴).

شب قدر، بزرگوار و ارزشمند است؛ چون قرآن در آن نازل شده است و سراسر نور و رحمت و خیر و برکت و سلامت و سعادت و از هر جهت، بی نظیر است. شب قرآن و جشن سالانه‌ی این

کتاب بزرگ آسمانی و سرنوشت ساز بشریت است؛ و به عقیده ی برخی، شب تقدیر و تعیین است و در آن، مجدداً مقدرات و سرنوشت انسان ها مقدر و معین می گردد و خداوند دستور اجرای احکام خود را به دست فرشتگان می سپارد.

شب قدر در ماه رمضان است؛ به دلیل آیه ۱۸۵ سوره ی بقره: اما در کدام شب؟ روشن نیست و در حدود چهل قول مختلف پیرامون آن بیان شده است؛ لیکن از هفدهم رمضان تا آخر آن، به ویژه در شب های طاق، رأی بسیاری از علما و صاحب نظران اسلامی است.

حال، باید به چند پرسش در باره ی «شب قدر» پاسخ گفت:

۱- چرا این شب، شب قدر نامیده شده است؟ در پاسخ بدین سؤال، سخن بسیار گفته اند؛ از جمله: (الف) شب قدر به این جهت «قدر» نامیده شده است که تمام مقدرات بندگان در تمام سال، در آن شب، تعیین می شود؛ شاهد این معنا، سوره ی دخان است؛ آنجا که خداوند می فرماید:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (دخان / ۳ و ۴)

«ما قرآن را در شب پر خیر و برکتی فرو فرستاده ایم. ما همواره بیم دهنده ی (کافران و مشرکان و ظالمان، با ارسال پیامبران به سویشان) بوده ایم (و کتاب ها برایشان فرو فرستاده ایم. این قرآن هم آخرین حلقه از این سلسله است). در این شب مبارک، هرگونه کار حکیمانه ای (که انسان را به حقیقت آشنا و به سعادت برساند و او را از باطل و شقاوت دور گرداند، از سوی خدا) بیان و مقرر گشته است.»

این بیان، هماهنگ با روایات متعددی است که بیانگر آن است که در آن شب، مقدرات یک سال انسان ها تعیین می گردد و ارزاق و سرآمد عمرها و امور دیگر، در آن شب مبارک، تفریق و تبیین می شود. البته این امر، هیچ گونه تضادی با آزادی اراده ی انسان و مسأله ی اختیار ندارد؛ زیرا که تقدیر الهی به وسیله ی فرشتگان بر طبق شایستگی ها و لیاقت های افراد و میزان ایمان و تقوا و پاکی نیت و اعمال آن ها است.

یعنی برای هر کس، آن چیزی را مقدر می کنند که لایق آن است؛ یا به تعبیری دیگر

زمینه‌هایش از ناحیه خود او فراهم شده است؛ و این، نه تنها منافاتی با اختیار ندارد، بلکه تأکیدی بر آن نیز است.

ب) برخی نیز گفته‌اند که آن شب را از این جهت شب قدر نامیده‌اند که دارای قدر و شرافت عظیمی است.

ج) گاه نیز گفته‌اند: به خاطر آن، شب قدر را بدین نام خوانده‌اند که قرآن با تمام قدر و منزلتش بر رسول والا قدر و به وسیله‌ی فرشته‌ی صاحب قدر، فرو فرستاده شده است.

د) یا این که شبی است که مقدر شده است که قرآن در آن نازل گردد.

ه) یا این که کسی که آن شب را با عبادت و شب زنده‌داری احیا کند، صاحب قدر و مقام و منزلت می‌شود.

و) یا این که در آن شب، آن قدر فرشتگان نازل می‌شوند که عرصه‌ی زمین بر آن‌ها تنگ می‌شود؛ چون تقدیر به معنای «تنگ گرفتن» نیز آمده است؛ مانند: ﴿...وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ...﴾ (طلاق/۷)؛ «و کسانی که رزق بر آن‌ها تنگ شود (یعنی تنگ‌دست هستند)». ناگفته نماند که جمع میان این تفسیرها، در مفهوم گسترده‌ی «لیلة القدر» به طور کامل ممکن است؛ هر چند که تفسیر اول، از همه مناسبتر و معروفتر است.

۲- شب قدر کدام شب است؟

در این که «لیلة القدر» در ماه رمضان است، هیچ گونه تردیدی نیست؛ زیرا که جمع میان آیات قرآن، همین معنا را اقتضا می‌کند؛ از یک سو، خداوند می‌فرماید: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (بقره/۱۸۵)؛ «ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است».

و از سوی دیگر می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (قدر/۱)؛ «ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاده‌ایم».

ولی در این که «لیلة القدر» در کدام شب از شب‌های ماه رمضان است؛ گفتگو بسیار است و در حدود چهل قول مختلف، پیرامون آن بیان شده است؛ لیکن از هفدهم رمضان تا آخر آن، به ویژه در شب‌های طاق، رأی بسیاری از علماء است.

۳- حال سؤال اینجاست که چرا شب قدر، مخفی است؟ ۱

بسیاری از علما و صاحب نظران اسلامی، بر این باورند که مخفی بودن شب قدر در میان شب‌های سال، یا در میان شب‌های ماه مبارک رمضان، برای این است که مردم به همه‌ی این شب‌ها اهمیت دهند؛ همان گونه که خداوند رضا و خشنودی خود را در میان انواع طاعت‌ها و عبادت‌ها پنهان کرده است تا مردم به همه‌ی طاعت‌ها و عبادت‌ها، روی آورند و غضبش را در میان معاصی و گناهان پنهان کرده است تا از همه بپرهیزند؛ و دوستانش را در میان مردم، مخفی کرده است تا همه را احترام کنند و اجابت را در میان دعاها، پنهان کرده است تا به همه‌ی دعاها، روی آورند؛ و اسم اعظم را در میان اسم‌هایش مخفی ساخته تا همه را بزرگ دارند؛ و وقت مرگ را مخفی ساخته است تا در همه حال آماده باشند.

۴- چگونه شب قدر، برتر از هزار ماه است؟

ظاهر امر این است که بهتر بودن این شب از هزار ماه، به خاطر ارزش عبادت و احیای آن شب است؛ و روایات، فضیلت و برتری «ليلة القدر» و فضیلت عبادت آن که در منابع حدیثی فراوان است، این معنا را به طور کامل تأیید می‌کند.

علاوه بر این، نزول قرآن در این شب و نزول برکت‌ها و رحمت‌های الهی در آن، سبب می‌شود که از هزار ماه برتر و والاتر باشد.

۵- چرا قرآن در شب قدر نازل شد؟

از آنجا که در شب قدر، سرنوشت انسان‌ها برای یک سال - بر طبق لیاقت‌ها و شایستگی‌های آن‌ها - تعیین می‌شود، باید آن شب را بیدار بود و به عبادت ایستاد و توبه کرد و خودسازی نمود و به درگاه خدا، رفت و لیاقتی بیشتر و بهتر برای رحمت او پیدا کرد.

آری؛ در لحظاتی که سرنوشت ما تعیین می‌شود، نباید انسان در خواب غفلت و از همه چیز غافل و بی‌خبر باشد که در این صورت، سرنوشت غم‌انگیزی خواهد داشت!

قرآن کریم - چون یک کتاب سرنوشت ساز است و خط سعادت و خوشبختی و هدایت

انسان‌ها در آن مشخص شده است - باید در شب قدر (شب تعیین سرنوشت‌ها) نازل گردد؛ و چه زیباست رابطه‌ی میان «قرآن» و «شب قدر»! و چه پر معناست پیوند این دو با یکدیگر!

۶- آیا شب قدر، در مناطق مختلف، یکی است؟

همه می‌دانند که آغاز ماه‌های قمری در همه‌ی بلاد یکسان نیست و ممکن است در منطقه‌ای، امروز اول ماه باشد و در منطقه‌ی دیگری، دوم ماه. بنابراین، شب قدر نمی‌تواند یک شب معین در سال بوده باشد؛ و بدین ترتیب، هر کدام باید برای خود شب قدری داشته باشند؟

پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته روشن می‌شود؛ و آن، این‌که:

شب، همان سایه‌ی نیم کره‌ی زمین است که بر نیم کره‌ی دیگر می‌افتد؛ و همه می‌دانند که این سایه، همراه گردش زمین در حرکت است و یک دوره‌ی کامل آن در بیست و چهار ساعت انجام می‌شود؛ بنابراین، ممکن است شب قدر، یک دوره‌ی کامل شب به دور زمین باشد؛ یعنی مدت بیست و چهار ساعت تاریکی که تمام نقاط زمین را زیر پوشش خود قرار می‌دهد، شب قدر است که آغاز آن از یک نقطه شروع می‌شود و در نقطه‌ی دیگر، پایان می‌گیرد. (ر. ک: تفسیر نمونه،

ج ۲۷ صص ۱۸۷-۱۹۲)

فصل سوم

۱۴۷۲- ﴿۲۰﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعُدْ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاجِيٍّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» ۱۴۷۲

۱۴۷۲- (۲۰) جندب بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: در روز عید قربان، با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بودم و به محض این که نماز گزاردند و سلام نماز گفتند و آن را به پایان رساندند، ناگهان نگاهشان به گوشت‌های قربانی افتاد که پیش از آن که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم از نماز عیدشان فارغ شوند، ذبح شده بودند؛ از این‌رو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«کسی که پیش از آن که نماز عید بخواند یا فرمودند: پیش از آن که ما نماز عید بخوانیم - قربانی کند، باید (پس از نماز عید،) حیوان دیگری را به جای آن قربانی کند».

در روایتی دیگر این چنین آمده است:

جندب بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در روز عید قربان نماز

گزاردند؛ آن گاه به ایراد خطبه‌ی عید پرداختند و پس از آن، قربانی کردند و فرمودند:

«هر کسی که پیش از گزاردن نماز عید قربانی کند، باید (پس از نماز عید)، حیوان دیگری رابه جای آن قربانی کند و کسی که قبل از نماز عید، حیوانی را سر نبریده باشد، باید بعد از نماز عید، با نام خدا قربانی کند.»
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: در اینجا به چهار نکته باید اشاره کرد:

۱- قربانی کردن از دیدگاه برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، سنت مؤکد رسول خدا ﷺ است؛ چون از پیامبر گرامی خدا ﷺ روایت شده است که ایشان دو قوچ شاخدار و سالم را برای خود و خانواده‌ی خویش قربانی کردند و فرمودند:

«اللهم هذا عن محمد و آله و کلّ من لم یضَحَّ من أمته»؛ «بار خدایا! این قربانی از آن محمد ﷺ و خانواده‌ی او؛ و از آن هر که از امت وی که قربانی نکرده است.»
امام ابوحنیفه رحمته الله گوید: قربانی کردن واجب است. «واجب» از دیدگاه امام ابوحنیفه رحمته الله، بالاتر از «سنت» و پایین تر از «فرض» است.

امام ابوحنیفه رحمته الله بر این باور است که بر ذمه‌ی هر شخص توانگر و بی نیاز، قربانی کردن واجب است؛ و به این حدیث استدلال می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «من کان عنده سعة و لم یضَحَّ فلا یقرّب مصلّانا»؛ «هر کس که توانگر باشد و قربانی انجام نداده باشد، نزدیک مسجد ما نگرده.»

امام ابوحنیفه، از این حدیث استدلال می‌کند که قربانی کردن واجب است.

۲- زمان و موعد قربانی:

زمان قربانی، بعد از نماز عید (یعنی بعد از تمام شدن سریع‌ترین نماز عید در شهر) آغاز می‌شود؛ و ذبح حیوان قبل از آن، «قربانی» محسوب نمی‌گردد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقرر فرمودند

که ذبح حیوان قبل از نماز عید، گوشت صدقه و خیرات به شمار می‌آید، نه به عنوان عبادت و تقرب؛ تا آنجا که اگر تمامی گوشت آن حیوان را نیز به فقرا و مستمندان دهد، مشمول صدقه خواهد شد و از ثواب و پاداش «قربانی» بهره‌مند نخواهد گردید؛ زیرا قربانی کردن عبادت است و عبادات همچون نماز، دارای حدود و اوقات معینی است که باید در وقت خود انجام پذیرد و از حد و مرز، تجاوز ننماید.

آیا می‌توان نماز ظهر را قبل از فرارسیدن وقت آن، ادا نمود؟ قطعاً جواب منفی است! قربانی هم همان گونه دارای وقت معینی است. در برخی از کشورها، مردم در شب عید قربان، به ذبح حیوان قربانی می‌پردازند که این یک اشتباه محض است و موجب تضييع سنت و تضييع ثواب و پاداش قربانی می‌گردد و اعاده‌ی قربانی بر او لازم می‌آید.

وقت ذبح قربانی از طلوع صبح صادق روز عید شروع می‌شود؛ و برای مردم شهر درست نیست که پیش از برگزاری مراسم نماز عید قربان و قبل از نماز قربانی نمایند؛ بلکه زمان ذبح حیوان قربانی، پس از برگزاری مراسم نماز عید قربان است و قبل از نماز، به هیچ وجه قربانی جایز نیست؛ اما می‌توان آن را تا سه روز «ایام التشریق» ذبح نمود.

از این رو، اگر فردی، قربانی خویش را پیش از نماز عید ذبح کرد، در آن صورت بر وی لازم است که قربانی‌اش را اعاده کند؛ زیرا جندب بن سفیان رضی الله عنه گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: «هر کس قبل از نماز عید، قربانی کند، باید بعد از نماز، حیوان دیگری را به جای آن قربانی نماید» (بخاری و مسلم).

در روستاهایی که در آنجا نماز عید قربان برگزار نمی‌شود، اگر مردم آنجا، پس از طلوع صبح صادق روز عید، قربانی‌های خویش را ذبح نمودند، در آن صورت، قربانی‌شان درست است.

و ذبح قربانی، در روز عید و در دو روز پس از آن، درست می‌باشد؛ و هرگاه آفتاب روز دوازدهم ذی‌الحجه غروب کرد، وقت قربانی نیز به پایان می‌رسد؛ و بهترین وقت برای قربانی، روز اول و پس از آن، روز دوم و در آخر، روز سوم می‌باشد.

و اگر فردی، قربانی خویش را در یکی از شب‌های این روزها ذبح کرد، در آن صورت این کار

با کراهیت جایز است؛ زیرا احتمال دارد که برخی از رگ‌های حیوان به خاطر تاریکی شب، بریده نشود.

۳- هر اندازه حیوان قربانی چاق و فربه و بهتر و سالمتر باشد، ثواب و پاداش آن بیشتر است؛ زیرا که آن هدیه به پیشگاه خداوند بلند مرتبه است و بر انسان مسلمان لازم است که بهترین چیز را تقدیم ذات معبود نماید؛ نه اهدای چیزی که از نظر انسان، مورد کراهت و منفور باشد. اختصاص دادن حیوانی که بسیار لاغر، یا کور، یا لنگ، یا شاخ شکسته باشد، یا هر عیب دیگری که داشته باشد، برای قربانی جایز نیست...

مسلمان باید تمیزترین و پاکیزه‌ترین را در راه تقرب به خدا اهداء نماید؛ و همان طور که بیان شد، قربانی عبارت است از هدیه به پیشگاه خداوند بلند مرتبه؛ و این آزمونی برای انتخاب بنده‌ی خداست که چه چیزی را به پیشگاه الهی اهدا می‌نماید؛ و طبعاً انتخاب‌های خوب را ذوق‌ها و سلیقه‌های سالم می‌توانند داشته باشند. خداوند گوشت و خون حیوان قربانی ما را نمی‌خواهد، بلکه تقوا و پارسایی شما را می‌خواهد.

۴- درست نیست که به جای ذبح حیوان قربانی، بهای آن صدقه و خیرات شود؛ زیرا ذبح حیوان، یکی از شعائر اسلام است و موجب تقرب به دربار خداوند بلند مرتبه خواهد بود؛ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَزْهَ﴾ (کوثر ۲)؛ «برای پروردگارت نماز بگزار و قربانی کن».

ما مسلمانان هم، عمل قربانی را انجام می‌دهیم به پیروی از سنت پدرمان ابراهیم علیه السلام و یادآوری آن واقعه‌ی مهم که راجع به قربانی ابراهیم علیه السلام روی داد، آن هنگام که در خواب بدو وحی شد که فرزندش اسماعیل علیه السلام را قربانی کند و او هم فرمان وحی را اجابت کرد و با وجود آن همه شوق و علاقه‌ای که در آن دوران پیری و غربت به فرزند نوجوانش داشت و پس از آن مدت زمان طولانی که در تمنّا و آرزوی فرزند به سر برده بود و بالاخره، خداوند فرزند حلیمی بدو عطا فرموده بود و ابراهیم علیه السلام همه امیدها و آرزوهای خود را به آن فرزند بسته بود، در جهت اطاعت فرمان پروردگار، در راستای آن رؤیای صادقه، نزد فرزند و جگر گوشه‌اش رفت تا او را به قربانگاه ببرد و قربانی اش کند؛ این یک امتحان بود... امتحانی سخت و مشکل، درباره‌ی

پدری در این سن و سال و در چنین شرایطی با پسری نجیب و حلیم، پس از رسیدن به دوران نوجوانی، درس و سالی که همه‌ی امیدها و آرزوها به او بسته می‌شود؛ در چنین موقعیتی از جانب خداوند فرمان می‌آید که: فرزندان را قربانی کن!

خداوند می‌خواهد قلب خلیل خود ابراهیم علیه السلام را بیازماید که آیا پیوسته در پیشگاه معبودش خالص و مخلص است؛ یا این که به این فرزند، تعلق خاطر پیدا کرده و قلبش به او مشغول است! این یک آزمایش روشن و امتحان دقیق و مشکل بود؛ ولی ابراهیم علیه السلام در این آزمون موفق گردید.

از این رو، به سوی فرزندش رفت. نمی‌خواست که با زور یا غافلگیری دست او را بگیرد و ببرد. قضیه را با او در میان می‌گذارد و به او می‌گوید:

«...يَا بَنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي النَّامُوسِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى..» (صافات/۱۰۲)

«ای پسرک من! من در خواب چنین می‌بینم که تو را سر می‌برم! پس ببین چه به نظرت می‌آید؟»

پسر نیز بدون هیچ دلبه و شک و تردید، بلکه با اطمینان مؤمنانه و ایمان محکم، می‌گوید:

«...يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ...» (صافات/۱۰۲)

«ای پدر من! هر آنچه را که مأمور شده‌ای انجام ده و امر پروردگارت را اجرا کن.»

«...سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» (صافات/۱۰۲)

«عنقریب به خواست خدا، مرا از شکیبایان خواهی یافت.»

این، سخنی است سرشار از ایمان، نیرو، تواضع و توکل به خداوند بلند مرتبه. وی با حالتی قهرمانانه و روحیه‌ای شجاعانه، اقدام به این کار نکرد، بلکه آن را موکول به مشیت الهی نمود. در گفتار: «...سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» کار را به خدا ارجاع داد و موکول نمود؛ یعنی فقط ذات خداوند است که به انسان، یقین و صبر و قوت اعصاب می‌بخشد.

«فَلَمَّا أَسْلَمَا...» (صافات/۱۰۳)؛ «وقتی هر دو (پدر و پسر) تن در دادند»؛ یعنی وقتی پدر

و فرزند، خود را واگذار فرمان خدا کردند و پسر گردن خود را تسلیم پدر نمود ﴿...وَتَلَّهُ
لِلْحَبِیْنِ﴾ (صافات/ ۱۰۳)؛ «و پدر، پسر را با پیشانی روی خاک افکند»؛ یعنی وقتی
ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام را روی پیشانی افکند و خواست فرمان خدا را اجرا نماید، بشارت و
مژده رسید که:

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْبَیْنُ *
وَقَدْ يَنْبَأُ بِنَبِيٍّ عَظِيمٍ﴾ (صافات/ ۱۰۴ تا ۱۰۷)

«ابراهیم را فریاد زدیم که: ای ابراهیم! تو خواب را راست دیدی و دانستی؛ ما این گونه به
نیکوکاران پاداش می دهیم؛ این آزمایش، مسلماً آزمایشی است که بیانگر (ایمان کامل و
یقین صادق به خداوند هستی) است. ما قربانی بزرگی را فدا و بلاگردان او کردیم».

به هر حال، جبرئیل علیه السلام قوچی را خدمت ابراهیم علیه السلام آورد و به وی گفت: این قوچ را به
جای فرزندت قربانی کن. از آن تاریخ تا کنون، قربانی سنت شده و به یاد آن خاطره و بایادآوری
آن ماجرا، ما مسلمانان نیز قربانی می کنیم.

ملت ها، پیوسته در صددند که رویدادها و وقایع تاریخی خود را جاودانه گردانند و برخی از
رویدادهای تاریخی خود را از جمله «روز استقلال»، «روز تبعید»، «روز پیروزی» و امثال آن را
جشن گیرند. امت اسلامی نیز چنین روزی را از ایام الله، از ایام انسانیت، از ایام ایمان به شمار
می آورد؛ این روز، روز بروز یک قهرمانی جاویدان در صحنه تاریخ امت اسلامی است که
خداوند بلند مرتبه با قرار دادن شعار قربانی در مناسک حج، آن خاطره را جاویدان ساخته است.
مسلمانان، به یاد آن روز، قربانی می کنند و این، یک سنت ابراهیمی است و ثواب و پاداش آن، به
مراتب بیشتر از صدقه دادن با بها و پول قربانی است؛ اگر بنا باشد که هر کس قیمت قربانی های
خود را صدقه بدهد، این شعار مهم اسلامی، از رونق افتاده و از میان خواهد رفت؛ از این رو، اسلام
خواهان این است که چنین شعار و نُسکی احیا گردد؛ بنابراین شکی نیست که نمی توان به جای ذبح
حیوان قربانی، بهای آن را صدقه و خیرات نمود.

۱۴۷۳ - (۲۱) * (صَحیح)

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى. رَوَاهُ مَالِكٌ^{۱۴۷۳}

۱۴۷۳ - (۲۱) نافع رضی اللہ عنہ گوید: عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گفته است: قربانی کردن در دو روز پس از روز عید، انجام می گیرد (که در مجموع، سه روز خواهد شد).

[این حدیث را مالک روایت کرده است]

شرح: «مثله»: عادت محدثان و راویان و ناقلان حدیث بر این است که هر گاه حدیثی را با یک سند روایت کنند و سپس الفاظ همان حدیث را با سندی دیگر نقل کنند، به جای این که کل متن حدیث را نقل کنند، در آخر آن می گویند: «نحوه» یا «مثله».

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «مثله»، در روایت و احادیثی به کار می رود که هر دو حدیث [که با سندهای مختلف روایت شده اند] از حیث لفظ و معنی، با همدیگر موافق و متحد باشند؛ و اصطلاح «نحوه»، در روایاتی مورد استفاده قرار می گیرد که هر دو حدیث از حیث معنی با همدیگر موافق باشند، نه از حیث لفظ. قول مشهور علماء و صاحب نظران اسلامی نیز همین است که گفته شد.

و برخی از علماء، عکس این قضیه را بیان داشته اند و گفته اند: اصطلاح «مثله»، در روایاتی مورد استفاده قرار می گیرد که هر دو حدیث، از حیث معنی - نه از حیث لفظ - با همدیگر موافق باشند و اصطلاح «نحوه»، در احادیثی به کار می رود که هر دو حدیث هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی، موافق یکدیگر باشند؛ ولی چنان که پیشتر نیز گفته شد، قول اول، مشهورتر و صحیح تر است.

۱۴۷۴ - ﴿۲۲﴾ (ضعیف)

وَقَالَ: وَبَلَّغْنِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ^{۱۴۷۴}

۱۴۷۴ - (۲۲) و مالک بن انس رحمته الله گوید: از علی بن ابی طالب رحمته الله نیز حدیثی

نظیر روایت بالا - و در لفظ و معنا - به من رسیده است.

«الاضحی یومان بعد یوم الاضحی»:

قربانی کردن، عبادت و تقرّب جستن به سوی خدوند است. بعضی از عبادت‌ها و تقرّب‌ها، محدود به وقت و زمان معینی هستند که قربانی کردن هم از این نوع می‌باشد و وقت آن، محدود به بعد از نماز عید قربان است. اگر در شهری بیشتر از یک نماز عید برگزار شود، زمان قربانی کردن، پس از فارغ شدن از نخستین نماز عید است و می‌توان کشتن حیوان را به روز دوم و همچنین روز سوم که «ایام التشریق» نامیده می‌شود، به تأخیر انداخت.

به هر حال؛ زمان و موعد قربانی، بعد از نماز عید (یعنی بعد از تمام شدن سریعترین نماز عید در شهر) آغاز می‌شود؛ و ذبح حیوان قبل از آن، «قربانی» محسوب نمی‌گردد. پیامبر صلی الله علیه و آله مقرر فرمودند که ذبح حیوان قبل از نماز عید، گوشت صدقه و خیرات به شمار می‌آید، نه به عنوان عبادت و تقرّب؛ از آنجا که اگر تمامی گوشت آن حیوان را نیز به فقرا و مستمندان دهد، مشمول ثواب صدقه خواهد شد و از ثواب و پاداش قربانی، بهره‌مند نخواهد گردید؛ زیرا قربانی کردن، عبادت است و عبادات، همچون نماز، دارای حدود و اوقات معینی است که باید در وقت خودش انجام پذیرد و از حدّ و مرز تجاوز ننماید.

آیا می‌توان نماز ظهر را قبل از فرا رسیدن وقت آن، ادا نمود؟ قطعاً، جواب منفی است! قربانی هم همان‌گونه دارای وقت معینی است. در بعضی از کشورها، برخی از مردم در شب عید قربان، به ذبح حیوان قربانی می‌پردازند که این، یک اشتباه محض است و موجب تضييع سنت و تضييع ثواب قربانی می‌گردد و اعاده‌ی قربانی، بر او لازم می‌آید.

وقت قربانی بعد از نماز عید، شروع می‌شود و تا دو روز بعد از آن ادامه دارد.

یک سؤال:

برخی می‌گویند: ما منکر فلسفه و اهمیت قربانی و اثرات تربیتی آن نیستیم، اما چه لزومی دارد که در اوقات معینی انجام شود؛ آیا بهتر نیست که مردم آزاد گذارده شوند و هر کس به هنگام فرصت و آمادگی روحی، این وظیفه را انجام دهد؟

در پاسخ باید گفت:

تجربه نشان داده است که اگر مسائل تربیتی، تحت انضباط و شرایط معین قرار نگیرد، عده‌ای آن را به دست فراموشی می‌سپارند و اساس آن به کلی متزلزل می‌گردد؛ این گونه مسائل، حتماً باید در اوقات معین و تحت انضباط دقیق قرار گیرد؛ تا هیچ کس عذر و بهانه‌ای برای ترک کردن آن نداشته باشد؛ به خصوص این که انجام این عبادات در وقت معین، آن هم به صورت دسته جمعی - در یک روز - دارای شکوه و تأثیر و عظمت و بزرگی خاصی است که قابل انکار نمی‌باشد؛ و در حقیقت، یک کلاس بزرگ انسان سازی تشکیل می‌دهد.

۱۴۷۵ - ﴿۲۳﴾ (حسن)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضْحِي.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۱۴۷۵}

۱۴۷۵ - (۲۳) عبدالله بن عمر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله (پس از هجرت)، ده سال در مدینه‌ی منوره اقامت داشتند و در هر سال از این ده سال، قربانی می‌کردند.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است]

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که رسول خدا ﷺ در روزگار سکونت خویش در مدینه‌ی منوره، همه ساله قربانی می‌کردند؛ و از حدیث ۱۴۶۲ چنین معلوم می‌گردد که برای پس از وفات، آن حضرت ﷺ به علی بن ابی طالب رضی الله عنه سفارش کرده بودند تا هر سال، از جانب ایشان قربانی کند؛ و علی رضی الله عنه نیز سفارش رسول خدا ﷺ را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار داده بود و پیوسته، همه ساله از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حیوانی را در روز عید قربان، قربانی می‌کرد؛ و این خود، بیانگر اهمیت و جایگاه آن در اسلام است.

۱۴۷۶- ﴿۲۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَصَاحِي؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ». قَالُوا: فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهٗ ^{۱۴۷۶}

۱۴۷۶- (۲۴) زید بن ارقم رضی الله عنه گوید: (برخی از) یاران رسول خدا ﷺ

خطاب به آن حضرت ﷺ گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! حقیقت و ویژگی این

قربانی‌ها چیست؟ آن حضرت ﷺ در پاسخ فرمودند:

«قربانی کردن، روش پدرتان ابراهیم علیه السلام است؛ (زیرا پیش از همه، خداوند

بلند مرتبه بدو دستور قربانی داد و او نیز قربانی کرد؛ و این دستور، به من و

امت من نیز داده شده است)».

دوباره پرسیدند: ای فرستاده‌ی خدا! در این قربانی‌ها، چه پاداش و ثوابی برای

ما وجود دارد؟

آن حضرت عليه السلام فرمودند: «در ازای هر موی از موهای حیوان قربانی، یک نیکی به شما ارزانی می‌شود».

گفتند: آیا پشم نیز همین پاداش را دارد؟ (یعنی: حیواناتی که دارای پشم هستند، مانند: میش، شتر و غیره که موی ندارند، بلکه پشم دارند و شمار تار پشم‌های هر یک از آن‌ها به چند صد هزار یا بیش از آن می‌رسد؛ آیا باز هم در مقابل هر تار پشمی از آن‌ها، همین اجر و پاداش وجود دارد؟ آن حضرت عليه السلام فرمودند: «آری؛ در ازای هر تار پشم از پشم‌های حیوان قربانی نیز، یک نیکی به شما ارزانی می‌شود».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ابن ماجه روایت کرده‌اند]

شرح: «ما هذه الاضاحی»: سؤال از تاریخچه، حقیقت و ویژگی قربانی است.

«سنة ابيکم ابراهيم»: اطلاق پدر بر ابراهيم عليه السلام، یا به خاطر آن است که عرب‌ها و مسلمانان آن روزگار، غالباً از نسل اسماعیل عليه السلام بودند و یا به خاطر این بود که آن‌ها همگی، ابراهيم عليه السلام را بزرگ می‌شمردند و از او به صورت یک پدر روحانی و معنوی احترام می‌کردند؛ هر چند آیین پاک او، با انواع خرافات، در روزگار جاهلیت آلوده شده بود.

به هر حال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابراهيم عليه السلام را پدر امت محمدی صلی الله علیه و آله نامیده است؛ با وجود این که همگان از نسل او نیستند؛ این بدان خاطر است که ابراهيم عليه السلام، نیای رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و او هم از لحاظ شفقت و رحمت، همچون پدر امت خویش است.

باب (۴۹)

«عتيرة»

(حيوانی که در روزگار تاریک جاهلیت، برای خدایان خود در ماه رجب، قربانی می کردند و آن را «رجیة» نیز می گفته اند.)

فصل اول

۱۴۷۷- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيرَةَ». قَالَ: وَالْفَرْعُ: أول نتاج كَانَ يَنْتِجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاغِيَّتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ: فِي رَجَبٍ^{۱۴۷۷}

۱۴۷۷- (۱) ابو هريره رضي الله عنه گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «در اسلام، چیزی با نام «فرع» و «عتیره» وجود ندارد».

ابو هريره رضي الله عنه (در توضیح و تبیین معنا و مفهوم «فرع» و «عتیره» گوید: «فرع»: عبارت از نخستین زاییده‌ی حیوان بود که (مشرکان و چندگانه پرستان،) آن را برای بت‌های خویش ذبح می‌کردند؛ و «عتیره» نیز حیوانی بود که آن را در ماه رجب ذبح می‌نمودند. [این حدیث را نجاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: «فرع»: عبارت از اولین زاییده‌ی شتر بود که مشرکان و چندگانه پرستان، آن را برای بت‌های خویش سر می‌بردند تا برکت و فزونی در نسل شتر ماده بیافتد. به تعبیری دیگر، در دوران تاریک جاهلیت، اولین بچه‌ی شتر را برای بت‌ها، قربانی می‌کردند و آن را «فرع» می‌نامیدند.

«عتیره»: حیوانی بود که در روزگار جاهلیت، برای خدایان خود در ماه رجب قربانی می کردند و آن را «رجیّة» نیز می گفتند.

به دیگر سخن؛ «عتیره»: حیوانی است که در دوران جاهلیت برای بت ها قربانی می کردند و خون آن را بر سر بت ها می ریختند و اسلام نیز بر تمامی آن ها، خط بطلان کشید و همه را مردود اعلام کرد.

«طواغیتهم»: طواغیت، جمع «طاغوت» است؛ «طاغوت»: سرکش؛ خدایان دروغین و مردمان متجاوز. (در اصل «طَغْيُوت» بوده است مثل «رَغْبُوت» و سپس «یاء» به جای «غین» ذکر شده و بعد به الف تبدیل شده است. طاغوت مصدری است که به جای «طاغی» که اسم فاعل است به کار می رود.)

واژه «طاغوت» از «طغیان» گرفته شده و به معنای «تعدي و تجاوز از حد یا سرکشی و شکستن حدود و قیود» ذکر شده است و به طور کلی به هر چیزی که وسیله ی تجاوز و طغیانگری باشد، اطلاق شده است. از این رو، به شیطان، بت، تجاوزگر، حاکم ظالم و دیکتاتور و هر مسیری که به غیر حق منتهی شود، «طاغوت» گفته می شود؛ بنابراین، آن ها که به باطل دآوری می کنند، «طاغوت» هستند؛ زیرا حدود و مرزهای الهی و حق و عدالت را شکسته اند.

به هر حال، «طاغوت» به این معانی، به کار رفته است: هر معبودی جز خدا؛ شیطان؛ هر کس و هر چیزی که اطاعت از آن، مایه ی طغیان و دوری از راه حق شود؛ چه آفریده ای که پرستیده شود و چه فرماندهی که در شر و بدی از او فرمانبرداری گردد؛ و چه اهریمنی باشد که انسان را از راه بدر برد. مفرد و مذکر و مؤنث در آن، یکسان است.

«لا فرع ولا عتیره»: پیام این حدیث:

در این حدیث، به این موضوع اشاره رفته است که این امت (امت محمدی و ملت قرآنی) از بقیه ی امت ها و ملت ها جدا است، چرا که افراد این امت از راه راست و درست برخوردارند و یهودیان و مسیحیان و دیگر ادیان و ملل، راه های دیگری دارند.

در قرآن و در مجموعه ی احادیث نبوی، آیات و روایات زیادی در این زمینه آمده است که

مجموعاً این را می‌رساند که این امت از بقیه امت‌ها جدا است. شخصیت منحصر به فردی دارد و نباید دنباله‌روی (یهودیان و مسیحیان و امت‌های دیگر باشد).

به این خاطر واژه‌ی «خالفوهم» (با آنها مخالفت کنید) در بسیاری از احادیث تکرار شده است، پس برای امت محمدی، شایسته است که استقلال و هویت خویش را حفظ کنند و به جهان و جهانیان خط و مشی دهند و از عادات و سخنان یهودیان و مسیحیان متأثر نشوند و از رسوم و تقالید آنها پیروی نکنند و اخلاق و رفتار آنها را انتخاب ننمایند و در هر حال هویت و شخصیت اسلامی خود را حفظ کنند.

دکتر یوسف قرضاوی در این زمینه می‌گوید:

«باید ما مسلمانان، شخصیت منحصر به فرد خودمان را دارا باشیم، چون امت اسلامی، امت وسط است که برای انسان‌ها نمونه است. ما رتبه‌ی استادی امت‌ها را داریم، ما بهترین امت هستیم که برای هدایت انسان‌ها برانگیخته شدیم، پس چرا از دیگران پیروی کنیم؟ پیامبر اکرم ﷺ می‌خواهد این مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به شخصیت و استقلال خود افتخار کنیم. پیامبر ﷺ نمی‌خواهد که ما پیرو و دنباله‌رو و پیرو دیگران باشیم. به هشدار این حدیث که به صورت خبر آمده است توجه کنید:

«لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، شَرّاً بَشِيراً وَ ذِراعاً بِذِراعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»

«وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش‌های پیشینیان پیروی خواهید کرد، به نحوی که اگر داخل سوراخ سوسماری هم شوند، شما هم داخل آن خواهید شد.»

یعنی اگر داخل سوراخ سوسمار شوند، سوراخ سوسمار یک مُد می‌شود به نام «مد سوراخ سوسمار» وقتی که موهای پشت سرشان بلند کنند، جوانان ما هم همین کار را می‌کنند حتی خود را مثل سوسک، سیاه می‌کنند، جوانان ما هم به شکل سوسک سیاه در می‌آیند.

کجاست شخصیت منحصر به فرد ما در برابر این تقلید کورکورانه؟ آیا انسان از دین و شخصیت اسلامی خود خارج شود تا از گمراهی دیگران پیروی کند؟

وقتی که از پیامبر اکرم ﷺ پرسیدند که: از روش‌های کدام پیشینیان پیروی خواهیم کرد؟ آیا از یهود و نصاری تقلید خواهیم کرد؟ پیامبر ﷺ فرمود: پس از چه کسی؟ آیا جای تأسف نیست که اساتید ما یهود و نصاری شوند؟ ما دستوراتی که در «پروتوکلات حکمای صیهون» آمده است، اجرا می‌کنیم، کاری نداریم که نسبت این «پروتوکلات» به حکمای صیهون درست است یا نه، ما دانسته یا نه دانسته، خواسته‌های آنان را اجرا می‌کنیم و مطیع فرمان آنانیم.^۱

پس مسلمانان باید هوشیار و بیدار باشند و شخصیت منحصر به فرد و مستقل خود را حفظ و حراست کنند و به آئین خویش بنازند و در راستای اجرای اوامر و فرامین مکتب خویش و نشر و پخش آن، از همه چیز بگذرند و به سنت پیامبرشان و به شخصیت و استقلال خود، افتخار کنند و دنباله‌رو و پیرو دیگران و یهودیان و ترسایان نباشند.

فصل دوم

۱۴۷۸- ﴿۲﴾ (ضعیف)

عَنْ مَخْنَفِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ: كُنَّا وَفُوقًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلٍ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً هَلْ تَذَرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْعَتِيرَةُ مَنَسُوخَةٌ ۱۴۷۸

۱۴۷۸- (۲) مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ گوید: همراه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در سرزمین عرفات، ایستاده بودیم؛ از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «هان ای مردم! بر هر خانواده ای در هر سال، «قربانی» و «عتیره» واجب است. آیا می دانید «عتیره» چیست؟ «عتیره»، همان چیزی است که مردم، به آن «رجبیه» می گویند».

[این حدیث را ترمذی، ابو داود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است که اسناد آن نیز ضعیف می باشد. و ابو داود گفته است: «عتیره» منسوخ شده است.]

شرح: به هر حال، حکم «عتیره» به دلیل این فرموده ی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ گردیده است؛ آنجا که می فرمایند: «لا فرع ولا عتیره»؛ «فرع و عتیره ای در اسلام، وجود ندارد».

پیر واضح است که نسخ «عتیره»، مستلزم نسخ «قربانی» نیست.

«منسوخة»: علما، و دانشوران اسلامی و فرهیختگان و فرزنانگان دینی، از سلف گرفته تا خلف، بر

ثبوت نسخ در کتاب خدا و احادیث پیامبر ﷺ اتفاق نظر دارند. و جز عده‌ی اندکی که نظرشان فاقد اعتبار است. کسی مخالف ثبوت نسخ در قرآن و حدیث نیست.

«نسخ» در لغت به معنای زایل نمودن چیزی و نشانیدن دیگری در جای آن است. مانند: «نسخت الشمس الظل» یعنی آفتاب، سایه را نسخ کرد که سایه زایل گشته و روشنایی جای آنرا گرفته است.

و در عرف اهل اصول، نسخ عبارت از «رفع الحكم الشرعی بدلیل الشرعی» یعنی «برداشتن یک حکم شرعی بوسیله‌ی یک حکم و یک فرمان شرعی».

یعنی گاهی اوقات خداوند ﷻ، حکم شرعی را مناسب با زمان نافذ می‌فرماید و در زمانی دیگر با حکمت شامله و کامله‌ی خود، این حکم را به خاطر مصلحت‌هایی از بین برده و حکم جدیدی صادر می‌کند، تا همپای مقتضیات زمان باشد. به این عمل «نسخ» گفته می‌شود و به حکم قدیمی و پیشین «منسوخ» و به حکم جدید «ناسخ» می‌گویند.

«حکمت و فایده‌ی نسخ»:

حاج ملا عبدالله احمدیان در این زمینه می‌گوید:

«نسخ، خواه نسخ احکام یا نسخ ادیان، جزء قدرت‌های خدا و مطابق قضاء و برنامه‌ریزی‌های قبلی و مقتضای حکمت عام و تام الهی، در شیوه‌ی پرورش گیاهان و جانداران و تربیت افراد و جامعه‌های کوچک و بزرگ بشری و جامعه کل انسانی است.

آفریدگاری که در ایجاد و پرورش یک فرد بشری، آن همه مراحل مرتّب و منظم را پشت سرهم قرار می‌دهد و در رحم مادر با وصل سُرُم خون قلب، و بعد از پانهادن به جهان و بریدن ناف و قطع آن سرم، در حال نداشتن دندان، بلافاصله با غذای گرم شیرآماده‌ی پستان، از او پذیرائی می‌شود و بعد از این مراحل و نیاز به غذاهای سخت و سفت، با پیدا شدن دندان‌ها و فعال‌شدن دستگاه گوارش، جهت هضم آنها، مرحله‌ی رشد بیشتر او آغاز می‌گردد و بعد از رشد و نمو کافی و نیاز شدید او به تناول غذا، مرحله‌ی به کار افتادن دست و پا و اندام‌ها و مغز و تفکر - نه برای تناول غذا بلکه - برای تحصیل و پیدا کردن و گرفتن آن از دل زمین و از دست زمان، آغاز می‌گردد

تاسیری شدن دوران جوانی و بیدار شدن غریزه‌ها و عاطفه‌ها و هر آنچه یک مخلوق جهت پیمودن مسیر رشد و تکامل خویش و امتداد سلسله‌ی نسل خویش به آن نیازمند است.

آری! آفریدگاری که در پرورش و تربیت یک فرد بشری، آن همه مراحل گوناگون را ناسخ و منسوخ یکدیگر قرار می‌دهد، جای خود دارد که در پرورش معنوی و روحی و تربیت اجتماعات انسانی و جامعه‌ی کل بشری در طول تاریخ، آن چنان مراحل مرتب و منظمی را پشت سر یکدیگر قرار دهد که هر یک از مراحل قبلی برای وقت خود به غایت خوب بوده باشد و هر یک از مراحل بعدی نیز - که ناسخ مراحل قبلی است - برای زمان خودش به غایت خوب و مطلوب باشد.^۱

با این تفصیل روشن شد که حکمت نسخ این است که احکام تابع مصالح و همراه با ملاحظه‌ی تقاضای زمان و شرایط، طبیعی می‌گردند. زیرا همانگونه که زمان و اشخاص همواره تغییر و تحول می‌یابند، مصالح نیز در تبدیل و تغییر هستند.

و در حقیقت نسخ، احسان و انعام بزرگی از خداوند بر بندگانش است که برخی از احکام را بنا بر مصالح مختلف، سبک‌تر و سهل‌تر فرموده است.

آری قرآن کریم، این نسخه‌ی الهی که برای نجات جان این بیماران نوشته شده است، گاهی نیاز به تبدیل و تعویض دارد، امروز باید نسخه‌ای داده شود، فردا باید تکامل یابد و سرانجام نسخه‌ی نهایی صادر گردد.

و در حقیقت نسخ پاره‌ای از دستورات و آیات قرآن و احادیث نبوی یک برنامه دقیق و حساب شده تربیتی است که بدون آن هدف نهایی تعالی و ترقی و نیل به تکامل و پیشرفت تأمین نمی‌شود.

آیا یک بیماری مزمن را می‌توان در یک روز معالجه کرد؟ یا یک معتاد به مواد مخدر را که سالهاست به آن آلوده شده است، در یک روز و با یک نسخه می‌توان درمان نمود؟ آیا جز این است که باید در این میان، مراحل انتقالی وجود داشته باشد.

و آیا نسخ، چیزی جز برنامه‌های موقت در دوران‌های انتقالی است؟ آری! پزشک آن نیست که در هر وضعیتی فقط یک نسخه بدهد، بلکه طیب حقیقی کسی است که با تغییر بیمار و مرض و با نگاهی عمیق به هر وضعیت، تغییراتی مطابق با آنها در نسخه بیاورد.

«صورت‌های نسخ»

نسخ به چهار صورت است:

۱. نسخ کتاب به کتاب. و این خود به سه نوع تقسیم می‌گردد:

الف) «منسوخ التلاوة و منسوخ الحكم» مانند: «عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرّمُ من» یعنی ده بار شیر دادن و شیر خوردن که معلوم باشد، موجب تحریم ازدواج می‌گردد که هم تلاوش منسوخ که در ضمن آیه‌های قرآن وجود ندارد و هم حکمش منسوخ است.

ب) منسوخ التلاوة باشد، اما حکمش باقی و منسوخ نشده باشد. مانند:

«الشیخ و الشیخة اذا زنيا فارجموها البتة» یعنی پیرمرد و پیرزن، هرگاه مرتکب زنا شدند، آنان را قطعاً رجم کنید. که تلاوت آن منسوخ ولی حکمش باقی است.

ج) منسوخ الحكم باشد، ولی منسوخ التلاوة نباشد مانند نسخ شدن حکم این آیه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [مجادله ۱۲]

«ای مؤمنان! هرگاه خواستید با پیغمبر نجوا و رازگویی کنید، پیش از نجوای خود، صدقه‌ای بدهید. این کار برای شما بهتر و پاگیره‌تر (برای زدودن حب مال از دلها) است... اگر هم چیزی را نیافتید (که با آن صدقه را انجام دهید) خداوند آمرزگار و مهربان است...»

به حکم این آیه:

﴿أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [مجادله ۱۳]

«آیا می‌ترسید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌هایی را بدهید (و مخارجی برای خود تولید کنید؟! حال که چنین کاری را نکردید و خداوند هم شما را بخشیده است) (و این رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده است بدون دادن صدقه با پیغمبر به نجوا بپردازید) پس نماز را چنان که باید بخوانید و زکات مال بدر کنید و از خدا و پیغمبرش فرمان برداری نمایید. ایزد آگاه از همه‌ی کارهایی است که می‌کنید...»

۲. نسخ سنت به سنت: دلیل این نوع نسخ قول پیامبر ﷺ است که در بالا به آن اشاره شد که فرمود: «برخی از احادیث من بعضی دیگر از آنها را نسخ می‌کند». مانند اینکه پیامبر ﷺ در اوائل، صحابه رضی الله عنهم را از زیارت قبور منع فرمود، اما بعدها به آنان اجازه داد.

و باید دانست که سنت متواتر، به سنت آحاد نسخ نمی‌گردد.

۳. نسخ کتاب به سنت: در نزد احناف این نوع نسخ درست است و مثالی را اینگونه بیان می‌کنند که خداوند فرمود:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [بقره/۱۸۰]

«هنگامی که یکی از شما را (امراض مخوف و اسباب و علل) مرگ فرا رسد، اگر دارایی فراوانی (با توجه به عرف محل) از خود به جای گذاشت، (از سوی خدا قانون) وصیت بر شما واجب شده است (و باید) برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند. این حق (واجبی) است بر پرهیزکاران (مؤمن به کتاب خدا) ...»

در این آیه فرضیت وصیت برای پدر و مادر و خویشاوندان، تصریح و بیان شده است، اما حکم این آیه توسط این حدیث مشهور «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» یعنی برای وارث، وصیت جایز نیست، منسوخ شده است. ولی در حقیقت آیه‌ی فوق با آیه‌ی میراث منسوخ شده است نه با حدیث.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا تَوْنِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ بِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزِرُونَ أَيْتُمٌ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَقًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ بِمَا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ بِمَا تَرَكَتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ بِمَا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [نساء، ۱۱۱-۱۲]

خداوند درباره‌ی (ارث بردن) فرزندان (و پدران و مادران) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که (چون مرید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید) بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است. اگر فرزندان همه دختر بودند و تعدادشان (دو و یا) بیشتر از دو بود، دو سوم ترکه، بهره‌ی ایشان است، و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است، (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند، باقی مانده‌ی ترکه متعلق به سایر ورثه بر حسب استحقاق است). اگر مُرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و باقیمانده بین فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می‌گردد). و اگر مُرده دارای فرزند (یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوم ترکه به مادر می‌رسد (و باقیمانده از آن پدر خواهد بود). اگر مُرده (علاوه از پدر و مادر) برادرانی (یا خواهرانی، از پدر و مادر یا از یکی از آن دو) داشته باشد، به مادرش یک ششم می‌رسد. (همه‌ی این سهام مذکور) پس از انجام وصیتی است که مُرده می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده دارد (و پرداخت وام مقدم بر انجام وصیت است). شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندان کدام یک برای شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی است که خدا بدان دستور داده است). این فریضه‌ی الهی است و خداوند دانا (به مصالح شما) و حکیم است (در آنچه بر شما واجب نموده است).

و برای شما نصف دارایی به جای مانده‌ی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه و نوادگانی) نداشته باشند (و باقی ترکه، برابر آیه‌ی قبلی به فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلق می‌گیرد) و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقیمانده‌ی ترکه به ذوی الفروض و عصبه، یا ذوی الارحام یا بیت‌المال می‌رسد. به هر حال چه فرزندی نداشته باشند و چه فرزندی داشته باشند، سهم شما) پس از انجام وصیتی است که کرده‌اند و پرداخت وامی است که بر عهده دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیت مقدم است). و برای زنان شما یک چهارم ترکه‌ی شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. (اگر همسر یک نفر باشد، یک چهارم را تنها دریافت می‌دارد، و اگر دو همسر و بیشتر باشند، یک چهارم بطور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقیمانده‌ی ترکه به خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق می‌رسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و نوادگانی) داشتید، سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و بقیه‌ی ترکه به فرزندان و پدران و مادرانتان - همانگونه که ذکر شد - می‌رسد البته) پس از انجام وصیتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید. و اگر مردی یا زنی بگونه‌ی کلاله ارث از آنان برده شد (و فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو یک ششم ترکه است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن (تعداد، یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوم با هم شریکند (و بطور یکسان یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. البته این هم) پس از انجام وصیتی است که بدان توصیه شده است و یا پرداخت وامی است که بر عهده‌ی مرده است. وصیتی و وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیت از بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به وامی نکند که بر عهده‌ی او نیست، و یا صرف نظر از وامی نکند که بر دیگران دارد و ...) این سفارش خدا است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است و آگاه از نیت وصیت‌کنندگان می‌باشد) و شکایا است (و شتابی در عقاب شما ندارد، چرا که چه بسا پیشمان شوید و به سویش برگردید) ...»

و دلیل جمهور که می گویند: نسخ کتاب به سنت جایز نیست این قول پیامبر ﷺ است که فرمود:

«کلامی لاینسخ کلام الله»

«حدیث من کلام خدا را نسخ نمی کند»

واحناف جواب این روایت را چنین داده اند که مراد پیامبر ﷺ از «کلامی لاینسخ کلام الله» این است: کلامی که از اجتهاد و رأی خودم باشد، نسخ کننده کلام خدا نیست، و گرنه کلامی که در پرتو وحی خفی باشد، می توان با آن کلام خدا، یعنی وحی جلی را نسخ کرد، چرا که هر دو کلام خدایند و فقط فرق میان آن دو در این است که اولی وحی خفی است و دومی وحی جلی.

۴. نسخ سنت به کتاب (یعنی نسخ وحی خفی با وحی جلی): و دلیل این نوع نسخ، این قول پیامبر ﷺ است که فرمود: «و کلام الله ینسخ کلامی» یعنی کلام خدا، ناسخ کلام من است. مانند اینکه پیامبر ﷺ پس از آمدن به مدینه به مدت شانزده ماه، رو به جانب بیت المقدس نماز می خوانند و این حکم با حدیث به ثبوت رسیده بود، اما خداوند با این آیه، سنت پیامبر ﷺ را نسخ فرمود.

﴿قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

«و لذا رو به سوی مسجد الحرام کن»

و نیز حرمت آمیزش با زنان در شب های رمضان، از سنت ثابت بود، و خداوند ﷻ این حرمت را با این آیه نسخ کرد.

﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [بقره/۱۸۷]

«آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه داری حلال گردیده است»

فصل سوم

۱۴۷۹- ﴿۳﴾ (ضعیف)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِرْتُ بِیَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ». قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أَتُنْشِئُ أَفْأَضْحِي بِهَا؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقْصُصْ مِنْ شَارِبِكَ وَتَخْلُقْ عَاتِنَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ۱۴۷۹

۱۴۷۹- (۳) عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به من فرمان داده شده است تا روز قربانی را روز عید و جشن قرار بدهم؛ زیرا خداوند بلند مرتبه، آن را برای این امت، روز عید و جشن مقرر نموده است.»

مردی، خطاب به پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفت: ای فرستاده‌ی خدا! به نظر شما؛ اگر چنانچه فقط ماده شتر یا گوسفندی را در اختیار داشته باشیم که به من داده شده است تا از شیر و پشم آن، استفاده کنم و سپس آن را به صاحبش برگردانم؛ آیا باید آن را (در روز عید قربان،) قربانی نمایم؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «خیر؛ آن را قربانی نکن؛ بلکه موهای خود را بگیر و ناخن‌هایت را کوتاه کن و موی سبیلت را کوتاه کن و موی ناحیه‌ی شرمگاه خویش را بتراش؛ پس به پیشگاه خداوند بلند مرتبه، انجام این کارها، در اجر و پاداش، برای تو برابر با قربانی کردن است.»

[این حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند]

شرح: «منیحة انشی»: ماده شتر یا گوسفندی که به فرد نیازمند دهند تا از شیر و پشم آن، استفاده کند و سپس خود آن را به صاحبش بازگرداند.

باب (۵۰)

نماز خسوف

(خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی)

فصل اول

«خسوف»: در لغت به معنای: «فرو رفتن؛ به زمین فرو رفتن و ناپدید شدن» است؛ و نیز به معنای «گرفتن ماه» یا «از نظر پنهان شدن ماه و خورشید» اطلاق می‌گردد.

در اغلب اوقات برای پدیده‌ی خورشید گرفتگی، واژه‌ی «کسوف» و برای پدیده‌ی ماه گرفتگی، واژه‌ی «خسوف» به کار می‌رود.

«خسوف» (ماه گرفتگی): این حالت در اثر حائل شدن زمین میان خورشید و ماه رخ می‌دهد و تمام یا قسمتی از ماه تاریک می‌شود؛ زیرا جرم زمین، مانع رسیدن نور خورشید به ماه می‌گردد.

«کسوف» (خورشید گرفتگی): هنگامی که ماه میان زمین و خورشید واقع می‌شود و نمی‌گذارد اشعه‌ی خورشید به زمین برسد، اگر تمام خورشید گرفته شد، «کسوف کلی» و اگر قسمتی از آن گرفته شود، «کسوف جزئی» نامیده می‌شود.

«نماز کسوف و خسوف»:

در اینجا، شاید این سؤال در ذهن برخی از مردم ایجاد گردد که:

مردم در قدیم، چنین اعتقاد داشتند که کسوف خورشید و خسوف ماه، نتیجه‌ی خشم و قهر خداوند بر مردمان است، به خاطر بدشگونی کفر و گناهانشان؛ ولی امروزه به سبب پیشرفت علوم طبیعی و ستاره‌شناسی، ثابت شده است که کسوف و خسوف، یک پدیده‌ی طبیعی است و به وسیله‌ی اسباب و علل طبیعی شناخته شده‌ای که دانش‌آموزان در مدارس با آن‌ها آشنا می‌گردند، واقع می‌شود؛ بنابراین، یک پدیده‌ی طبیعی همانند جزر و مد و امثال آن می‌باشد.

به همین دلیل، درباره‌ی حکمت این نماز که اسلام، هنگام کسوف و خسوف، تشریع نموده

است، مورد سؤال قرار می گیریم؛ زیرا ملحدان و دشمنان دین، از این نماز برای طعنه زدن به اسلام، سوء استفاده کرده اند و مبنای آن را خرافات قدیمی که میان مردم شایع و پراکنده است می دانند؛ با ادعای این که، این نماز، خشم آسمان را نسبت به ساکنان زمین برطرف خواهد کرد.

به علاوه، وقتی که پدیده ی کسوف قبل از وقوع برای ستاره شناسان امری شناخته شده است و می دانند که کسوف در چه موقع و در کجا واقع می شود؟ و چه میزان به طول می انجامد؟

با این ترتیب، قابل تصور نیست که نماز یا دعا مانع وقوع آن گردد. از این رو، به منظور قانع کردن کسانی که در شک و شبهه هستند و ساکت گردانیدن شبهه افکنان، باید گفت که:

در قرآن، راجع به نماز کسوف و خسوف بیانی نداریم، و فقط بر اساس سنت مطهر نبوی، از طریق گفتار و کردار پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به ما رسیده است. در سال دهم هجری هنگامی که کسوف خورشید روی داد، آن حضرت همراه یارانش نماز خواندند و آنقدر آن را ادامه دادند تا خورشید نمایان گردید؛ و در میان احادیث مورد اتفاق و صحیح، روایتی بیان نشده است که بیانگر این باشد که کسوف خورشید نتیجه ی خشم خداوند بر مردمان است. چگونه چنین پدیده هایی را نتیجه ی قهر و خشم خدا بدانیم، در حالی که این حادثه بعد از پیروزی اسلام و نصرت پروردگار واقع شد، موقعی که مردم، گروه گروه، به دین خدا وارد می شدند و در سراسر جزیره العرب نور اسلام تابیده بود. اگر کسوف بخاطر خشم و قهر خدا رخ می داد؛ می بایستی چنان پدیده ای در عهد مکی روی می داد، هنگامی که پیامبر و یارانش سخت ترین شکنجه ها و عذاب ها را از دست مشرکان می کشیدند، زمانی که بناحق، تنها به خاطر اینکه می گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست، از شهر و دیار خود رانده می شدند.

مردمان عهد نبوت بر این باورند که کسوف خورشید و خسوف ماه فقط بخاطر مشارکت طبیعت در رثای مرگ یکی از بزرگان کره ی زمین است، و یکی از اتفاقات عجیب این بود که مقارن با روز وفات ابراهیم پسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسوف خورشید روی داد. و مردم در آن روز گفتند: خورشید بخاطر غم از دست رفتن و فقدان ابراهیم و احترام نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گرفته است. ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در برابر این گفتار نادرست و اعتقاد باطل، ساکت نشست؛ هر

چند ممکن بود، به عنوان آیه یا معجزه‌ی نو دیگری بر آیات و معجزات فراوان آن حضرت افزوده شود؛ زیرا، خداوند متعال فرستاده‌ی خود را به وسیله‌ی حق، از باطل بی‌نیاز ساخته است.

امام احمد و طبرانی از حدیث سمره بن جندب روایت کرده‌اند که پیامبر ﷺ در روز خورشید گرفتگی در میان یارانش خطبه‌ای ایراد نمود و فرمود:

«عده‌ای می‌پندارند که کسوف خورشید و خسوف ماه و همچنین ناپدید شدن این ستارگان از مَطْلَع خود، به خاطر مرگ یکی از بزرگان زمین است، چنین پندار و اندیشه‌ای دروغ و ناصواب است؛ وقوع این گونه پدیده‌ها، آیات و نشانه‌هایی از آیات خداوند متعال می‌باشند که باید هنگام وقوع آنها به تأمل و عبادت پرداخت.»^۱ حاکم این حدیث را روایت کرده است و می‌گوید: این حدیث بنا به شرط احمد و طبرانی صحیح می‌باشد.^۲

بخاری به نقل از مغیره بن شعبه روایت می‌کند که در روز وفات ابراهیم، کسوف خورشید روی داد، مردم گفتند: این، بخاطر مرگ ابراهیم بوده است. پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتُ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ»

«خورشید و ماه دو آیه و نشانه از آیات خداوند متعال‌اند، به خاطر مرگ یا زندگی هیچ کس در آنها کسوف یا خسوف پیش نمی‌آید. بنابراین، هرگاه گرفتگی آنها را مشاهده کردید، خدا را یاد کنید و به نماز بایستید تا که نمایان گردند.»

و در بعضی روایات، بخاری به نقل از ابوبکر بطور مرفوع آورده است که پس از عبارت (لَا يَنْكَسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدٍ) پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ»

«خداوند به وسیله‌ی آنها بندگان را می‌ترساند.»

پیرامون ثبوت این عبارت اخیر، نظرات مختلفی ایراد شده و بخاری خود به آنها اشاره کرده است.^۱ چنین عباراتی «يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ» یا «أُدْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» دستاویزی برای تشکیک کنندگان التقاطی قرار می‌گیرد که بگویند: وقتی کسوف یک امر طبیعی است این ترسانیدن و دعا کردن و نماز خواندن برای چیست؟

البته، آن پدیده، یک امر طبیعی است و در وقت و مکان و زمان آن هیچ گونه تقدیم و تأخیری راه ندارد، و مطابق سنت خداوند متعال است؛ و امور طبیعی، خارج از دایره‌ی اراده و قدرت پروردگار نیستند، همه چیز در هستی به خواست و مشیت و قدرت خداوند متعال روی می‌دهد؛ و اینگونه حوادث که در این افلاک عظیم واقع می‌شوند، بسی شایسته است که دلها در برابر عظمت و اقتدار خداوند متعال و اراده‌ی فراگیر او و نفوذ قدرت و حکمت بالغه‌ی او و تدبیر زیبای او و ... بیدار گردند، تا دلها او را تعظیم کنند، و زبانها به نیایش گشوده شوند و دستها از روی تضرع بلند گردند، و پیشانیها به سجده‌ی او در آیند.

از پیامبر اسلام ﷺ اذکار و ادعیه‌ی مختلفی روایت شده که بر شخص مسلمان لازم است هنگام مشاهده‌ی پدیده‌های طبیعی آن اذکار و دعاها را با حضور قلب بخواند، از جمله:

الف) دعای سحرگاه و شامگاه

ترمذی از ابوهریره روایت می‌کند که پیامبر ﷺ یارانش را تعلیم می‌داد و به آنان می‌فرمود:

«إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»

(۱) اضافه‌ی مذکور از روایت حماد بن زید از یونس، از ابوبکر می‌باشد، ولی گروهی از راویان موثق از جمله عبدالوارث و شعبه و خالد بن عبدالله و حماد بن سلمه این حدیث را از یونس روایت کرده‌اند همانطور که بخاری نیز آن را آورده است، و بسیاری از محدثان این گونه روایات را که مخالف با روایات راویان موثق‌تر و متعددتر است، رد می‌نمایند. و این زوائد را از شذوذ پنداشته‌اند. بنابراین از حدیث صحیح خارج می‌باشد.

«هرگاه یکی از شما صبح کند، باید بگوید: خدایا، به امر تو صبح کردیم و شام نمودیم و به امر تو زندگی کرده و می میریم و بازگشت همه بسوی توست. و هرگاه یکی از شما به زمان شام درآید بگوید: خدایا، به امر تو شام کرده و صبح نمودیم.»

تا آخر حدیث، ترمذی گوید: این حدیث، صحیح است.

مسلم از ابن مسعود روایت می کند که پیامبر ﷺ شبانگاه می فرمود:

«أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ اعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ اعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ»

«ما شام کردیم، و همچنان ملک جهان و هر حمد و ستایش از آن خداوند است که جز او هیچ معبودی نیست، یکتا و بی همتاست، ستایش و پادشاهی او را سزااست. او بر همه چیز قادر است. پروردگارا، از تو خیر آنچه را که در این شب و آنچه بعد از این شب است، می طلبم، و از شر آنچه در این شب و بعد از آن است به تو پناه می جویم. پروردگارا، من از تنبلی و کسالت و ضعف و بدحالی کهنسالی به تو پناه می برم. پروردگارا، به تو پناه می برم از عذاب آتش دوزخ و عذاب قبر.»

روایت شده است که آن حضرت هنگام صبح نیز این دعا را می خوانده اند ولی به جای «أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى» می گفته اند: «أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَ...».

(ب) دعای هنگام وزش باد و ظهور ابرها

مسلم از عایشه رضی الله عنه روایت کرده که او می گفت: هنگامی که باد می وزید، پیامبر ﷺ می فرمود:

«اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ خَيْرَ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ، وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا وَ شَرِّ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ»

«خداوندا، از تو درخواست می‌کنم خیر آن را و خیرات موجود در آن و خیر آنچه همراه با آن است و به تو پناه می‌برم از شر آن و از شر آنچه در آن است و از شر آنچه همراه آن است.»

و باز عایشه رضی الله عنه روایت می‌کند، هنگامی که پیامبر ﷺ در افق آسمان ابری مشاهده می‌فرمود، از کار خود، حتی اگر هم نماز می‌خواند، دست می‌کشید، و می‌فرمود:

«اللَّهُمَّ اعْوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا:» «خدایا از شر آن به تو پناه می‌برم.»

و اگر باران می‌بارید، می‌فرمود:

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا:» «خداوندا، رگبار گوارایی باشد.»

این حدیث را ابوداود و نسایی و ابن ماجه آورده‌اند و ابوعوانه آن را در صحیح خود به سند صحیح بنا به شرط مسلم، روایت کرده است، و آلبنی در کتاب «تخریج الکلم الطیب» به بیان آن پرداخته است.

ج) دعای هنگام رؤیت هلال

از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است، هنگامی که پیامبر خدا ﷺ هلال ماه را می‌دید، می‌فرمود:

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ»

«خدا بزرگ است! خدایا، این ماه را با امنیت و ایمان و اسلام بر ما نوکن همراه با آنچه دوست داری و رضای تو در آن است، پروردگار ما و شما خدای یکتاست.»

دارمی، این حدیث را آورده، و ترمذی آن را از حدیث طلحه بصورت مختصر نقل کرده، و آن را حسن دانسته، و ابن حبان آن را صحیح شمرده است و به گفته‌ی آلبنی این حدیث همراه با شواهد و قرائن، صحیح می‌باشد.

به مناسبت‌های مختلف از جمله هنگام خوابیدن و بیدار شدن، در وقت خوردن و نوشیدن، جهت رفع گرسنگی و تشنگی هنگام لباس پوشیدن و سوار مرکب شدن، هنگام مسافرت یا بازگشت از سفر، ادعیه و اذکار دیگری از پیامبر خدا ﷺ روایت شده است و کتب مفصل و کاملی در این ارتباط تألیف شده‌اند.^۱

منظور از این اذکار و دعاها این است که قلب انسان همیشه به یاد و ذکر خدا باشد و با آغوشی باز دلی گرم و احساسی هشیار و بیدار در برابر هر پدیده و حادثه‌ی جدیدی، حتی آن حوادثی که هر روز تکرار می‌شوند مانند صبح شدن و شب شدن، یا آن حوادثی که در روز بیش از یک بار تکرار می‌شوند مانند: خوردن و نوشیدن روبرو شود، و به یاد و ذکر خدا باشد.

انسان مؤمن اشیا و حوادث را با چشمی غیر از چشمان افراد معمولی می‌بیند، که مردم معمولی آن حوادث را فقط با چشم سر می‌بینند. وقتی که آن حوادث بارها و بارها در برابر آنان تکرار گردد با آنها انس و الفت خواهند گرفت. ولی انسان مؤمن، با چشم دل و با چشم بصیرت به آن پدیده‌ها می‌نگرد، و در پشت پرده‌ی آنها، دست ابداع و اتقان خداوند متعال، و چشم مراقب و محافظ او را می‌بیند، همانطور که بخاری در کتاب «الادب المفرد» روایت کرده است که انسان در موقع مشاهده‌ی چنین پدیده‌هایی تسبیح می‌گوید و ستایش می‌کند، و لا اله الا الله و الله اکبر می‌گوید، و به دعا و تضرع، می‌پردازد.

از عبدالله بن زبیر روایت شده است که هرگاه پیامبر ﷺ صدای رعد را می‌شنید، سخن خود را ترک کرده و می‌فرمود:

«سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»

«منزه است خدایی که رعد به حمد او و فرشتگان همه از بیمش تسبیح می‌گویند.»

وقتی که برخورد مسلمانان با امور روزانه‌ی عادی و معمول اینگونه است، عکس العمل آنان

۱) مانند: «عمل اليوم و الليلة» تألیف نسائی و ابن السنی و «الاذکار» تألیف نووی و «الکلم الطیب» تألیف ابن تیمیه و «الوابل الصیب» تألیف ابن قیم و «تحفة الذاکرین» تألیف شوکانی و ...

نسبت به حادثه‌ی بزرگی که هر چند سال یک بار تکرار خواهد شد، مانند: کسوف و خسوف چگونه باید باشد؟

حادثه‌ای بزرگتر از این نوع حوادث، بر تاریخ مسلمانان گذر نخواهد کرد و این پدیده‌ها نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند متعال است و انسان مؤمن همانند سایر مردم نسبت به زمان وقوع آن پدیده‌ها، غافل و ناآگاه می‌باشد. و هنگامی که در مورد حوادث و پدیده‌های طبیعی که هر روز یا هر ماه تکرار می‌شوند، دعا و ذکر کافی است؛ چنین حادثه‌ی بزرگی از قبیل کسوف و خسوف بسی بیشتر از آن دعا و ذکر را که همان نماز است نیازمند است. آنگاه، خوف و خشیت بر دل‌های انسانهای بیدار غلبه می‌کند، هرگاه نمود و مظاهر قدرت خداوند را در مخلوقات ببینند، از اینکه در پشت پرده‌ی این حادثه‌ی عادی، چیز دیگری باشد که خداوند از آن آگاه است و مردم از آن بی‌خبرند، ایمن نخواهند شد و واضح است که در برابر اراده و قدرت پروردگار هیچگونه مانعی وجود ندارد، و خداوند پاک و منزّه، هرگاه چیزی را اراده کند که لباس هستی بپوشاند به آن چیز می‌گوید: باش، آن چیز بی‌درنگ موجود خواهد شد.

امام ابن دقیق العید می‌گوید: «چه بسا بعضی معتقدند که آنچه را ریاضی دانان و ستاره‌شناسان بیان می‌دارند، با این عبارت حدیث که می‌فرماید: (يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَةً) منافات دارد. در حالی که چنین پنداری صحیح نیست؛ زیرا، بعضی از افعال خداوند بر حسب عادت است و بعضی خارج از عادات؛ و قدرت پروردگار حاکم بر همه‌ی اسباب و علل می‌باشد و او می‌تواند روابط میان اسباب و مسببات را بر هم زند. با ثبوت چنین قضیه‌ای، خداشناسان به قدرت و نیروی پروردگار در خرق عادت، اعتقاد و باور راسخی دارند. و خداوند را «فَعَالٌ مَا يَشَاءُ» می‌دانند، و هرگاه حادثه‌ی عجیبی روی دهد، بخاطر اعتقاد راسخ‌شان، احساس ترس و خوف می‌نمایند، و این مسئله مانع نمی‌شود از آنکه عادت در مجرای اسباب، جز در مواردی که خداوند خرق آن عادات را بخواهد، صورت نگیرد.» حافظ عسقلانی در فتح الباری این موضوع را بیان داشته است.

به علاوه، پدیده‌ی کسوف امری است که انسان مؤمن را متنبّه و متوجّه می‌گرداند، در حالی که غیر مؤمن توجّه‌ی بدان ندارد، و آن توجّه عبارت است از یادآوری قیام سرعت و پایان این

جهان؛ زیرا، از طریق وحی یقینی ثابت شده است که نظم و نظام جهان هستی روزی از هم گسسته و متلاشی خواهد شد، آن وقت که آسمان از هم می‌شکافد، و اختران آن، پراکنده می‌گردند، خورشید به هم می‌پیچد، و کوهها روان می‌گردند، و زمین بشدت تکان می‌خورد، و بارهای سنگین درون خود را بیرون می‌افکند؛ که اینها همه اعلان و زنگ خطر است برای اینکه آسمان و زمین به کلی تغییر خواهند یافت و مخلوقات در پیشگاه خداوند واحد قهار پدید خواهند آمد.

خورشید و ماه همانند تمامی آنچه در این جهان است، ابدی و جاودان نیستند، بلکه همانطور که خالق آنها می‌فرماید: آن دو تا مدت زمان مشخص و معلومی در حرکت و جریان هستند. آری، آن مدت مشخص نزد خداوند معلوم، ولی برای انسان مجهول است، البته انسان مؤمن بدان ایمان یقینی دارد و هیچگاه از آن غافل نمی‌باشد؛ بنابراین، وقتی که پدیده‌ای همانند خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را مشاهده کند، قلب او از امروز به فردا و از حال به آینده انتقال می‌یابد؛ بویژه، هنگامی که این کلام خداوند متعال را به یاد آورد که می‌فرماید:

«... وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ...»^۱

«و کار قیامت جز مانند یک چشم برهم زدن یا نزدیکتر از آن نیست.»

و شاید سراینکه از بعضی از اصحاب وارد شده که گویا پیامبر ﷺ هنگام کسوف ترسان و لرزان به پامی‌خاست که مبدا چنین پدیده‌ای مقدمه‌ی وقوع قیامت باشد، با وجود اینکه لازمه‌ی وقوع قیامت مقدمات و علائم و شرایط زیادی است که خود آن حضرت به آنها اشکال گرفته‌اند؛ هر چند، در توجیه آن می‌توان گفت که این عمل پیامبر اکرم ﷺ به منظور تعلیم و ارشاد امت بوده است تا آنان همواره، بخصوص، موقعی که زمان رو به پایان رود و شرایط و علائم قیامت یکی پس از دیگری تحقق یابد، به یاد قیامت باشند.

در عهد خلافت عثمان یکبار کسوف روی داد. عثمان رضی الله عنه با مردم نماز آیات خواند؛ سپس بازگشت و وارد منزل خود شد. عبدالله بن مسعود در حجره‌ی عایشه نشسته بود و بعضی از

اصحاب نزد او بودند، گفت: رسول خدا ﷺ هنگام کسوف و خسوف به ما دستور نماز می‌داد و می‌فرمود: که هر گاه چنان پدیده‌ای بر شما عارض گردد شتابان به سوی نماز بروید که اگر آن واقعه آن چیزی باشد که از آن می‌ترسید (یعنی وقوع قیامت) شما در حال عبادت بوده و غافلگیر نشده باشید، و اگر نشان قیامت نباشد، با ادای نماز خیرات و نیکیهایی را کسب نموده‌اند. روایت از احمد و ابویعلی و طبرانی است و چنانکه، در کتاب «مجمع الزوائد» وارد شده است، رجال آن موثق هستند (ج ۲، ص ۲۰۶-۲۰۷).^۱

با توجه به مطالب فوق برای ما روشن گردید که نماز و دعا و اذکاری که اسلام هنگام وقوع کسوف و خسوف تشریع و مقرر کرده است، ضرورتاً به این معنا نیست که این پدیده در نتیجه‌ی خشم و قهر خدا بر بندگان واقع می‌شود، و نماز و عبادت الهی را برطرف خواهد کرد؛ هر چند بعضی از دانشمندان با توجه به فهم و آگاهی آنان در آن زمان و مکان و شرایط، چنین پدیده‌ی طبیعی را بدانگونه تفسیر و تعبیر می‌نمودند، اما، برداشت دانشمندان اسلامی، به ویژه، در ارتباط با چنین پدیده‌هایی حجت شرعی نخواهد بود؛ زیرا، دین و مسائل آن جز از کتاب خدا و سنت پیامبر که مبین آن است استنباط نخواهد شد، و هر سخنی غیر از قرآن و حدیث، از هر کس دیگری که باشد، گاه مقبول و گاه مردود خواهد بود.

در برابر این گونه اشخاص که در رابطه با علوم طبیعی و ریاضی بهره‌ی کمتری دارند، پیشوایی همچون حجة الاسلام غزالی را می‌یابیم که این کوله فکران را تخطئه می‌کند، و تحقیقات و بیانات خود را در نهایت صلابت و استحکام در کتاب «الْمُنْقِذُ مِنَ الضَّلَالِ» بیان می‌دارد. آنجا که به فلاسفه و انواع دانشهای آنان از جمله علوم ریاضی^۲ و آثاری که در اندیشه‌ها و افکار بر جای می‌گذارند، می‌پردازد. اینک چکیده‌ای از بیان او:

۱) احمد شاکر در تخریج المسند، ج ۶، شماره‌ی ۴۲۸۷ می‌گوید: سند آن صحیح است.

۲) علوم ریاضی در گذشته شاخه‌ای از فلسفه و جزو لایتجزای آن بوده است و همچنین علوم طبیعیات و سایر علوم همانند امروز به عنوان علوم مستقلی در نیامده بودند، ولی امروزه آن علوم هر کدام مستقل و جایگاه خاص خود را دارند.

آفت دوم که از سوی دوستان نادان و جاهل به اسلام سرچشمه گرفته این است که آنان پنداشته‌اند برای پیروزی و دفاع از دین، باید هر علمی را که منسوب به فلاسفه است، انکار کرد. و تمامی علوم آنان را انکار کرده‌اند، و فلاسفه را جاهل قلمداد کرده‌اند. تا آنجا که سخنان فلاسفه را درباره‌ی کسوف و خسوف نیز منکر شده‌اند و گمان کرده‌اند که خلاف شرع است و از آن طرف فلاسفه وقوع آن پدیده‌ها را چنان با ادله و برهان به اثبات رسانیده‌اند که هیچگونه شک و تردیدی در اذهان مخاطبین خود بر جای نمی‌گذارد. در نتیجه، جاهلان به اسلام معتقد شده‌اند که اسلام با دلیل و برهان منطقی مخالفت دارد؛ از این رو، نسبت به فلسفه محبت‌ها و نسبت به اسلام تفکرهایی ایجاد گردید.

این سخن کسانی که می‌پنداشتند پیروزی اسلام در راستای انکار این دانشهاست در واقع جنایت بزرگی بود و قطعاً در شریعت هیچ گونه نصی راجع به نفی یا اثبات این علوم نسبت به امور دینی وارد نشده است.

آنجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: «خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خدای متعال‌اند و به خاطر مرگ یا تولد کسی کسوف و خسوف رخ نمی‌دهند. هر وقت چنین پدیده‌ای را مشاهده نمودید شتابان به ذکر خدا و نماز روی آورید». فرمایش آن حضرت به معنی انکار ریاضیات و نجوم که بیانگر حرکت خورشید و ماه و اجتماع و برخورد آن دو بصورت خاصی است، نمی‌باشد.

اما گفته‌ی پیامبر اسلام که می‌فرماید:

«لَکِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ خَضَعَ لَهُ»

«هرگاه خداوند در چیزی تجلی کند، آن چیز خاضع و فروتن در برابر پروردگار خواهد گردید.»

این عبارت اصلاً در صحاح وجود ندارد.

اگر استدلال به احادیث ضعیف جایز می‌بود، در اینجا حدیثی را که طبرانی در معجم کبیر از سمره روایت کرده است، می‌آوردیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: [خورشید و ماه نه برای مرگ کسی و نه بخاطر چیز دیگری کسوف و خسوف نمی‌کنند، بلکه این پدیده‌ها شما را به سوی آیات و نشانه‌های خداوند متعال راهنمایی می‌کنند]، سلسله‌ی سند این حدیث، همانطور که بی‌هیچی گفته

است، مشتمل بر یک راوی ضعیف است و به همین خاطر بدان اعتماد ننموده است. به علاوه، چنین حدیثی هر چند، ضعیف باشد بیانگر طرز فکر و اندیشه‌ی رایج مسلمانان در قرون اولیه است و به همین جهت، آن را در ردیف روایات و احادیث آورده و ثبت کرده‌اند.

نکته‌ی مهم این است که به سند صحیح مطلبی از پیامبر ﷺ روایت نشده است که دلالت نماید بر اینکه کسوف و خسوف بدون سبب طبیعی و خارج از سنت اسباب و مسببات، واقع شده باشد. ^۱ و بالله التوفیق ^ب

۱۴۸۰- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتَقْدِمُ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ ۱۴۸۰

۱۴۸۰- (۱) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

خورشید گرفتگی رخ داد؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فردی را فرستادند تا (با صدای بلند) به مردم چنین اعلام کند: «الصلاة جامعة»؛ «نماز به صورت جماعت برگزار می‌گردد».

آنگاه پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برای امامت، جلو آمدند و در دو رکعت، چهار رکوع همراه با چهار سجده انجام دادند.

(أ) المنقذ من الضلال، غزالی همراه با ابی‌حاثی پیرامون تصوف؛ تألیف امام اکبر دکتر عبدالحلیم محمود. ص ۱۴۰-

۱۴۱ چاپ هفتم.

(ب) ر.ک: دیدگاه‌های فقهی معاصر؛ ج ۱ صص ۳۱۶-۳۲۵

۱۴۸۰- بخاری ۵۳۸/۲ ح ۱۰۵۱؛ مسلم ۶۲۷/۲ ح (۲۰-۹۱)؛ و ابوداود ۷۰۳/۱ ح ۱۱۹۰

عایشه رضی الله عنها گوید: من هرگز، رکوع و سجده‌ای طولانی‌تر از این رکوع و سجده نکرده بودم.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: این روایت در بخاری و مسلم، چنین آمده است:

۱- «حَدَّثَنَا عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَيَّ الْمَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَأَقْرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ؛ ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَّتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ؛ ثُمَّ قَامَ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «هُمَا آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَأَفْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ١٦ - كِتَابُ الْكُسُوفِ: ٤ - بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ.

عایشه همسر پیغمبر ﷺ گوید: در زمان حیات حضرت رسول ﷺ خورشید خسوف کرد، پیغمبر ﷺ به مسجد رفت مردم پشت سرش به صف ایستادند. پیغمبر ﷺ تکبیر نیت را گفت، (بعد از خواندن فاتحه) آیات فراوانی را خواند سپس با گفتن تکبیر به رکوع رفت و رکوعش طولانی بود سپس سر را از رکوع بلند کرد و گفت: (خداوند ستایش کسی را که او را ستایش می‌کند قبول می‌نماید) وقتی از رکوع بلند شد به سجده نرفت بلکه مجدداً قرآن فراوانی را خواند ولی از قرائت اول کمتر بود. بعد از قرائت دوم مجدداً به رکوع رفت و به آن طول داد اما از طول رکوع اول کمتر بود. بعد از بلند شدن از رکوع دوم فرمود: (سمع الله لمن حمده ربنا! ولك الحمد) آنگاه به سجده رفت و در رکعت دوم هم مانند رکعت اول عمل نمود، به این ترتیب چهار رکوع را با چهار سجده تکمیل نمود، (یعنی پیغمبر ﷺ دو رکعت نماز کسوف را که خواند به خلاف نمازهای عادی در هر رکعت دو رکوع را به جای می‌آورد ولی طبق معمول در هر رکعت دوبار به سجده می‌رفت) قبل از اینکه پیغمبر ﷺ

نمازش را تمام کند خورشید به حال عادی خود برگشت و نور خود را بازیافت، پیامبر بعد از نماز بلند شد و خداوند را با کلماتی که شایسته ی ذات اوست ستایش نمود و گفت: ماه و خورشید یکی از نشانه‌ها و دلایل واضح بر وجود و قدرت و عظمت خدا می‌باشند، و به خاطر مرگ و تولد کسی گرفتگی پیدا نمی‌کنند، و هر وقت که آنها را در حال کسوف و خسوف دیدید فوراً به خواندن نماز مشغول شوید تا از عذاب و غضب خدا در امان باشید.

۲- «حَدَّثَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَرَأَ سُورَةَ طَوِيلَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ. لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعِدَّتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَخْذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحْيٍ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَابِ».

آخرجه البخاری فی: ۲۱- کتاب العمل فی الصلوة: ۱۱- باب إذا تفلت الدابة فی الصلوة.

عایشه گوید: خورشید گرفتگی رخ داد، پیغمبر ﷺ (در نماز) ایستاد و سوره ی طویلی را خواند و به رکوع رفت و آن را طول داد؛ سپس سرش را از رکوع بلند کرد و مجدداً شروع به خواندن سوره ی دیگری کرد، بعداً به رکوع رفت و پس از رکوع و قیام آن به سجده رفت و در رکعت دوم هم به صورت رکعت اول عمل نمود. سپس به مردم گفت: اینها (خورشید و ماه) دو مخلوق و دو نشانه از نشانه‌های قدرت خدا هستند، وقتی که آنها را در حال کسوف دیدید، نماز بخوانید تا خداوند برای شما گشایش به وجود آورد، گفت: من حالا که در اینجا ایستاده‌ام تمام وعده‌هایی را که در قیامت به من داده شده است می‌بینم حتی همین الآن قدمی را که به جلو برداشتم، به خاطر این بود که می‌خواستم خوشه‌ای از خوشه‌های بهشت را بچینم، و از همین جا می‌بینم که قسمتهایی از دوزخ همدیگر را خرد می‌نمایند و بر روی هم موج می‌زنند، به خاطر وحشت از آن بود که شما دیدید یک قدم به عقب برگشتم، و عمرو بن لُحی را می‌بینم که در دوزخ سرنگون شده و بر صورتش حرکت می‌کند.»

۳- «حَدِثَ عَائِشَةُ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَادَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ ﷺ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيْعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ذَاتَ غَدَاةٍ مُرَكَّبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضَحِيًّا، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجَّارِ، ثُمَّ قَامَ يَصِلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ١٦- كِتَابِ الْكُوف: ٧- بَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُوف.

عائشه همسر پیغمبر ﷺ گوید: یک زن یهودی پیش من آمد و چیزی را از من درخواست نمود، آن زن به من گفت: خدا شما را از عذاب قبر محفوظ نماید. از پیغمبر ﷺ پرسیدم مگر مردم در قبرشان عذاب داده می شوند؟! پیغمبر ﷺ فرمود: به خدا پناه می برم از عذاب قبر.

سپس به هنگام صبح پیغمبر ﷺ بر مرکب خود سوار شد (و از شهر بیرون رفت)، و در این هنگام خورشید کسوف کرد. پیغمبر ﷺ به هنگام چاشت برگشت. از وسط حجره ها رد شد، به مسجد رفت، نماز کسوف را شروع نمود و مردم هم پشت سرش ایستاده بودند، مدت طولانی ایستاد بعداً رکوع طولانی به جای آورد، از رکوع برخاست، مدت طولانی ایستاد اما از ایستادن دفعه ی اول کمتر بود، سپس به رکوع رفت ولی این رکوع به اندازه ی رکوع اول طولانی نبود سپس از رکوع برخاست و به سجده رفت سپس از سجده بلند شد و مدت طولانی ایستاد اما از ایستادن اول کمتر بود و مدت طولانی به رکوع رفت، اما طول آن از طول رکوع اول کمتر بود و بعد از رکوع (اول در رکعت دوم مجدداً) پیغمبر مدت فراوانی ایستاد اما طول آن از ایستادن اول کمتر بود و (بعد از ایستادن دوم در رکعت دوم مجدداً) به رکوع رفت و به

آن طول داد ولی این رکوع از رکوع اول (همین رکعت) کوتاه تر بود، بعد از این رکوع (در رکعت دوم) به سجده رفت، پس از تشهد و سلام از نماز فارغ شد و آنچه که خدا خواست بیان نمود، بعداً به مردم دستور داد که از عذاب قبر به خدا پناه ببرند.»

۴- «حَدِيثُ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَيَّ السَّمَاءَ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ! فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّيَ الْغَشِيُّ، فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ، فَحَمِدَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَ أَتَنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أَرِيتهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ (قال الراوي: لا أدري أي ذلك قالت أسماء) مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ مَا عَلِمْتُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤِقِنُ (لا أدري بأيهما قالت أسماء) فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ (ثلاثاً) فَيُقَالُ: نَمَّ صَالِحاً، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً بِهِ؛ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ.»

أخرجه البخاری فی: ۳- کتاب العلم: ۲۴- باب من أجاب الفتيا بإرشاد اليد و الرأس.

اسماء دختر ابوبکر گوید: به نزد عایشه رفتم دیدم نماز می خواند، گفتم: چرا مردم حالت غیر عادی دارند؟ به سوی آسمان اشاره کرد، مردم همه در حال نماز ایستاده بودند، عایشه گفت: سبحان الله (به عادی نبودن اوضاع اشاره کرد) اسماء گوید، گفتم: مگر نشانه ای از عذاب خدا وجود دارد؟ عایشه با حرکت سرش اشاره کرد: آری، من هم ایستادم تا اینکه حالت غشی و بیهوشی بر من غلبه کرد، شروع به ریختن آب بر سر خود نمودم (تا سر حال بیایم) در این اثنا پیغمبر ﷺ به حمد و ثنای خداوند پرداخت، بعد از آن فرمود: هر چیزی را که تا به حال ندیده بودم الآن در اینجا دیدم حتی جهنم و بهشت را هم دیدم، به من وحی شد که شما ای مردم در گور مورد امتحان قرار می گیرید امتحانی که مانند امتحانی است یا نزدیک به امتحانی است (راوی حدیث، تردید دارد که اسماء لفظاً مانند گفت یا نزدیک) که به وسیله ای آمدن دجال از شما به عمل می آید و در قبر از شما سؤال می شود که درباره ی این مرد (منظور حضرت

محمد ﷺ است) چه می‌دانی؟ انسان با ایمان یا دارای یقین (تردید از راوی حدیث است که نمی‌داند اسماء کدام یک از کلمه مؤمن یا موقن را گفته است)، در جواب می‌گوید: او محمد رسول خدا است همراه با دلایل واضح و روشن و هدایت به سوی ما آمد و ما به او جواب مثبت دادیم و از او پیروی کردیم و او محمد است و سه بار این جمله را تکرار می‌نماید، (از طرف فرشتگان خدا) به او گفته می‌شود: به آرامی بخواب، ما می‌دانستیم که شما به راستی به او ایمان دارید، اما کسی که منافق یا متردد باشد (راوی گوید: نمی‌دانم اسماء کدام یک از این دو کلمه را گفت)، در جواب فرشتگان می‌گوید: من نمی‌دانم این مرد (حضرت محمد ﷺ) کیست، ولی می‌شنیدم مردم چیزی را می‌گفتند؛ من هم گفته‌ی ایشان را تکرار می‌کردم.

۵- «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نُودِيَ إِنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكَعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِيَ عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا».

آخرجه البخاری فی: ۱۶- کتاب الکسوف: ۸- باب طول السجود فی الکسوف.

عبدالله بن عمرو بن عاص گوید: وقتی که در زمان پیغمبر ﷺ خورشید کسوف کرد با صدای بلند به مردم اعلام گردید: اِنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً (یعنی نماز مردم را در مسجد جمع می‌نماید یا این نماز به صورت جماعت برگزار می‌گردد) بعد از شروع نماز، پیغمبر ﷺ دو رکوع را در یک رکعت به جای آورد و به سجده رفت بعد از رکعت اول بلند شد، و دو رکوع را در رکعت (دوم) نیز به جای آورد و به سجده رفت سپس پیغمبر ﷺ نشست در این اثنا خورشید از کسوف بیرون آمد عبدالله بن عمرو بن عاص گوید: عایشه گفت: من هرگز سجده‌ی طولانی‌تر از این سجده ندیده بودم.

درباره‌ی «کسوف» (خورشید گرفتگی) و «خسوف» (ماه گرفتگی)، ذکر چند نکته، لازم می‌نماید:

۱- برخی از ملحدان و افراد لائیک می‌گویند: خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، پدیده‌های عجیب

و غیر طبیعی نیستند؛ بلکه معلول اسباب طبیعی، مانند طلوع و غروب خورشید هستند و دارای زمان خاص و مشخصی هستند که می توان وقوع آن ها را از سال ها قبل، پیش بینی کرد. بنابراین، خسوف و کسوف را چیز غیر طبیعی جلوه دادن و ترسیدن از آن و پرداختن به نماز و استغفار، عبث و بیهوده به نظر می رسد!

پاسخ بدین شبهه، عبارت است از:

(الف) هر چند خسوف و کسوف، از پدیده های طبیعی به شمار می آیند، باز هم مظهر قدرت کامل پروردگار هستند؛ از این رو، به جهت اعتراف به عظمت و شکوه خداوند بلند مرتبه، نماز مشروع گردیده است.

(ب) در حقیقت، لحظات خسوف و کسوف، تصویری از زمانی را ترسیم می کنند که همه ی اجسام فلکی بی نور می شوند؛ به این اعتبار، این ها یاد آورنده ی آخرت هستند که در چنین مواقعی، توبه کردن و استغفار، بسیار مناسب است.

(ج) عذاب هایی که خداوند بر امت های پیشین فرستاده است، در قالب حوادث طبیعی بوده اند که اندکی از حد معمول خود فراتر رفته و به عذابی دردناک تبدیل گشته اند؛ به طور مثال: عذاب قوم نوح با باران (قمر/ ۱۱) و قوم عاد با طوفان و غیره آغاز گردید (قمر/ ۱۹).

از رسول خدا ﷺ روایت شده است که هرگاه باد تندی می وزید، چهره ی مبارک آن حضرت ﷺ تغییر می کرد؛ از ترس این که مبادا عذابی نازل شود؛ از این رو، فوراً به دعا و استغفار مشغول می شد. (بخاری؛ ابواب الاستسقاء، باب اذا هبت الريح)

به همین سان، خسوف و کسوف نیز _ اگر چه از پدیده ها و رخدادهای طبیعت به شمار می آیند - ولی اگر از حد و اندازه ی خویش فراتر روند، تبدیل به عذاب سختی می شوند.

طبق تحقیقات علمی، لحظه های خسوف و کسوف، خیلی خطرناک هستند؛ زیرا به هنگام کسوف، ماه بین خورشید و زمین قرار می گیرد و قدرت جاذبه ی هر دو، آن را به طرف خود می کشند که اگر قدرت جاذبه ی یکی از خوشید و زمین غلبه کند، تمام نظام به هم می خورد؛ بنابراین، در چنین حالت خطرناکی، چاره ای جز رجوع و بازگشت به سوی خدا نیست.

۲- حیثیت شرعی نماز کسوف: جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی بر این باورند که «نماز کسوف» سنت مؤکده است؛ برخی از علماء و دانشوران فقهی احناف، به وجوب آن قائل هستند. امام مالک رحمته الله، حکم نماز جمعه و نماز کسوف را برابر می‌داند؛ و برخی نیز گفته‌اند که «نماز کسوف»، فرض کفایی می‌باشد.

۳- روش خواندن نماز کسوف:

علماء و صاحب نظران فقهی احناف، میان نماز کسوف و سایر نمازها (در روش خواندن آن) فرقی قائل نیستند؛ و در چنین مواقعی، دو رکعت به روش معمولی می‌خوانند. از دیدگاه امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، هر رکعت از نماز کسوف، دارای دو رکوع می‌باشد.

استدلال این بزرگواران، روایت معروف عایشه رضی الله عنها (صحیح مسلم، کتاب الکسوف ج ۱ ص ۲۹۶ و صحیح بخاری، ابواب الکسوف، باب لا تنکسف الشمس لموت احد و لا لحیاته، ج ۱ ص ۱۴۵)؛ روایت اسماء رضی الله عنها (صحیح مسلم، کتاب الکسوف، ج ۱ ص ۲۹۸)؛ روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما (صحیح بخاری، باب صلاة الکسوف بالجماعة، ج ۱ ص ۱۴۳)؛ روایت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما (صحیح بخاری، باب طول السجود فی الکسوف، ج ۱ ص ۲۱۸) و روایات دیگر صحابه (مانند روایت جابر رضی الله عنه در صحیح مسلم، ج ۱ ص ۲۹۷) است که این روایات در کتب صحیح حدیثی ذکر شده‌اند و در آن‌ها بر وجود دو رکوع در رکعت، تصریح شده است.

دلائل احناف، احادیث و روایات ذیل هستند که در آن‌ها از یک رکوع نام برده شده است:

(الف) ابوبکر رضی الله عنه گوید: «خسفت الشمس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فخرج یجرّ ردائه حتّی انتهی الی المسجد و ثاب الیه الناس فصلّی بهم رکعتین» (بخاری، باب الصلاة فی کسوف القمر، ج ۱ ص ۱۴۵)؛ «در روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خورشید گرفته شد؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم شتابان به سوی مسجد خارج شد در حالی که ردای خویش را می‌کشید. مردم نیز به مسجد آمدند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو رکعت نماز برای آن‌ها گزارد».

در سنن نسایی، در حدیث ابوبکره رضی الله عنهما این الفاظ آمده است: «فصلی رکعتین کما تصلّون» (نسائی، باب الامر بالدعاء فی الکسوف، ج ۱ ص ۲۲۳)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو رکعت نماز بسان نمازی که شما می خوانید، گزاردند».

ب) سمره بن جندب رضی الله عنه گوید: «... فصلی فقام کاطول قیام ما قام بنا فی صلاة قط؛ ما نسمع له صوتاً؛ ثم رکع بنا کاطول رکوع ما رکع بنا فی صلاة قط؛ ما نسمع له صوتاً ثم سجد بنا کاطول سجود ما سجد بنا فی صلاة قط؛ لا نسمع له صوتاً؛ ثم فعل ذلك فی الركعة الثانية مثل ذلك» (نسائی، باب «کیف صلاة الکسوف»، ج ۱ ص ۲۱۹ و ابوداود، کتاب الکسوف، باب من قال اربع رکعات ج ۱ ص ۱۶۸).

در این حدیث نیز فقط یک رکوع در هر رکعت، ذکر شده است.

ج) نعمان بن بشیر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «اذا خسفت الشمس والقمر فصلّوا کاحداث صلاة صلیتموها» (نسائی، باب کیف صلاة الکسوف، ج ۱ ص ۲۱۹).

و حدیث نعمان بن بشیر، با این الفاظ نیز روایت شده است که گفت: «انّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلیّ حین انکسفت الشمس مثل صلاتنا یرکع و یسجد»؛ «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام خورشید گرفتگی، مثل نماز ما، نماز گزاردند و رکوع و سجود نمودند».

د) قبیصة بن مخارق هلالی رضی الله عنه گوید: «کسفت الشمس و نحن اذ ذاک مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالمدينة؛ فخرج فرعاً یجرّ ثوبه؛ فصلی رکعتین اطاهما فوافق انصرافه انجلاء الشمس؛ فحمد الله و اثنی علیه؛ ثم قال: انّ الشمس و القمر آیتان من آیات الله و اتمها لا ینکسفان لموت احد و لا لحیاته؛ فاذا رأیتم من ذلك شیئاً فصلّوا کاحداث صلاة مكتوبة صلیتموها» (نسائی، باب کیف صلاة الکسوف، ج ۱ ص ۲۱۹).

یعنی هرگاه کسوف یا خسوف رخ داد، نماز بخوانید مثل آخرین نمازتان! در حدیث، منظور از «احدث صلاة صلیتموها»، نماز صبح می باشد؛ به دلیل این که از حدیث عایشه رضی الله عنها که بخاری و بیهقی آن را روایت کرده اند، معلوم می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز کسوف را به وقت چاشت

می خواندند. (بخاری، باب التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف، ج ۱ ص ۱۴۳؛ و بیهقی، سنن کبری، باب کیف یصلی فی الخسوف، ج ۳ ص ۳۲۳).

و وقتی که نماز کسوف را به نماز صبح تشبیه دادند، پس رکوع آن نیز مانند نماز صبح می شود.

ه) محمود بن لیلید رضی الله عنه در روش خواندن نماز کسوف توسط آن حضرت صلی الله علیه و آله گوید: «... ثم قام (ای النبی صلی الله علیه و آله) فقرأ بعض «الذاریات» ثم رکع ثم اعتدل ثم سجد سجدتین، ثم قام ففعل کما فعل الاولی» (رواه احمد و رجاله رجال الصحیح؛ ر.ک: مجمع الزوائد: باب الکسوف، ج ۲ ص ۲۰۷)

از این روایات ثابت می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله دستور به خواندن نماز کسوف همانند نماز صبح را دادند و روشی دیگر به یاران خویش آموزش ندادند.

برخی از علماء و صاحب نظران فقهی احناف، احادیث بیش از یک رکوع را که امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل از آن ها استدلال کرده اند، این چنین جواب داده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز کسوف، رکوع را خیلی طولانی می کردند و وقتی رکوع طولانی می شد، برخی از مقتدیانی که در صف های وسط قرار داشتند، به خیال این که پیامبر صلی الله علیه و آله از رکوع بلند شده اند، بلند می شدند و وقتی می دیدند که پیامبر صلی الله علیه و آله هنوز در رکوع قرار دارند، مجدداً به رکوع می رفتند؛ و کسانی که پشت سر آن ها قرار داشتند، گمان می کردند که این دومین رکوع است.

این جواب، اگر چه مشهور است، اما صحیح نیست؛ زیرا در روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنه آمده است: «أنه صلی فی الکسوف فقرأ ثم رکع ثم قرأ ثم سجد سجدتین و اخیری مثلها»؛ از این روایت معلوم می شود که در بین دو رکوع، قرائت نیز وجود داشته است.

دیگر این که، اگر برخی از صحابه - که در صف های اخیر به نماز ایستاده بودند - در میان نماز دچار سوء تفاهم می شدند، بعد از نماز، اصل مسأله برایشان واضح و روشن می شد؛ زیرا آنان به نماز خیلی اهمّیت می دادند و اگر اتفاق غیر معمولی پیش می آمد، بعد از نماز، درباره اش تحقیق می کردند.

از این رو، این جواب که برخی از صحابه در نماز دچار سوء تفاهم شده اند و تا آخر عمر،

حقیقت امر بر آنان روشن و واضح نشده است، بعید به نظر می‌رسد؛ و توجیه صحیح حدیث، همان است که برخی از علماء و صاحب نظران گفته‌اند که در نماز خورشید گرفتگی، نه تنها دو رکوع در هر رکعت ثابت است، بلکه در احادیث، از پنج رکوع در هر رکعت نیز نام برده شده است. و به طور کلی در مجموعه‌ی احادیث، از دو رکوع، سه رکوع، چهار رکوع و پنج رکوع در هر رکعت از نماز کسوف، نام برده شده است:

دو رکوع: احادیثی که پیشتر در تأیید دیدگاه احناف ذکر شد.

سه رکوع در هر رکعت: عایشه رضی الله عنها گوید: «... فقام بالناس قیاماً شديداً يقوم بالناس ثم یرکع ثم یرکع ثم یرکع ثم یرکع ثم یرکع، فرکع رکعتین فی کل رکعة ثلاث رکعات؛ رکع الثالثة ثم سجد» (نسائی، باب کیف صلاة الکسوف؛ ج ۱ ص ۲۱۵).

چهار رکوع در هر رکعت: عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گوید: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی کسوف الشمس ثمانی رکعات و اربع سجعات» (نسائی، باب کیف صلاة الکسوف، ج ۱ ص ۲۱۴).

پنج رکوع در هر رکعت: ابی بن کعب رضی الله عنه گوید: «ان النبی صلی الله علیه و آله صلی بهم و قرأ سورة من الطول و رکع خمس رکوعات و سجد سجدتین ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول و رکع خمس رکعات و سجد سجدتین ثم جلس» (ابو داود، باب من قال اربع رکعات، ج ۱ ص ۱۶۷).

به هر حال، این تعدد رکوع در نماز کسوف، از خصوصیات آن حضرت صلی الله علیه و آله به شمار می‌آید؛ و قضیه از این قرار بود که در نماز، اتفاقات عجیبی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ می‌داد؛ تا جایی که بهشت و دوزخ را مشاهده کردند. (صحیح بخاری، باب صلاة الکسوف جماعة؛ ج ۱ ص ۱۴۴؛ مسلم، کتاب الکسوف، ج ۱ ص ۲۹۱؛ و نسائی، باب «فی قدر القراءة فی صلاة الکسوف»، ج ۱ ص ۲۲۱). به همین علت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله به طور غیر عادی رکوع می‌کرد؛ اما این رکوع‌ها، جزو نماز به شمار نمی‌آیند؛ بلکه همانند سجده‌ی شکر، از خصوصیات آن حضرت صلی الله علیه و آله محسوب می‌شوند که بار رکوع سایر نمازها تفاوت داشتند و به آن‌ها «رکوعات تخشع» گفته می‌شوند.

برخی از صحابه، این رکوع‌ها را «تخشع» به حساب آورده‌اند و آن‌ها را روایت نموده‌اند و برخی نیز آن‌ها را از رکوع‌های «تخشع» به شمار نیاورده‌اند.

و از آنجایی که روایات رکوع‌های زائد، دارای اختلاف شدید می‌باشند، چاره‌ای جز پذیرفتن این توجیه نیست.

علاوه از آن، بعد از نماز کسوف، پیامبر ﷺ برای مردم سخرانی کردند و به امت خویش به صراحت دستور دادند که: «فاذا رأیتُم من ذلك شيئاً فصلوا كاحداث مكتوبة صلیتموها» (نسائی، باب کیف صلاة الكسوف، ج ۱ ص ۲۱۹). در این خطبه، پیامبر ﷺ نه تنها به امت، بیش از یک رکوع را تعلیم ندادند، بلکه بر خلاف آن دستور دادند و فرمودند: نماز کسوف را مانند صبح بخوانید؛ و اگر رکوع اضافی، جز، نماز کسوف می‌بود، پیامبر ﷺ چنین نمی‌گفتند.

به همین علت بود که عثمان بن عفان رضی الله عنه در روزگار خلافت خویش، نماز کسوف را با یک رکوع خواند (مسند احمد بن حنبل، ابویعلی، طبرانی در معجم الکبیر و بزار؛ رجال این حدیث، ثقه‌اند)؛ و عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نیز نماز کسوف را با یک رکوع در هر رکعت ادا می‌کرد (شرح معانی الآثار، باب صلاة الكسوف کیف هی؟ ج ۱ ص ۱۶۳).

از این رو، وجوه ترجیح مذهب احناف، به شرح زیر است:

۱- احادیث بیش از یک رکوع، فقط فعلی هستند و احادیث یک رکوع در هر رکعت، هم فعلی هستند و هم قولی.

۲- دیدگاه احناف، مطابق با اصول کلی سایر نمازها است.

۳- طبق مذهب احناف، تطبیق میان تمام احادیث، امکان پذیر است؛ چون روایات بیش از یک رکوع را ثابت می‌دانند و آن‌ها را از زمرة خصوصیات آن حضرت به شمار می‌آورند و هیچ یک از روایات موجود وارد نمی‌کنند؛ به خلاف شوافع که روایات دارای سه رکوع، چهار رکوع و پنج رکوع را رد می‌کنند و فقط روایات دارای دو رکوع رکعت می‌پذیرند؛ در حالی که آن روایات، عدد بیشتری را ثابت می‌کنند و طبق مذهب شوافع، هیچ توجیهی در آن‌ها ممکن نیست.

۴- اگر در نماز کسوف، دستوری بر تعدد رکوع‌ها می‌بود - از آنجایی که دستوری غیر عادی می‌بود - پیامبر ﷺ آن را به طور واضح، تشریح می‌کردند؛ در حالی که

پیامبر ﷺ درباره کسوف سخنرانی مفصلی ایراد فرمودند ولی چنین سخنی که در آن تعلیم بیش از یک رکوع باشد، ایراد فرمودند!

«انّ الشمس خسفت علی عهد رسول الله ﷺ» :

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، برای تطبیق دادن میان روایات متعارض نماز کسوف پیامبر ﷺ، گفته‌اند که در روزگار آن حضرت ﷺ، چندین بار، کسوف اتفاق افتاده است و هر یک از روایات، یک واقعه را تشریح می‌کند.

اما این دیدگاه، صحیح نیست؛ زیرا از طریق روایت و درایت ثابت گردیده است که در روزگار پیامبر ﷺ فقط یک بار کسوف اتفاق افتاده است؛ به دلیل این که در همه روایات آمده است که پیامبر ﷺ بعد از نماز، سخنرانی کرد و فرمود: کسوف و خسوف، ارتباطی با مرگ و زندگانی کسی ندارند.

این سخن آن حضرت ﷺ، در حقیقت رد نظریه‌ی کسانی بود که گمان می‌کردند که به خاطر وفات ابراهیم (فرزند پیامبر ﷺ) کسوف رخ داده است و امکان ندارد که به وقت هر کسوف، مرگ ابراهیم علیهِ السلام یادآوری شود!

از طرفی دیگر، دانشمندان علوم تجربی نیز با مطالعه و بررسی و تحقیق و محاسبه‌ی دقیق علماء و صاحب نظران نجوم و فلک، گفته‌اند که در روزگار پیامبر ﷺ فقط یکبار کسوف متحقق شده است.

۴- موضوع چهارم، در مورد، برگزاری نماز جماعت، برای نماز ماه گرفتگی است.

از دیدگاه امام ابوحنیفه و امام مالک، برای ماه گرفتگی، نماز جماعت سنت نیست؛ ولی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو ثور و دیگر محدثان، بر این باورند که ماه گرفتگی نیز دارای نماز جماعت می‌باشد.

امام شافعی و موافقانش در این باره، دلیلی ندارند و از عموم و اطلاق روایات استفاده می‌کنند و خسوف (ماه گرفتگی) را بر کسوف (خورشید گرفتگی) قیاس می‌کنند.

استدلال حنفی‌ها و مالکی‌ها، این است که در جمادی الاول سال چهارم هجری، ماه گرفتگی رخ داد؛ ولی پیامبر ﷺ در آن هنگام، نماز جماعتی را بر پا نداشتند. بنابراین، برای ماه گرفتگی، نماز جماعت، مشروع نیست و نمی‌توان آن را بر خورشید گرفتگی قیاس کرد. از این رو، اقامه‌ی جماعت در نماز ماه گرفتگی، سنت نیست، بلکه مردم در آن، تنها تنها و بدون جماعت، نماز ماه گرفتگی را بخوانند.

۱۴۸۱- ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَائَتِهِ ۱۴۸۱

۱۴۸۱- (۲) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در نماز خسوف، قرائت را

با صدای بلند می‌خواندند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است.]

شرح: این روایت در بخاری و مسلم، چنین آمده است:

«عن عائشة رضی الله عنها قالت: جهر النبي صلی الله علیه و آله في صلاة الخسوف بقراءته؛ فاذا فرغ من قراءته كبر فركع، و اذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا و لك الحمد». ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف، اربع ركعات في ركعتين و اربع سجعات».

«عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز خسوف را با صدای بلند می‌خواند؛ سپس تکبیر می‌گفت و به رکوع می‌رفت؛ بعد، از رکوع برمی‌خاست و «سمع الله لمن حمده، ربنا و لك الحمد» می‌گفت و دوباره، قرائت را اعاده می‌نمود و رکوع می‌کرد. بدین ترتیب، در دو رکعت نماز خسوف، چهار رکوع و چهار سجده، انجام می‌داد».

قرائت در نماز کسوف:

در این که، در نماز کسوف، قرائت به صورت جهری و بلند خوانده می شود یا به صورت سرّی و آهسته؟ اختلاف نظر وجود دارد.

امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و جمهور صاحب نظران فقهی، بر این باورند که قرائت در نماز کسوف، به صورت سرّی و آهسته، خوانده می شود؛ ولی امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، امام محمد و امام ابویوسف - و طبق روایتی امام ابوحنیفه - بلند خواندن قرائت در نماز کسوف را سنت می دانند؛ و ابن جریر قائل به اختیار بین هر دو روش است.

دلیل جمهور علما، و صاحب نظران فقهی، حدیث سمره بن جندب رضی الله عنه است که گفت: «صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفٍ لَانَسْمَعَ لَهُ صَوْتًا» (ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه): «رسول خدا ﷺ با ما نماز کسوف را برگزار نمودند به گونه ای که صدای ایشان را (به هنگام قرائت) نمی شنیدیم».

همچنین در صحیح بخاری (ابواب الکسوف، باب صلاة الکسوف جماعة، ج ۱ ص ۱۴۳) و در صحیح مسلم (کتاب الکسوف، ج ۱ ص ۲۹۸) حدیثی از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت شده است که گفت: «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ». کلمه ی «نحواً» در این حدیث، بر سرّی بودن قرائت دلالت دارد؛ زیرا اگر قرائت جهری بود، از کلمات جزم و یقین استفاده می کرد.

همچنین در روایت محمود بن لبید رضی الله عنه آمده است: «ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نَرِي بَعْضَ الرُّكُوبِ» ثم رکع ثم اعتدل ثم سجد سجدين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى».

این روایت در موضوع تعداد رکوع و آهسته بودن قرائت، دلیل احناف می باشد.

استدلال امام احمد بن حنبل و امام ابویوسف و امام محمد - مبنی بر جهری بودن قرائت نماز کسوف - حدیث عایشه رضی الله عنها است که در آن آمده است: «جهر النبي ﷺ في صلاة الکسوف بقراءته» (حدیث شماره ۱۴۸۱): «رسول خدا ﷺ در نماز کسوف، قرائت را با صدای بلند می خواندند».

جمهور، این حدیث را درباره ی نماز خسوف می دانند. متأخران احناف گفته اند: اگر احتمال متفرق شدن مردم است، پس بلند خواندن بهتر و افضل است.

۱۴۸۲- (۳) ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَّمْتَ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عَنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَأَكَلْتُ مِنْهَا مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا وَأَرَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرِ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». قَالُوا: بِسْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟». قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟. قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدِهِمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» ۱۴۸۲

۱۴۸۲- (۳) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: در روزگار پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم

خورشید گرفتگی رخ داد؛ از این رو، پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم همراه با مردم، به نماز ایستادند؛ و (در رکعت اول) بسیار ایستادند؛ تقریباً به اندازه‌ای که سوره‌ی بقره را خواندند؛ آن گاه به رکوع رفتند و آن را طولانی گردانیدند؛ سپس سر خویش را از رکوع بلند کردند و دوباره مدتی طولانی ایستادند (و به قرائت

مشغول شدند؛ با این تفاوت که مدت آن، کمتر از مدت قیام اول بود. آن گاه دوباره به رکوع طولانی رفتند؛ اما مدت آن کمتر از رکوع اول بود؛ سپس بلند شدند و به سجده رفتند؛ بعد از آن، از سجده رکعت اول بلند شدند و مدت زیادی را ایستادند، اما طول آن کمتر از ایستادن اولی بود؛ آن گاه به رکوع طولانی رفتند اما طول آن کمتر از قیام اولی بود؛ سپس سر را از رکوع برداشتند و مدتی طولانی ایستادند؛ ولی طول آن کمتر از قیام اولی بود.

آن گاه به رکوع رفتند و به آن طول دادند اما طول آن، کمتر از طول رکوع اول بود؛ سپس سر از رکوع برداشتند و به سجده رکعت دوم رفتند و دو سجده را به جای آوردند (و بعد از تشهد و سلام)، از نماز فارغ شدند و در اثنای نماز، گرفتگی خورشید از بین رفت.

پیامبر ﷺ فرمودند:

«بی گمان، خورشید و ماه، دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند؛ و بی تردید، آن دو به خاطر مرگ و زندگی هیچ کس گرفته نمی‌شوند؛ پس هرگاه گرفتن آن‌ها را دیدید، خدا را یاد کنید (و با دعا و نماز و صدقه و خیرات) او را به فریاد بخوانید».

مردم گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! ما مشاهده کردیم که شما در نماز، در حالی که سر جای خویش بودید، دست خود را به سوی چیزی دراز نمودید و سپس دیدیم که به عقب برگشتید؛ (موضوع چه بود؟)

آن حضرت ﷺ فرمودند: «بهشت را دیدم و خواستم خوشه‌ی انگوری بچینم؛ و اگر آن خوشه را برمی‌گرفتم، شما تا پایان دنیا، از آن می‌خوردید؛ و همچنین دوزخ به من عرضه گردید که تاکنون، هیچ گاه صحنه‌ای هولناک‌تر و وحشتناک‌تر از آن، ندیده بودم؛ و دیدم که بیشتر دوزخیان را زنان تشکیل داده‌اند.

پرسیدند: چرا ای فرستاده‌ی خدا! بیشتر دوزخیان را زنان تشکیل داده‌اند؟ آن حضرت علیه السلام فرمودند: «زیرا آنان، کفر و ناسپاسی می‌کنند».

پرسیدند: آیا به خدا کفر می‌ورزند؟ فرمودند: «نسبت به شوهرانشان، ناسپاس می‌باشند و نیکی و احسان آنان را فراموش می‌کنند و بی‌ارزش می‌دانند؛ اگر به یکی از زنان، تمام عمر، نیکی و احسان کنی، ولی یک بار از تو کوتاهی و قصوری ببیند و بدی کوچکی را از تو مشاهده کند، می‌گوید: «هرگز از تو، خوشی و خیری ندیده‌ام».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «تکعکعت»: برگشتی و از جای خودت، عقب‌نشینی کردی.

«العشیر»: شوهر.

«عنقوداً»: خوشه‌ای از انگور.

۱۴۸۳- ﴿٤﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزِنِيَ أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»^{۱۴۸۳}

۱۴۸۳- (۴) از عایشه رضی الله عنها نیز نظیر حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما (در معنا

نه در لفظ) روایت شده است؛ آنجا که می‌گوید:

«سپس آن حضرت ﷺ (پس از دو قیام و دو رکوع در یک رکعت) به سجده رفتند و به سجده‌شان طول دادند؛ آن‌گاه سلام دادند و از نماز فارغ شدند و در این هنگام، خورشید نیز نور خود را بازیافته و از کسوف بیرون آمده بود. پس از آن، رسول خدا ﷺ برای مردم، خطبه ایراد نمودند و پس از سپاس و ستایش خداوند و بیان پرتوی از وصف و شکوه او، فرمودند: «بی‌گمان، خورشید و ماه، دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند؛ و بی‌تردید، آن دو به خاطر مرگ و زندگی هیچ کس گرفته نمی‌شوند؛ پس هرگاه گرفتن آن‌ها را دیدید، خدا را به فریاد بخوانید و او را بزرگ بشمارید و نماز بگزارید و صدقه بدهید».

آن‌گاه فرمودند: «ای اُمّت محمد ﷺ! سوگند به خدا! هرگاه یکی از بندگان خدا، خواه مرد یا زن، مرتکب زنا شود، غیرت هیچ کس به اندازه‌ی غیرت خدا به جوش نمی‌آید؛ (یعنی وقتی که مرد یا زنی، مرتکب زنا می‌شود، کسی به اندازه‌ی خداوند بلند مرتبه، از این عمل ناراحت نمی‌شود). ای اُمّت محمد! سوگند به خدا! اگر آنچه را من (از عذاب و خشم خدا) می‌دانم، شما می‌دانستید، بسیار کم می‌خندیدید و زیاد گریه می‌کردید».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: این حدیث به طور کامل در بخاری و مسلم چنین آمده است:

«عن عائشة رضی الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ فصلّي رسول الله بالناس، فقام فطال القيام؛ ثم ركع فطال الركوع، ثم قال فاطال القيام و هو دون القيام الاول؛ ثم ركع فاطال الركوع و هو دون الركوع الاول؛ ثم سجد فاطال السجود؛ ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الاولى؛ ثم انصرف و قد انجلت الشمس؛ فخطب الناس، فحمد الله و اثني عليه، ثم قال:

«انّ الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد و لا لحياته؛ فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله و كبروا و صلّوا و تصدّقوا». ثم قال: «يا امة محمد! و الله ما من احد اغير من الله ان

یزنی عبده او تزنی اّمته. یا اّمّة محمد! و الله لو تعلمون ما اعلم لضحکتکم قلیلاً و لبکیتم کثیراً».

«عایشه رضی الله عنها گوید: در روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله خورشید گرفتگی رخ داد. آن حضرت صلی الله علیه و آله همراه مردم، نماز خواند و قیام و رکوع آن را بسیار طولانی کرد؛ و از رکوع برخاست و دوباره تا دیروقت قیام کرد؛ اما اندکی کمتر از قیام اول؛ و بعد، به رکوع رفت، اما این بار، رکوع را از رکوع قبلی، اندکی کوتاه‌تر گرفت. سپس به سجده رفت و آن را نیز طولانی کرد.

در رکعت دوم نیز مانند رکعت اول، عمل کرد؛ و پس از اتمام نماز، خورشید گرفتگی نیز برطرف شد. آن‌گاه به ایراد خطبه پرداخت و پس از حمد و ثنای خداوند، فرمود:

«ماه و خورشید، دو نشانه از نشانه‌های (قدرت) خدا هستند و به خاطر مرگ و زندگی کسی دچار گرفتگی نمی‌شوند؛ پس هرگاه، چنین حالت‌هایی را دیدید، دعا کنید، تکبیر بگویید، نماز بخوانید و صدقه بدهید».

سپس، اضافه نمود: «ای اّمّت محمد صلی الله علیه و آله! به خدا سوگند! هرگاه یکی از بندگان خدا، خواه مرد یا زن، مرتکب زنا شود، غیرت هیچ کس به اندازه‌ی غیرت خدا به جوش نمی‌آید. ای اّمّت محمد! اگر آنچه را من می‌دانم، شما می‌دانستید، بسیار کم می‌خندیدید و زیاد گریه می‌کردید».

«فاذا رأیتم ذلک، فادعوا الله و کبروا و صلّوا و تصدّقوا»:

خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی، از نشانه‌های قدرت و عظمت خداوند هستند که گاهی ظاهر می‌شوند و مناسب است که هنگام ظهور آنان، بندگان خدا با فروتنی و افتادگی تمام و با خشوع و خضوع کامل، در مقابل قدرت و عظمت خداوند دانا و توانا کرنش برند و خواهان رحم و کرم و لطف و احسان او شوند.

در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز درست همان روزی که فرزند شیر خوارشان - ابراهیم - تقریباً در یک و نیم سالگی دار فانی را وداع گفت، کسوف اتفاق افتاد.

در آن زمان، یکی از رسوم و باورهای غلط دوران جاهلیت این بود که در اثر وفات مردان بزرگ، کسوف واقع می‌شود؛ گویی خورشید چادر سیاه ماتم بر سر کشیده است!

در وفات ابراهیم نیز این باور غلط تقویت شد؛ به گونه‌ای که در برخی از روایات وارد شده

که برخی از مردم به صراحت این باور غلط را بیان داشتند.

رسول خدا ﷺ در آن موقع با ترس و نهایت بیم و هراس، دو رکعت نماز با جماعت اقامه کردند. این نماز با سایر نمازها متفاوت بود. آن حضرت ﷺ قرائت این نماز را بسیار طولانی کرد و در وقت قرائت، بارها به بارگاه خدا خم شدند (گویا رکوع می کردند) و باز راست می ایستادند و قرائت را به گونه ای طولانی ادامه می دادند. ایشان رکوع و سجده ای آن نماز را نیز خیلی طولانی کردند و در قومه و جلسه ای آن نیز زیاد طول دادند، و در اثنای نماز با تضرع و خشوع تمام، دعا می کردند؛ پس از نماز خطبه ای ایراد فرمودند و به نحو خاصی این عقیده و باور جاهلی که «کسوف بر اثر مرگ مردان بزرگ پیش می آید» را رد کردند.

ایشان در این خطبه فرمودند: این عقیده و باور جاهلی، هیچ اصل و اساسی ندارد، بلکه در حقیقت خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های عظمت و قدرت خداوندند و هنگامی که کسوف و خسوف صورت می گیرد باید با خشوع و فروتنی کامل به سوی خداوند متوجه شوند و به یاد او پناه ببرند و در بارگاه او تضرع بنمایند.

به هر حال، از این روایت دانسته می شود که پیامبر ﷺ قیام، قرائت، رکوع، سجده، قومه و جلسه ای نماز کسوف را بسیار طولانی کردند در حالی که عادت پیامبر ﷺ این نبود که نماز با جماعت را اینقدر طولانی کنند؛ بلکه از این کار منع می نمودند.

۱۴۸۴- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَا يُحْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَآتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ: «هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَنْزِعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتَغْفَارِهِ»^{۱۴۸۴}

۱۴۸۴- (۵) ابوموسی اشعری رضی الله عنه گوید: روزی خورشید گرفتگی رخ داد؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله از ترس این که مبادا قیامت رسیده باشد، سراسیمه از جای برخاستند و به مسجد رفتند و نماز را با طولانی‌ترین قیام، رکوع و سجودی که من تاکنون نظیر آن را از ایشان ندیده بودم، گزاردند. سپس فرمودند:

«این نشانه‌ها و معجزاتی که خداوند (برای بندگان خویش) می‌فرستد، به خاطر مرگ و زندگی کسی نیست (و مرگ و تولّد کسی در این مسائل دخالتی ندارد)؛ بلکه خداوند با چنین پدیده‌هایی، بندگان را تهدید می‌نماید و می‌ترساند؛ پس هرگاه نشانه و معجزه‌ای از این نشانه‌ها را مشاهده نمودید، به ذکر و عبادت خدا و دعا و طلب آمرزش از او، پناه ببرید؛ (به یاد الله مشغول شوید و به نماز و توبه، روی آورید)».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۴۸۵- ﴿۶﴾ (صَحیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۴۸۵

۱۴۸۵- (۶) جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: در همان روزی که ابراهیم رضی الله عنه، فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات کرد و چهره در نقاب خاک کشید، خورشید گرفتگی رخ داد؛ پس آن حضرت صلی الله علیه و آله همراه با مردم، نماز

خورشید گرفتگی گزاردند و در آن، شش رکوع (در هر رکعت، سه رکوع) و چهار سجده به جای آوردند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «یوم مات ابراهیم ابن رسول الله»:

صاحب نظران حدیثی، بر این امر اتفاق نظر دارند که حادثه‌ی وفات ابراهیم علیه السلام فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال دهم هجری، اتفاق افتاده است؛ و برخی گفته‌اند: ابراهیم علیه السلام در ماه ربیع الاول وفات نموده است؛ ولی دانشمند و متخصص علم نجوم، مرحوم محمودپاشا، در مقاله‌ای ثابت کرده است که تاریخ کسوف، ۲۹ شوال روز دوشنبه، ساعت ۸/۵، در سال دهم هجری اتفاق افتاده است. ناگفته نماند که فرزند شیرخوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تقریباً در یک و نیم سالگی، دار فانی را وداع گفته است.

۱۴۸۶- ﴿۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ۱۴۸۶

۱۴۸۶- (۷) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: هنگامی که خورشید گرفتگی رخ داد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز خواندند و در آن، هشت رکوع (در هر رکعت، چهار رکوع) و چهار سجده به جای آوردند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۴۸۷- ﴿۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۴۸۷}۱۴۸۷- (۸) از علی بن ابی طالب رضی الله عنه نیز نظیر این حدیث (در لفظ و معنا)

روایت شده است.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۴۸۸- ﴿۹﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُرْتَمِي بِأَسْهَمٍ لِي بِالْمَدِينِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَّثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَسْبِحُ وَيَهْلِلُ وَيَكْبِرُ وَيَدْعُو حَتَّى حَسَرَ عَنْهَا فَلَمَّا حَسَرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَذَلِكَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ وَفِي نَسْخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ^{۱۴۸۸}

۱۴۸۸- (۹) عبدالرحمن بن سمرة رضی الله عنه گوید: در روزگاری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

در قید حیات بودند، من در مدینه‌ی منوره، با تیرهای خویش، تیراندازی می‌کردم که ناگهان، پدیده‌ی خورشید گرفتگی رخ داد. من تیرهایم را به گوشه‌ای افکندم و با خود گفتم:

«سوگند به خدا! امروز نگاه خواهم کرد که به هنگام خورشید گرفتگی،

چه کارهایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع می‌پیوندد (و ایشان، انجام چه

کارهایی را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار می‌دهند».

عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه گوید:

به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم و ایشان را در حالی دیدم که به نماز ایستاده‌اند و هر دو دست خویش را بالا برده‌اند؛ و تا زمانی که خورشید، نور خود را باز یافت و از کسوف بیرون آمد، آن حضرت صلی الله علیه و آله مشغول «تسبیح» [خداوند را به پاکی یاد کردن]، «تهلیل» [به یگانگی خداوند گواهی دادن]، «تکبیر» [خداوند را به بزرگی یاد کردن]، «تحمید» [خداوند را حمد و سپاس گزاردن] و دعا و نیایش، مشغول بودند؛ و چون خورشید، نور خود را باز یافت و از کسوف بیرون آمد، آن حضرت صلی الله علیه و آله دو رکعت نماز گزاردند و دو سوره (در هر رکعت، یک سوره) خواندند».

[امام مسلم این حدیث را در «صحیح» خود از عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه روایت کرده است؛ و در «شرح السنّة» نیز از وی، این چنین روایت شده است؛ و در برخی از نسخه‌های کتاب «المصابیح»، این حدیث به جای عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه، از جابر بن سمره رضی الله عنه نقل گردیده است.]

شرح: به هر حال؛ چون نماز کسوف (خورشید گرفتگی) یک رویداد فوق‌العاده و روش‌آدای نماز نیز غیرعادی بود؛ از این رو، تعداد زیادی از صحابه آن را روایت کرده‌اند؛ در اینجا فقط از ۵ نفر از صحابه روایت است.

در کتاب‌های حدیث، بیش از بیست نفر از صحابه - به صورت مفصل و یا به طور مجمل - آن را نقل کرده‌اند که از مجموع آن روایات، شرح کامل واقعه معلوم می‌شود.

امری که از بیشتر این روایات به صورت مشترک معلوم می‌شود، این است که این نماز برای صحابه یک نماز جدید بود و آنان پیشتر، هیچ‌گاه «نماز کسوف» نخوانده بودند.

این موضوع هم در روایات موجود است که خورشید گرفتگی، روزی روی داد که ابراهیم، فرزند شیرخوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن روز وفات کرده بود.

محدثان، بر این امر، اتفاق نظر دارند که وفات ابراهیم در سال دهم هجری پیش آمد؛ یعنی

چند ماه قبل از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر این اساس، معلوم می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط یک بار نماز کسوف به جای آورده اند.

خواندن نماز در وقت ماه گرفتگی نیز از این احادیث ثابت می شود؛ ولی از هیچ حدیث صحیحی معلوم نمی شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حتی یک بار نماز ماه گرفتگی خوانده باشند. غالباً علتش این به نظر می رسد که ادای نماز، فقط در همان کسوف (خورشید گرفتگی) دستور داده شد و قبل از آن و در مدت اندک بعد از آن هم که آن حضرت صلی الله علیه و آله در قید حیات بودند، خسوف (ماه گرفتگی) روی نداد.

تفاوت هایی که در نماز کسوف (خورشید گرفتگی) نسبت به سایر نمازها وجود داشت، به قرار ذیل است:

- ۱- رسول خدا صلی الله علیه و آله قیام نماز را بسیار طولانی کردند؛ در حالی که عادت مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله این نبود که نماز با جماعت را این قدر طولانی کنند؛ بلکه از این کار، منع نیز می کردند.
- ۲- در حال قیام، پیامبر صلی الله علیه و آله دست ها را بالا بردند و پس از تسبیح، تهلیل، تحمید و تکبیر، تا دیروقت بودن، مشغول دعا و نیایش شدند.
- ۳- پس از رکوع، دوباره به قیام برگشتند و بعد از قرائت، دوباره به رکوع و سجده رفتند؛ بدین ترتیب که در رکعت اول، دو بار رکوع کردند؛ و طبق بعضی از روایات، چندین بار رکوع نمودند.
- ۴- در بعضی از روایات، ذکر شده است که آن حضرت صلی الله علیه و آله در حال قیام، گاهی به سمت جلو و گاهی به سمت عقب می رفتند و یک بار دست ها را به سمت جلو بردند (همچنان که برای تحویل گرفتن چیزی، دست ها به جلو برده می شود) و سپس در خطبه ای که ایراد کردند، بیان داشتند که در آن هنگام، جهان غیب برای من کشف و ظاهر شد و بسیاری از حقایق غیبی، از جمله: بهشت و دوزخ را جلو خودم، مشاهده کردم و مناظر و صحنه های وحشتناک عذاب و شکنجه ی دوزخ را مشاهده کردم؛ مناظری که پیش از آن، هیچ گاه ندیده بودم.

این امر، مقرون به صواب است که در آن نماز، اعمال فوق العاده و ویژه‌ای را که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند، از قبیل: در حال نماز تا دیروقت، دست به دعا برداشتن؛ در حال قیام و قرائت، چندین بار به بارگاه الهی، خم شدن؛ گاهی به جلو و گاهی به عقب رفتن و دست‌های خود را به سمت جلو بردن، تمام این موارد، در اثر مشاهده‌ی همان حقایق و مناظر غیبی بوده است؛ و این اعمال، ویژه‌ی خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است.

۱۴۸۹- ﴿۱۰﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۴۸۹

۱۴۸۹- (۱۰) اسماء رضی الله عنهما دختر ابوبکر رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام خورشید گرفتگی، به آزاد کردن برده، دستور دادند. (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام خورشید گرفتگی، دستور می‌دادند و تشویق می‌کردند که مردم، برده‌های خویش را آزاد کنند).
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

فصل دوم

۱۴۹۰- ﴿۱۱﴾ (ضعیف)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ^{۱۴۹۰}

۱۴۹۰- (۱۱) سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم با ما نماز کسوف

(خورشید گرفتگی) را برگزار نمودند؛ به گونه‌ای که صدای ایشان را (به

هنگام قرائت) نمی‌شنیدیم.

[این حدیث را ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: چنان که پیشتر نیز بیان شد، امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و جمهور صاحب نظران فقهی، بر این باروند که قرائت در نماز کسوف (خورشید گرفتگی) به صورت سری و آهستگی خوانده می‌شود.

امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، امام محمد و امام ابویوسف - و طبق روایتی، امام ابوحنیفه - بر آنند که بلند خواندن قرائت در نماز کسوف، سنت می‌باشد؛ و ابن جریر، قائل به اختیار بین هر دو روش است.

دلیل جمهور، همین حدیث سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ است که گفت: «رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم با ما، نماز کسوف را برگزار نمودند؛ به گونه‌ای که صدای ایشان را (به هنگام قرائت) نمی‌شنیدیم».

همچنین در صحیح بخاری و صحیح مسلم، حدیثی از عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ روایت شده است که گفت: «فقام قیاماً طویلاً نحواً من قراءة سورة البقرة».

در این حدیث، واژه‌ی «نحواً» بر سرّی بودن قرائت، دلالت دارد؛ زیرا اگر قرائت جهری بود، از کلمات جزم و یقین استفاده می‌کرد.

همچنین محمود بن لبید رضی الله عنه گوید: «ثم قام فقرأ فيما نرى بعض «الكتاب»؛ ثم ركع، ثم اعتدل، ثم سجد سجدتين؛ ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى» (مسند احمد).
این روایت در موضوع تعداد رکوع و آهسته بودن قرائت، دلیل احناف است.

۱۴۹۱- ﴿۱۲﴾ (حسن)

وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ تَسْجُدُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا» وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ^{۱۴۹۱}

۱۴۹۱- (۱۲) عکرمه رضی الله عنه (برده‌ی آزاد شده‌ی ابن عباس رضی الله عنه) گوید: به عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفته شد که یکی از همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافته است. عبدالله بن عباس رضی الله عنه به محض شنیدن این خبر، خویشتن را به خاک انداخت و سجده برد. بدو گفته شد: چرا در این ساعت، سجده می‌کنی؟ (یعنی چرا به هنگام شنیدن خبر وفات یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خویشتن را به خاک می‌اندازی و سجده می‌بری؟)
ابن عباس رضی الله عنه در پاسخ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند:

«هرگاه نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند را دیدید، سجده کنید»؛ و کدام نشانه،

بزرگتر از وفات همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؟!]

[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند.]

شرح: «ماتت فلانة»: برخی گفته‌اند: مراد حضرت صفیه رضی الله عنها است؛ و برخی نیز بر این باورند که مراد، حفصه رضی الله عنها دختر عمر بن خطاب رضی الله عنه است.

«فخر ساجداً»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد:

۱- خویشتن را به خاک انداخت و سجده کرد.

۲- نماز گزارد.

«ازواج النبی صلی الله علیه و آله و سلم»: در مدت اقامت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مکه، خانواده‌ی پیامبر از آنحضرت به اضافی همسر ایشان خدیجه بنت خویلد تشکیل می‌شد. ایشان در سن بیست و پنج سالگی بودند که خدیجه را - که چهل ساله بود - به همسری خویش درآوردند، و او نخستین زنی بود که آنحضرت با وی ازدواج کردند، و تا زمانی که وی در قید حیات بود، همسر دیگری اختیار نکردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خدیجه چند پسر و چند دختر داشتند. پسران، هیچیک زنده نماندند. دختران آنحضرت عبارت بودند از: زینب، رقیه، امّ کلثوم، و فاطمه. زینب را پیش از هجرت پسرخاله اش ابوالعاص بن ربیع به همسری خویش درآورد؛ رقیه و امّ کلثوم هر دو را یکی پس از دیگری عثمان بن عفّان رضی الله عنه به عقد ازدواج خود درآورد. فاطمه را نیز، علی بن ابیطالب در فاصله‌ی دو جنگ بدر و اُحُد به همسری خویش درآورد، و از فاطمه، حسن و حسین و زینب و امّ کلثوم زاده شدند.

دیگر همسران پیامبر

چنانکه همگان می‌دانند، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ویژگی خاصی نسبت به امت خود، در امر ازدواج برخوردار بودند، و برای ایشان روا بود که بیش از چهار زن را نیز به همسری خویش درآورند، چنانکه شمار زنانی که آنحضرت به عقد ازدواج خود درآوردند، سیزده تن بود. هنگام وفات آنحضرت نه تن از آنان در قید حیات بودند؛ دو تن از آنان نیز در زمان حیات آنحضرت از دنیا رفته بودند: یکی، خدیجه، و دیگری امّ الماسکین زینب بنت خُزیمه؛ با دو تن از آنان هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصلاً زفاف نکردند. ذیلاً نام و نسب و شرح حال دیگر همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از خدیجه را به اختصار می‌آوریم:

* سوّده بنت زمعه: رسول خدا ﷺ حدود یکماه پس از وفات خدیجه، در ماه شوال سال دهم بعثت با وی ازدواج کردند. پیش از آن حضرت، وی همسر یکی از پسر عموهایش بنام سکران بن عمران بود که از دنیا رفته بود. سوّده در ماه شوال سال ۵۴ ق از دنیا رفت.

* عایشه دختر ابوبکر صدیق: رسول خدا ﷺ یکسال پس از ازدواج با سوّده، دو سال و پنج ماه پیش از هجرت، با وی ازدواج کردند. هنگام زفاف با هنگام ازدواج با پیامبر اکرم ﷺ عایشه دختر شش ساله بود، و آنحضرت هفت ماه پس از هجرت، در ماه شوال، که وی نه ساله شد، با او زفاف کردند. عایشه هنگام زفاف پیغمبر اکرم ﷺ باکره بود، و آنحضرت همسر باکره‌ای جز او نداشت. عایشه از همه کس نزد آنحضرت محبوب‌تر بود. از همه زنان امت فقیه‌تر بود. از همه‌ی زنان بطور مطلق داناتر بود. برتری وی از دیگر زنان همانند برتری ثرید از دیگر غذاها بد. عایشه هفدهم ماه رمضان سال ۵۷ یا ۵۸ ق از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* حفصه دختر عمر بن خطاب: وی در فاصله‌ی بدر و اُحد شوهرش خنیس بن حذافه‌ی سهمی را از دست داد و بیوه شد. پس از عده‌ی وفات، رسول خدا ﷺ در ماه شعبان سال سوم هجرت با او ازدواج کردند. حفصه در ماه شعبان سال ۴۵ ق در سن شصت سالگی در مدینه در گذشت، و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* زینب بنت خزیمه: وی از طایفه‌ی بنی هلال بن عامر بن صعصعه بود، و او را امّ المساکین می‌نامیدند، زیرا، نسبت به آنان مهربان بود و برای آنان دلسوزی می‌کرد. او نخست همسر عبدالله بن جحش بود که در جنگ اُحد شهید شد، و رسول خدا ﷺ در سال چهارم هجرت با او ازدواج کردند. زینب در حدود سه سال پس از ازدواج با پیامبر اکرم ﷺ در ماه ربیع الثانی سال چهارم هجرت از دنیا رفت، و آنحضرت بر وی نماز گزارند، و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* امّ سلمه هند بنت ابی امیه: وی همسر ابوسلمه بود و از وی فرزندی داشت. ابوسلمه در ماه ذی الاخری سال چهارم هجرت از دنیا رفت، و رسول خدا ﷺ چند روز مانده به پایان شوال همان سال با امب سلمه ازدواج کردند. او یکی از فقیه‌ترین و خردمندترین زنان بود. امّ سلمه در سال ۵۹ ق یا به قولی ۶۲ ق در سن هشتاد و چهار سالگی از دنیا رفت، در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* زینب بنت جحش بن رباب: وی از طایفه‌ی بنی اسد بن خزیمه، و دختر عمه‌ی رسول خدا ﷺ بود. زینب نخست همسر زید بن حارثه بود که فرزند نبی اکرم ﷺ شناخته می‌شد. زید او را طلاق داد، و همینکه زمان عده‌ی وی گذشت، خداوند متعال آیاتی از قرآن کریم را نازل گردانید و ضمن آن فرمود:

﴿... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَجَّأَكُمَا...﴾^۱

«انگاه، وقتی زید از او صرف نظر کرد، وی را به همسری تو درآورديم»

آیات متعددی از سوره‌ی احزاب درباره‌ی زینب نازل شده است که به تفصیل مسئله‌ی تنبی (پسرخواندگی) را - که در جای خودش به آن خواهیم پرداخت - مطرح کرده است. رسول خدا ﷺ در ماه ذیقعه‌ی سال پنجم هجرت - و به قولی سال چهارم هجرت - با او ازدواج کردند. وی عابدترین زنان و پُر صدقه‌ترین آنان بود. زینب در سال بیستم همجرت در سن پنجاه و سه سالگی درگذشت. وی نخستین فرد از امتهات مؤمنین بود که پس از پیامبر اکرم ﷺ دار فانی را وداع گفت. عمر بن خطاب بر وی نماز گزارد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* جویریة بنت حارث: پدر وی حارث رئیس طایفه‌ی بنی مصطلق از قبیله‌ی خزاعه بود. جویریة یکی از اسیران بنی مصطلق بود که در سهم ثابت بن قیس بن شماس قرار گرفت. ثابت با جویریة قرارداد نوشت و او را مکاتب گردانید. رسول خدا ﷺ مبلغ قرارداد وی را به ثابت پرداختند، و در ماه شعبان سال ششم هجرت - و به قولی سال پنجم هجرت - او را به همسری خویش درآوردند. مسلمانان نیز یکصد خانوار از بنی مصطلق را آزاد کردند و گفتند: اینان خویشاوندان همسر رسول خداوند! و به این ترتیب، از هر زن دیگری برای قوم و قبیله اش پُربرکت‌تر بود. جویریة در ماه ربیع الاول سال ۵۶ ق - و به قولی ۵۵ ق - در سن شصت و پنج سالگی از دنیا رفت.

* ام حبیبه رمله دختر ابوسفیان: وی نخست همسر عبدالله بن جحش بود و برای او حبیبه را به

دنیا آورد و به همین جهت کنیه‌ی اُمّ حبیبه را به او دادند. اُمّ حبیبه با همسرش به حبشه مهاجرت کرد. همسرش عبدالله در آنجا مرتد شد و آیین نصرانیت برگزید و همانجا از دنیا رفت، اما او بر دین و هجرتش پایبند ماند، و هنگامی که رسول خدا ﷺ در ماه محرم سال هفتم هجرت عمرو بن اُمیّه ضمّری را با نامه‌ای از سوی خودشان بسوی نجاشی فرستادند، وی اُمّ حبیبه را از سوی پیامبر اکرم ﷺ خواستگاری کرد و از جانب ایشان چهارصد دینار به عنوان مهریه‌ی او پرداخت، و او را همراه شَرَحِیل بن حَسَنَة نزد رسول خدا ﷺ فرستاد، و آنحضرت پس از بازگشت از فتح خیبر با او زفاف کردند. اُمّ حبیبه در سال ۴۲ ق - یا ۳۳ ق یا ۵۰ ق - از دنیا رفت.

* صفیه دختر حَیّ بن اخطَب: پدرش رئیس قبیله‌ی بنی نضیر و از نژاد بنی اسرائیل بود. صفیه در میان اسیران خیبر بود و رسول خدا ﷺ او را در سهم اختصاصی خودشان قرار دادند و اسلام را بر او عرضه کردند و او نیز اسلام آورد. پیامبر اکرم ﷺ او را نخست آزاد کردند و سپس بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجر به عقد همسری خودشان درآوردند، و در ناحیه‌ی سدّ صُها، واقع در مسافت دوازده میل تا خیبر، در راه بازگشت به مدینه با او زفاف کردند. صفیه در سال پنجاهم هجرت - و به قولی ۵۲ ق - و به قولی ۳۶ ق - از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* میمونیه بنت حارث: وی خواهر اُمّ الفضل لبّابه دختر حارث بود. رسول خدا ﷺ در ماه ذیقعدی سال هفتم هجرت - بنا به قول صحیح - در عُمرَة القُضا، بعد از آنکه از احرام عمره درآمدند، وی را به عقد خویش درآوردند، و در ناحیه‌ی سَرف، واقع در مسافت نه میل تا مکه، با او زفاف کردند. میمونیه در سال ۶۱ ق - و به قولی ۶۳ ق، و به قولی ۳۸ ق - در همان ناحیه‌ی سَرف از دنیا رفت و همانجا به خاک سپرده شد، و تا امروز آرامگاه وی در آن منطقه شناخته شده است. تا اینجا، یازده تن از همسران رسول خدا ﷺ را نام بردیم که رسول خدا ﷺ آنان را به عقد ازدواج خودشان درآوردند، و با آنان زفاف کردند. دو تن از ایشان، خدیجه و زینب اُمّ المساکین، در زمان حیات آن حضرت از دنیا رفتند و هنگامی که رسول خدا ﷺ رحلت فرمودند، نه تن از ایشان در قید حیات بودند. آن دو همسر دیگر که پیامبر اکرم ﷺ با آن‌دو زفاف نکردند، یکی از آن‌دو از بنی کِلاب، و دیگری از کِنده بود که معروف به جونیّه است؛ در

این زمینه اختلاف نظرهای فراوان و روایات گوناگون است که نیازی به شرح و بسط آن نیست. از میان کنیزان نیز، مشهور آن است که نبی اکرم ﷺ با دو تن از کنیزان خودشان همبستر شده‌اند. یکی از آن دو ماریه ی قبطیه است که وی را مقوقس به ایشان هدیه کرده بود، و فرزند پسرشان ابراهیم را برای ایشان آورد. البته، ابراهیم در کودکی، در زمان حیات پیامبر اکرم ﷺ، روز ۲۸ یا ۲۹ شوال سال دهم هجرت - مطابق با ۲۷ ژانویه سال ۶۲۳ میلادی - از دنیا رفت. دومی، ریحانه ی بنت زید نصریه یا قُرَظِیَه است که از اسیران یهودیان بنی قریظه بود، و حضرت رسول اکرم ﷺ وی را در سهم اختصاصی خویش قرار دادند. بعضی نیز گفته‌اند که وی در عداد همسران نبی اکرم ﷺ بوده، و آنحضرت وی را ابتدا آزاد کرده‌اند و سپس او را به همسری خویش درآورده‌اند. ابن قیم قول اول را ترجیح داده است. علاوه بر این دو، ابو عبیده نام دو کنیز دیگر را افزوده است: یکی، جمیله که پیامبر اکرم ﷺ وی را از میان اسیران انتخاب کردند، و دیگر، کنیزی که زینب بنت جحش به آنحضرت هبه کرده بود.^۱

فلسفه ی تعدّد زوجات پیامبر

هر کس زندگانی رسول خدا ﷺ را به دقت بررسی کند، نیک درمی یابد که ازدواج آنحضرت با این زنان متعدّد در اواخر عمر شریفشان، پس از آن که حدود سی سال از بهترین دورانهای عمر و نشاط جوانی خود را تنها به یک همسر نسبتاً سالمند، ابتدا با خدیجه و سپس با سوده، گذرانیده‌اند؛ درمی یابد که این ازدواج‌ها بخاطر آن نبوده است که ناگهان در وجود خودشان اشتیاق و شهوت بی‌حد و مرزی نسبت به زنان احساس کرده‌اند، و جز در پرتو همخوابگی با این شمار فراوان از زنان نمی‌توانسته‌اند در برابر آن شکیبایی کنند؟! بلکه قطعاً اهداف و آرمان‌های دیگری برتر و بزرگتر از آن غرض و منظوری که معمولاً با ازدواج برآورده می‌گردد، در کار بوده است.

رویگرد حضرت رسول اکرم ﷺ به وصلت با ابوبکر و عمر از طریق همسری با عایشه و حفصه؛ همچنین، درآوردن دخترشان فاطمه به همسری علی بن ابیطالب، و درآوردن دو دختر

دیگرشان رقیه و سپس امّ کلثوم به همسری عثمان بن عفّان، آشکارا اشارت دارد به اینکه آنحضرت می‌خواسته‌اند از طریق این ازدواج‌ها با این چهار مرد بزرگ که کوشش و فداکاری ایشان در بحران‌های متعدّدی که بر اسلام گذشته بود و خداوند چنان مقدّر فرموده بود که اسلام از آن بحران‌ها بگذرد، برای آنحضرت به اثبات رسیده بود، روابطی محکم برقرار سازند.

یکی از آداب و رسوم قوم عرب این بوده است که برای خویشاوندی سببی از طریق وصلت احترام خاصی قائل می‌شده‌اند، و این نوع ارتباط خویشاوندی از نظر آنان بابتی از ابواب نزدیکی در برقراری روابط میا تیره‌ها و طایفه‌های گوناگون بوده است، و آنان ستیز و نبرد با خویشاوندان سببی را برای خودشان ننگ و عار تلقّی می‌کرده‌اند. رسول خدا ﷺ از طریق ازدواج با چند تن از امّهات مؤمنین، می‌خواستند شدّت عداوت و دشمنی قبایل عرب را با اسلام کاهش دهند، و از گزندگی کینه توزی‌های آنان بکاهند.

امّ سلمه از طایفه بنی مخزوم - طایفه ابوجهل و خالد بن ولید - بود؛ وقتی که رسول خدا ﷺ وی را به همسری خویش درآوردند، از آن پس، خالد بن ولید آن موضعگیری شدید خود را در برابر مسلمانان مورد تجدیدنظر قرار داد، و پس از مدّتی نه چندان طولانی از سر طوع و رغبت اسلام آورد. همچنین، ابوسفیان پس از ازدواج آنحضرت با امّ حبیبه در هیچگونه نبردی با ایشان رویاروی نگردید. نیز، پس از ازدواج رسول خدا ﷺ با جویریّه و صفیه هیچگونه تحرکی را از سوی بنی نضیر و بنی مطلق در برابر آنحضرت مشاهده نمی‌کنیم؛ از سوی دیگر، مشاهده می‌کنیم که جویریّه از جهت برکت آفرینی برای قوم و قبیله اش یک زن نمونه شناخته می‌شود، و صحابه‌ی رسول خدا ﷺ یکصد خانوار از اسیران قوم و قبیله‌ی وی را بخاطر ازدواج پیامبر اکرم ﷺ با او آزاد می‌کنند و می‌گویند: اینان خویشاوندان رسول خداوند! و پرواضح است که چنین منّت گذاری بر یک طایفه و قبیله از سوی مسلمانان چه تأثیر بسزایی در عمق جان آنان داشته است.

از همه‌ی اینها بزرگتر و با اهمّیت‌تر آنکه نبی اکرم ﷺ مأمور شده بودند به تعلیم و تربیت و تزکیه و ارشاد قومی بپردازند که از آیین و آداب، فرهنگ و تمدّن و پایبندی به شرایط و

لوازم آن، و تشریک مساعی در سازندگی جامعه و اعتلا بخشیدن به آن، هیچ چیز نمی دانستند؛ و اصول و مقرراتی که پایه های سازندگی جامعه ی اسلامی را تشکیل می داد، به مردان راه نمی داد که با زنان آمیزش داشته باشند، و در نتیجه، کوشش در جهت تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فرهنگی زنان همراه با رعایت این مقررات و اصول امری ناممکن بود، و از سوی دیگر نیاز به تعلیم و ارشاد زنان کم اهمیت تر از مردان نبود، بلکه مُبرّم تر و شدیدتر بود. بنابراین، پیامبر بزرگ اسلام راهی جز این نداشتند که زنانی را از گروه های سنی متفاوت و برخوردار از استعداد های گوناگون برگزینند، به طوری که بتوانند برای این منظور کفایت کنند؛ آنگاه، به تربیت و تزکیه ی آنان پردازند، و احکام و تعالیم دینی را به آنان بیاموزند، و مایه های اصیل فرهنگ اسلامی را در اختیار ایشان قرار دهند، و آنان را برای تربیت زنان بادیه نشین و شهرنشین و پیرزنان و دختران جوان آماده سازند، تا بتوانند کار تبلیغ دین را در میان زنان بر عهده بگیرند. چنین نیز بود، و امّهات مؤمنین، همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقش عمده ای در نقل و روایت گفتار و رفتار و کردار آن حضرت در ارتباط با خانواده و نزدیکانشان داشته اند؛ به خصوص، بعضی از آنان، مانند عایشه، که عمرشان طولانی تر گردید، بسیاری از فرمایشات و شیوه های عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برای مسلمین بیان کردند.

فصل سوم

۱۴۹۲- ﴿۱۳﴾ (ضعیف)

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الطُّوْلِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى أَنْجَلَى كَسُوفَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٤٩٢

۱۴۹۲- (۱۳) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گوید: در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خورشید گرفتگی رخ داد؛ از این رو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با مردم، نماز خورشید گرفتگی برگزار کردند و (در رکعت اول نماز) یکی از سوره‌های طولانی قرآن را قرائت نمودند و پنج رکوع و دو سجده به جای آوردند. آن گاه برای رکعت دوم برخاستند و باز هم یکی دیگر از سوره‌های طولانی قرآن را قرائت کردند و پس از آن، پنج رکوع و دو سجده به جای آوردند. آن گاه (پس از پایان نماز)، مکان خویش را تغییر ندادند، بلکه همان گونه که در نماز رو به قبله بودند، پس از نماز نیز رو به قبله نشستند؛ و تا زمانی که خورشید، نور خود را بازیافت و از کسوف و گرفتگی بیرون آمد، به دعا و تضرع به پیشگاه خداوند، مشغول شدند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۴۹۳ - ﴿۱۴﴾ (ضعیف)

وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ

وَلَهُ فِي أُخْرَى: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يَحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا» ۱۴۹۳

۱۴۹۳ - (۱۴) نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گوید: در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پدیده‌ی خورشید گرفتگی رخ داد؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت دو رکعت نماز می‌گزارند و از خداوند می‌خواستند تا گرفتگی خورشید را برطرف نماید؛ و به نماز و دعای خویش ادامه دادند تا آن که خورشید، نور خود را بازیافت و از کسوف و گرفتگی در آمد.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و در روایت نسایی، چنین آمده است:]

«در یکی از روزها، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم - در حالی که پدیده‌ی خورشید گرفتگی اتفاق افتاده بود - شتابان به مسجد رفتند و تا زمانی که خورشید نور خود را بازیافت و از کسوف و گرفتگی در آمد به گزاردن نماز، مشغول شدند؛ آن گاه پس از نماز فرمودند:

«بی گمان، مردمان جاهلیت، می گفتند: خورشید و ماه نمی گیرند، مگر به مرگ یکی از بزرگ مردان کره‌ی خاکی؛ (بدانید که) بی گمان، خورشید و ماه، به خاطر مرگ یا حیات هیچ کس گرفته نمی شوند؛ بلکه آن دو، آفریده‌هایی از آفریده‌های خداوند بلند مرتبه هستند؛ و خداوند نیز هر آنچه را بخواهد، در آفریده‌های خویش پدید می آورد؛ پس هر کدام از آفتاب و مهتاب که گرفته شد و نور خود را از دست داد و به گرفتگی گرایید، به نماز روی آورید تا آن که یا دوباره، نور خویش را باز می یابد و از گرفتگی در می آید؛ یا خداوند، وضع تازه‌ای را پیش می آورد!»

باب (۵۱)

سجدهی شکر

این باب، فصل اول و سوم ندارد.

شرح: نویسنده‌ی کتاب «المصابیح» در این باب، فقط به بیان احادیث «حَسَن» پرداخته و اشاره‌ای به احادیث صحیح که در بخاری و مسلم روایت شده‌اند، نکرده است؛ حال آن که در این باب، حدیث صحیح نیز وجود دارد؛ و آن، حدیث «کعب بن مالک رضی الله عنه» است که در بخاری و مسلم آمده است.

روایت کامل آن، چنین است:

«قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَخْلَفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاقَفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَا أَحْبَبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ، أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَيْرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ، فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللَّهُ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، يُرِيدُ الدِّيَوَانَ، قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيُخْفَى لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَخِي اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتْ

النَّارُ وَالظَّلَالُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجُدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَعَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ عَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْجُلَ فَأَذَرِ كُهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدِّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفْتُ فِيهِمْ، أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِّنْ عَذَرِ اللَّهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ: وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتُبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ» فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذْكُرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِإِذَا أَخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ عَدَا، وَاسْتَعْنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا رَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَدِرُونَ إِلَيْهِ وَيَخْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضِعَةِ وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَحِثُّهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمُ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَى» فَحِثْتُ أُمِّي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَفَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ». فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بَعْدُ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَيْنَ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسَخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَيْنَ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صَدِيقٍ، تَحِدُّ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لَا وَاللَّهِ، مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرِ،

وَاللَّهُ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى، وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». فَقُمْتُ، وَتَارَ رِجَالُ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ، فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤْتِبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلَانِ، قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمَرِيُّ، وَهَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، فَذَكَّرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسُوءُ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوا هُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبْنَا النَّاسَ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرْتُ فِي نَفْسِي الْأَرْضَ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكْنَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا، فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأُشْهِدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَكْلُمْنِي أَحَدٌ، وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَكَ شَفْعَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أَصْلَيْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا التَّمْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أَحَبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشِدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشِدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبْطِيٍّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ، وَلَا مَضِيعَةٍ، فَالْحَقُّ بِنَا نَوَاسِكَ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنَوُّرَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنْ

الْحَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ أَمْرَاتِكَ، فَقُلْتُ: أَطْلُقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اغْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرُبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَيَّ صَاحِبِي مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِأَمْرَأَتِي: الْحَقِيقِي بِأَهْلِكَ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكَ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَاتِكَ كَمَا أَذِنَ لَامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُذَرِّبُنِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ؟ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّى كَمَلْتُ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ، قَدْ ضَاوَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاوَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ، أَوْفَى عَلَى جَبَلٍ سَلَعَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَزْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبِي، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، يُبَشِّرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَهْلِكَ غَيْرُهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهْنُونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لَتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لَطْلَحَةً، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنْ

السُّرُورِ: «أَبَشِّرْ بِخَيْرٍ يَوْمَ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدْتِكَ أُمُّكَ»، قَالَ: قُلْتُ: أَمِنَ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَا لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَانِي بِالصَّدَقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا، مَا بَقِيْتُ. فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صَدَقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيْتُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ (التوبة: ١١٧) إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: ١١٩) فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صَدَقَتِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا - حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ - شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ﴾ (التوبة: ٩٥) إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة: ٩٦)، قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخْلَفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أَوْلِيكَ الَّذِينَ قَبْلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ (التوبة: ١١٨). وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِفْنَا عَنِ الْغَزْوِ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِزْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. (بخاری: ۴۴۱۸)

ترجمه: کعب بن مالک رضی اللہ عنہ می گوید: من از هیچ یک از غزوات رسول اللہ ﷺ جز غزوہ ی تبوک، باز نماندم. البتہ از غزوہ ی بدر نیز باز ماندم اما بخاطر تخلف از آن، کسی مورد سرزنش قرار ننگرفت. در این غزوہ (بدر) رسول خدا ﷺ به قصد کاروان قریش، بیرون رفت تا اینکه خداوند، او و دشمنانش را بدون اینکه با یکدیگر وعده ای کرده باشند، در برابر هم قرار داد.

گفتنی است که من در شب (بیعت) عقبه، هنگامی که با رسول خدا ﷺ بر اسلام، پیمان بستیم، حضور داشتم. و دوست ندارم که بجای بیعت عقبه، در بدر می بودم اگر چه بدر از بیعت عقبه در میان مردم، شهرت بیشتری دارد.

داستان از این قرار بود که من هنگام تخلف از این غزوه (تبوک)، از هر زمان دیگری، قوی تر و سرمایه دارتر بودم. سوگند به خدا که قبل از آن، هرگز دو شتر نداشتم. اما برای این غزوه، دو شتر فراهم ساختم. و هرگاه رسول خدا ﷺ می خواست به غزوه ای برود، توریه می کرد. (اگر می گفت بسوی شمال می رویم، به جنوب می رفت). تا اینکه نوبت این غزوه، فرارسید. رسول خدا ﷺ در گرمای شدید به این غزوه رفت و سفری طولانی، بیابانی بی آب و علف و دشمنی بزرگ، پیش رو داشت. بدین جهت، اهمیت موضوع را برای مسلمانان، روشن ساخت تا خود را برای آن، آماده سازند. لذا آنان را از جهتی که می خواست برود، آگاه ساخت. قابل ذکر است که تعداد مسلمانان همراه رسول خدا ﷺ زیاد بودند طوری که اسامی آنان در دفتری بزرگ، نمی گنجید.

کعب می گوید: هر کس می خواست غایب شود، چنین تصور می کرد که تا زمانی که از جانب خدا، وحی نازل نشود، امرش پوشیده خواهد ماند. بلی، زمانی رسول خدا ﷺ به این غزوه رفت که میوه ها رسیده و نشستن زیر سایه ها لذت بخش بود. بهر حال، پیامبر اکرم ﷺ و مسلمانان همراهش، آماده شدند. من هم هر روز صبح، تصمیم می گرفتم تا همراه آنان، خود را آماده سازم ولی بدون اینکه کاری انجام دهم، برمی گشتم و با خود می گفتم: برای رفتن، توانایی دارم. روزها بدین منوال، گذشت تا اینکه مردم بطور کامل، آماده شدند و رسول خدا ﷺ و مسلمانان همراهش، صبح زود، براه افتادند در حالی که من به هیچ وجه خود را آماده نکرده بودم. با خود گفتم: یکی دو روز دیگر، خود را آماده می سازم و به آنها ملحق می شوم. فردای آن روز، تصمیم گرفتم تا خود را آماده کنم اما بدون اینکه کاری انجام دهم، برگشتم. سپس فردای روز بعد نیز تصمیم گرفتم و برگشتم و کاری انجام ندادم. روزها اینگونه سپری شد تا اینکه آنها به سرعت رفتند و من از غزوه، بازماندم.

باز هم تصمیم گرفتم که بروم و خود را به آنان برسانم و کاش! چنین می کردم. ولی این کار، برایم مقدر نشده بود. پس از خروج رسول خدا ﷺ هنگامی که به میان مردم می رفتم، آنچه مرا غمگین می ساخت، این بود که بجز منافقین و افراد ضعیفی که خداوند آنها را معذور شمرده است، کسی دیگر را نمی دیدم.

از طرفی دیگر، رسول خدا ﷺ به یاد من نیفتاد تا اینکه به تبوک رسید. آنان در حالی که میان مردم، نشسته بود، فرمود: «کعب چه کار کرد؟» مردی از بنی سلمه گفت: ای رسول خدا! او را لباسهای زیبا و نگریستن به آنها از آمدن، بازداشت. معاذ بن جبل گفت: سخن بدی گفתי. بخدا سوگند، ای رسول خدا ﷺ! ما جز خیر، چیز دیگری از او نمی دانیم. و آنحضرت ﷺ سکوت کرد.

نگرانی من زمانی شروع شد که خبر بازگشت رسول خدا ﷺ به من رسید. اینجا بود که دروغهای مختلفی را به خاطر آوردم و با خود می گفتم: چگونه فردا از ناخشنودی رسول خدا ﷺ خود را نجات دهم و برای این کار از تمام افراد صاحب نظر خانواده ام، کمک گرفتم. ولی هنگامی که به من گفتند: رسول خدا ﷺ به مدینه رسیده است، افکار باطل از سرم بیرون رفت. و دانستم که با سخن دروغ، نمی توانم خود را از ناخشنودی آن حضرت ﷺ نجات دهم. لذا تصمیم گرفتم که راست بگویم. صبح آن روز، رسول خدا ﷺ آمد. عادت پیامبر اکرم ﷺ این بود که هرگاه از سفری می آمد، نخست، به مسجد می رفت و دو رکعت نماز می خواند و با مردم می نشست. در این سفر، پس از این کارها، بازماندگان جهاد که تعدادشان هشتاد و اندی نفر بود، یکی یکی نزد او می آمدند و عذرهایشان را بیان می کردند و سوگند می خوردند. رسول خدا ﷺ نیز آنچه را که در ظاهر به زبان می آوردند، از آنان می پذیرفت و با آنها بیعت کرد و برایشان طلب مغفرت نمود و باطنشان را به خدا واگذار کرد.

من نیز نزد ایشان رفتم. هنگامی که به او سلام دادم، تبسم کرد البته تبسمی که همراه خشم و غضب بود. سپس فرمود: «بیا». من هم رفتم و روبرویش نشستم. گفت: «علت نیامدن تو چه بود؟ مگر مرکب نخریده بودی؟» گفتم: بلی. بخدا سوگند، اگر غیر از تو، نزد کسی از صاحبان دنیا

نشسته بودم، فکر می‌کنم با آوردن عذری می‌توانستم خود را از ناخشنودی او نجات دهم. چرا که من از فصاحت کلام برخوردارم. ولی بخدا سوگند، یقین دارم که اگر امروز با سخن دروغین تو را خشنود، سازم، بزودی خداوند تو را از من ناخشنود خواهد ساخت. و اگر به تو راست بگویم، از من می‌رنجی. ولی من راست می‌گویم و امیدوارم که خداوند مرا ببخشد. خیر، بخدا سوگند که هیچ عذری نداشتم. بخدا سوگند، هنگامی که از جهاد بازماندم، از هر زمان دیگر، قوی‌تر و سرمایه دارتر بودم. رسول خدا ﷺ فرمود: «این شخص، راست گفت. پس برخیز و خداوند در مورد تو قضاوت کند».

من برخاستم. تعدادی از مردان بنی سلمه، بدنبال من آمدند و به من گفتند: به خدا سوگند، ما سراغ نداریم که قبل از این، تو مرتکب گناهی شده باشی. تو توانستی مانند سایر بازماندگان جهاد، عذری برای رسول خدا ﷺ بیاوری و استغفار آن حضرت ﷺ برای گناهت، کافی بود.

پس به خدا سوگند، آنقدر مرا سرزنش کردند که خواستم برگردم و سخنان قبلی‌ام را تکذیب کنم. سرانجام، از آنها پرسیدم: آیا این رفتار، با کسی دیگر هم شده است؟ گفتند: بلی. دو مرد، مانند تو سخن گفتند و به آنان نیز آنچه را که به تو گفته بود، گفت. پرسیدم: آنها کیستند؟ گفتند: مرارة بن ربیع العمری و هلال بن امیه واقعی. آنان از دو مرد نیکوکاری که در بدر حضور داشته و می‌توانستند الگو و نمونه باشند، سخن به میان آوردند. بدین جهت، به راه خود، ادامه دادم. همچنین رسول خدا ﷺ مسلمانان را از سخن گفتن با ما سه نفری که از غزوه بازمانده بودیم، نهی فرمود. لذا مردم، رفتارشان را با ما تغییر دادند و از ما کناره‌گیری نمودند تا جایی که زمین هم با من بیگانه شد و گویا آن زمینی نبود که من می‌شناختم. پنجاه شب، اینگونه بسر بردیم. اما دوستان من در مانده شده، در خانه‌هایشان نشستند و گریه می‌کردند. و من که جوان‌ترین و قوی‌ترین آنان بودم از خانه بیرون می‌شدم و در نماز جماعت با مسلمانان شرکت می‌کردم و در بازارها می‌گشتم. اما کسی با من، سخن نمی‌گفت. نزد رسول خدا ﷺ که پس از نماز، می‌نشست، می‌رفتم و به او سلام می‌دادم. و با خود می‌گفتم: آیا لبهایش را برای جواب سلام من حرکت می‌دهد یا خیر؟ آنگاه نزدیک او نماز می‌خواندم و

دزدکی به او نگاه می کردم. هنگامی که نماز می خواندم، به من نگاه می کرد ولی وقتی که به او نگاه می کردم، صورت اش را از من برمی گردانید.

زمانی که جفای مردم، طولانی شد، از دیوار باغ ابوقتاده که پسرعمویم و محبوب ترین مردم نزد من بود، بالا رفتم و به او سلام دادم. بخدا سوگند که جواب سلام مرا نداد. به او گفتم: ای ابوقتاده! تو را بخدا سوگند، آیا می دانی که من خدا و رسولش را دوست دارم؟ او سکوت کرد. دوباره او را سوگند دادم. باز هم سکوت کرد. بار دیگر او را سوگند دادم. این بار، گفت: خدا و رسولش بهتر می دانند. اینجا بود که اشک از چشمانم، جاری شد و برگشتم و از دیوار بالا رفتم (و بیرون شدم).

در یکی از روزها که در بازار مدینه می گشتم، ناگهان چشم ام به یکی از کشاورزان اهل شام (که نصرانی بود) افتاد که برای فروختن مواد غذایی به مدینه آمده بود. وی گفت: چه کسی کعب بن مالک را به من نشان می دهد؟ مردم بسوی من اشاره کردند تا نزد من آمد و نامه ای از پادشاه غسان به من داد. در آن نامه، چنین نوشته شده بود: اما بعد، به من خبر رسیده است که دوستان (محمد) به تو ستم کرده است. خداوند تو را خوار نساخته و حقات را ضایع نگردانیده است. نزد ما بیا تا از تو قدر دانی کنیم. پس از خواندن نامه، با خود گفتم: این نیز بخشی از آزمایش است. پس آن را در تنور انداختم و سوختم.

پس از اینکه چهل شب از پنجاه شب، گذشت، فرستاده ی رسول خدا ﷺ نزد من آمد و گفت: رسول الله ﷺ به تو دستور می دهد که از همسرت، کناره گیری کنی. پرسیدم: چه کار کنم؟ او را طلاق بدهم؟ گفت: نه، بلکه از او کناره گیری کن و به او نزدیک مشو. و همین پیام را نیز برای دوستانم فرستاد. به همسر م گفتم: نزد خانواده ات برو و آنجا باش. تا اینکه خداوند در این باره، قضاوت کند.

کعب می گوید: همسر هلال بن امیه نزد رسول الله ﷺ آمد و گفت: ای رسول خدا ﷺ! هلال ابن امیه، پیرمرد افتاده ای است که خادمی ندارد. اگر به او خدمت کنم، آزرده خاطر خواهی شد؟ فرمود: «خیر، ولی به تو نزدیک نشود». همسرش گفت: سوگند به خدا که او هیچگونه

حرکتی ندارد. سوگند به خدا، از زمانی که این مسئله برایش پیش آمده است تا امروز، همچنان گریه می کند.

کعب می گوید: یکی از اعضای خانواده ام پس از شنیدن این سخن، به من گفت: چقدر خوب بود که از رسول خدا ﷺ اجازه می گرفتی تا همانطور که همسر هلال بن امیه را اجازه داد به همسرت نیز اجازه می داد تا به تو خدمت کند. گفتم: به خدا سوگند، در این مورد از رسول خدا ﷺ اجازه نمی گیرم. زیرا جواب آن حضرت ﷺ را در این باره نمی دانم. چرا که من مردی جوان هستم. بعد از آن، ده شب دیگر نیز صبر کردم تا پنجاه شب کامل از زمانی که رسول خدا ﷺ مردم را از سخن گفتن با ما باز داشته بود، گذشت. پس هنگامی که نماز صبح پنجاهمین شب را خوانده و بر بام یکی از خانه هایم به همان حالتی که خداوند ذکر نموده است یعنی زمین با تمام وسعت اش بر من تنگ آمده بود، نشسته بودم. ناگهان صدای ندادهنده ای را شنیدم که بالای کوه سلع رفته بود و با صدای بلند می گفت: ای کعب بن مالک! تو را بشارت باد. از شنیدن این سخن، به سجده افتادم و دانستم که گشایشی حاصل شده و رسول الله ﷺ پذیرفته شدن توبه ی ما را از جانب خدا بعد از خواندن نماز صبح، اعلام نموده است. بدین جهت، مردم براه افتاده اند و ما را بشارت می دهند.

بهر حال، تعدادی بسوی دوستانم (آن دو نفر) به راه افتادند تا آنها را بشارت دهند. مردی اسبش را بسوی من تاخت و دیگری از طایفه ی اسلم، پیاده دوید و صدایش زودتر از اسب به من رسید. هنگامی که آن شخصی که صدایش را شنیده بودم، برای عرض تبریک نزد من آمد، لباسهایم را بیرون آوردم و بخاطر بشارتی که به من داده بود به او عطا کردم. سوگند به خدا که در آن وقت، لباس دیگری نداشتم، بدین جهت، دو لباس (ازار و ردایی) به عاریت گرفتم و پوشیدم و بسوی رسول خدا ﷺ براه افتادم. مردم، گروه گروه به استقبال من می آمدند و بخاطر پذیرفته شدن توبه ام به من، تبریک عرض می کردند و می گفتند: پذیرش توبه ات از جانب خداوند، مبارک باد. تا اینکه وارد مسجد شدم. دیدم که رسول الله ﷺ نشسته و مردم، اطرافش را گرفته اند. طلحة بن عبیدالله بلند شد و بسوی من دوید و با من مصافحه کرد و

به من تبریک گفت. بخدا سوگند، بجز او کسی دیگر از مهاجرین، بلند نشد. و من این برخورد طلحه را فراموش نمی‌کنم. پس هنگامی که به رسول الله ﷺ سلام دادم، در حالی که چهره‌اش از خوشحالی می‌درخشید، فرمود: «تو را به بهترین روزی که از مادر متولد شده‌ای و تاکنون بر تو نگذشته است، بشارت می‌دهم». پرسیدم: ای رسول خدا! آیا این بشارت از جانب شمس است و یا از سوی خدا می‌باشد؟ فرمود: «خیر، بلکه از جانب خداست». قابل یادآوری است که هنگام خوشحال شدن، چهره‌ی مبارک‌اش ﷺ مانند قرص ماه، می‌درخشید و ما این حالت ایشان را می‌دانستیم. هنگامی که روبرویش نشستیم، گفتم: یا رسول الله! یکی از شرایط توبه‌ام این است که اموالم را در راه خدا و رسولش، صدقه دهیم. رسول الله ﷺ فرمود: «بعضی از اموالت را برای خود، نگه دار. این، برایت بهتر است». گفتم: پس سهمیه‌ای را که از خیر، نصیب‌ام شده است، نگه می‌دارم. سپس گفتم: یا رسول الله! همانا خداوند مرا بخاطر راستگویی، نجات داد. یکی دیگر از شرایط توبه‌ام این است که تا زمانی که زنده‌ام هرگز دروغ نگویم. بخدا سوگند، از زمانی که این سخنان را به رسول خدا ﷺ گفتم، کسی را در میان مسلمانان، سراغ ندارم که در راستگویی بهتر از من مورد آزمایش خداوند، قرار گیرد. و از آن هنگام تاکنون، هیچگاه قصد دروغ گفتن نکرده‌ام و امیدوارم که خداوند در باقیمانده‌ی عمرم نیز مرا حفاظت کند.

خداوند بر رسولش این آیات را نازل فرمود:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيُتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

خداوند، توبه‌ی پیامبر و مهاجرین و انصار را پذیرفت. آن کسانی که از پیامبر خدا ﷺ در لحظه‌ی دشوار، پیروی کردند بعد از آنکه دل‌های گروهی از آنان، نزدیک بود، منحرف شود. باز هم خداوند توبه‌ی آنان را پذیرفت. چرا که خداوند، رؤوف و مهربان است. همچنین

خداوند توبه‌ی آن سه نفری را پذیرفت که پذیرش توبه‌ی آنان به تأخیر افتاد و زمین با همه‌ی وسعت‌اش بر آنان، تنگ شد و از خودشان نیز به تنگ آمدند. (و سرانجام) دانستند که هیچ پناهگاهی از خدا جز بازگشت بسوی او ندارند. پس خداوند به آنان توفیق توبه داد تا توبه کنند. همانا خداوند، بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. ای مؤمنان! از خدا بترسید و با راستگویان باشید.

کعب می‌گوید: بخدا سوگند، خداوند پس از اینکه مرا به اسلام، هدایت کرد، هیچ نعمتی بزرگتر از صداقت با رسول خدا ﷺ به من عطا نفرمود. چرا که اگر دروغ می‌گفتم، مانند کسانی که دروغ گفتند، هلاک می‌شدم. زیرا خداوند، هنگام نزول وحی، بدترین سخنانی را که به کسی می‌گوید، نثار دروغگویان کرد. چنانکه فرمود:

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُغْرَضُوا عَنْهُمْ فَاغْرَضُوا عَنْهُمْ إِنَّمْ رَجَسُ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَنَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

- ای پیامبر - شما و مسلمانان هنگامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما به نام خدا سوگند یاد می‌کنند تا از آنان، صرف نظر کنید. پس شما از آنان، روی بگردانید زیرا آنها پلیدند و به خاطر کارهایی که انجام می‌دهند، جایگاهشان، دوزخ است. برای شما سوگند یاد می‌کنند تا از آنان، خشنود شوید. اگر شما از آنان، خوشنود شوید پس همانا خداوند از گروه فاسقان، خشنود نخواهد شد.

کعب می‌گوید: ما (ظاهراً) از آن گروه که نزد رسول خدا ﷺ آمدند و سوگند یاد کردند، و آن حضرت ﷺ از آنها پذیرفت و با آنان بیعت کرد و برایشان طلب استغفار نمود، عقب افتادیم و رسول الله ﷺ مسئله‌ی ما را تا هنگام داوری خداوند، به تأخیر انداخت. بدین جهت فرمود: «وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا» یعنی: «و همچنین توبه‌ی سه نفری را قبول کرد که مسئله‌ی آنان به تأخیر انداخته شد».

کعب می گوید: آنچه خداوند در آیه ی فوق، ذکر کرده است، بازماندن ما از جهاد نیست. بلکه بازماندن و به تأخیر انداختن مسئله ی ما از کسانی است که برای رسول خدا ﷺ عذر آوردند و سوگند یاد کردند و آن حضرت ﷺ نیز از آنان پذیرفت.

مورد استشهاد در این حدیث، عبارت «فخرتُ ساجداً» است؛ یعنی به سجده افتادم و خویشتم را به خاک افکندم.

فصل دوم

۱۴۹۴- ﴿۱﴾ (حسن)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرُورًا أَوْ يُسْرًا بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۱۴۹۴

۱۴۹۴- (۱) ابوبکره رضی اللہ عنہ گوید: هرگاه امری خوشایند برای رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم روی می داد، به شکرگزاری خداوند بلند مرتبه، خویشتن را به خاک می انداختند و سجده می بردند.

[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده اند و ترمذی گفته است: این، حدیثی حسن و غریب است.]

شرح: از این حدیث دانسته می شود که مستحب است انسان، هنگام برخورداری از نعمت یا دفع بلا و مصیبت و یا دریافت خبری مسرت بخش، به تبعیت از پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم، به سجده افتد. «سجده شکر»:

بدون شک، خداوند بلند مرتبه، در برابر نعمت هایی که به ما می بخشد، نیازی به شکر ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده است، آن هم موجب نعمت دیگری بر ما و یک مکتب عالی تربیتی است.

مهم این است که ببینیم، حقیقت شکر چیست؟ تا روشن شود که رابطه ی آن با افزونی نعمت از کجاست و چگونه می تواند خود یک عامل تربیت بوده باشد. حقیقت شکر، تنها تشکر زبانی یا گفتن «الحمد لله» و یا به سجده رفتن نیست، بلکه شکر دارای سه مرحله است.

نخستین مرحله، آن است که به دقت بیندیشیم که بخشنده‌ی نعمت یا دفع کننده‌ی بلا و مصیبت کیست؟ این توجه و ایمان و آگاهی، پایه‌ی اول شکر است و از آن که بگذریم، مرحله‌ی زبان فرامی رسد؛ ولی از آن بالاتر، مرحله‌ی عمل است. شکر عملی، آن است که درست بیندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است تا آن را در مورد خودش صرف کنیم؛ که اگر این کار را نکنیم، کفران نعمت کرده‌ایم؛ همان گونه که بزرگان گفته‌اند: «الشکر صرف العبد جمیع ما انعمه الله تعالی فیما خلق لاجله».

و شاید به همین دلیل، قرآن، تعداد شکر گزاران واقعی را اندک شمرده است و بعد از آن که نعمت‌های بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و دل را بر شمرده است، اضافه می‌کند: ﴿...قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (اعراف/۱۰؛ مؤمنون/۲۳؛ سجده/۳۲ و ملک/۶۷)؛ «کمتر شکر او را به جای می‌آورید». و نیز می‌فرماید: ﴿...وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (یونس/۶۰ و نمل/۷۳)؛ «بیشتر آن‌ها، شکرگزاری نمی‌کنند».

قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا...﴾ (نحل/۱۸)؛ «و اگر بخواهید نعمت‌های خدا را شماره کنید، قادر به شمارش آن نیستید».

سرتاپای وجود ما، غرق نعمت‌های اوست؛ در هر نفسی که فرو می‌رود و برمی‌آید، نه تنها دو نعمت که هزاران نعمت، موجود است و بر هر نعمتی، شکری واجب؛ هر دقیقه‌ای که از عمر ما می‌گذرد، حیات و سلامت ما، مدیون فعالیت میلیون‌ها موجود زنده در درون بدنمان و میلیون‌ها موجود جاندار و بی‌جان در بیرون بدنمان است که بدون فعالیت آن‌ها، ادامه‌ی حیات - حتی برای یک لحظه - ممکن نیست.

اصولاً ما از وجود همه‌ی نعمت‌ها، آگاه نیستیم و هر قدر دامنه‌ی علم و دانش بشری گسترده‌تر می‌شود، افق‌های تازه‌ای از این نعمت‌ها بر ما گشوده خواهد شد؛ افق‌هایی که کرانه‌های آن‌ها، همچنان ناپیدا است؛ آیا با این حال، در زمره‌ی ناسپاسان نیستیم؟ پاسخ این سؤال را قرآن بیان می‌کند و می‌گوید: ﴿...إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (نحل/۱۸)؛ «بی‌گمان خداوند بخشنانده و مهربان است».

آری؛ خداوند، مهربانتر و بزرگوarter از آن است که شما را به خاطر عدم توانایی بر شکر نعمت‌هایش مؤاخذه یا مجازات کند؛ همین قدر که بدانید سرتاپای شما، غرق نعمت اوست و از ادای حق شکرش عاجز و ناتوانید و عذر تقصیر به پیشگاهش برید، نهایت شکر او را انجام داده‌اید. ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد!

ولی این‌ها، همه مانع از آن نیست که ما به مقدار توانایی خویش، به احصای نعمت‌های خداوند بپردازیم؛ چرا که این توجه هم، درجه‌ی معرفت و جهان‌بینی و جهان‌شناسی توحیدی ما را بالا می‌برد و هم شعله‌ی عشق خدا را در اعماق قلب ما فروزانتر می‌کند و هم حس شکرگزاری را در ما تحریک می‌نماید.

به همین دلیل، پیشوایان و بزرگان دین، در سخنان خود - و حتی در دعاها و مناجات‌هایشان - به شمردن گوشه‌ای از نعمت‌های بی‌پایان خداوندی می‌پرداختند تا درسی باشد برای دیگران. به تعبیر دیگر؛ شکر مطلق، این است که انسان، همواره به یاد خدا باشد، بی‌هیچ گونه فراموشی؛ و در راه او گام بردارد بدون هیچ گونه معصیت؛ و اطاعت فرمان او کند، خالی از هر گونه سرپیچی؛ و مسلم است که این اوصاف، در کمتر کسی جمع می‌شود.

به راستی، چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوایی و گویایی بخشید؟ آیا جز این بوده است که عظمت او را در این جهان ببینیم و راه زندگی را بشناسیم و با این وسائل، در مسیر تکامل گام برداریم؟ و حق را درک کنیم و از آن دفاع نمائیم و با باطل بجنگیم؟ اگر این نعمت‌های بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم، شکر عملی اوست؛ و اگر وسیله‌ای شد برای طغیان و خودپرستی و غفلت و بیگانگی و غرور و دوری از خدا، این، عین کفران است.

کمترین، شکر، این است که نعمت را از خدا بدانیم؛ بی‌آن که قلب ما، مشغول به آن نعمت شود و خدا را فراموش کنیم، و همچنین راضی بودن به نعمت او و این که نعمت خدا را وسیله‌ی عصیان او قرار ندهیم و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعمت‌هایش زیر پا نگذاریم.

از این جا روشن می‌شود که شکر قدرت و علم و دانش و نیروی فکر و اندیشه و نفوذ اجتماعی و مال و ثروت و سلامت و تندرستی، هر کدام از -چه راهی است؟ و کفران آن‌ها چگونه است؟

پس شکر نعمت، آن است که از گناهان پرهیز شود و اوامر و نواهی خدا را با استفاده از نعمت‌هایش، زیر پا نگذارد.

در حقیقت، ما دو گونه شکر داریم: شکر تکوینی و شکر تشریعی.

«شکر تکوینی» آن است که یک موجود از مواهبی که در اختیار دارد، برای نمو و رشد خویش، استفاده کند. به عنوان مثال: باغبان می‌بیند که در فلان قسمت از باغ، درختان به خوبی رشد و نمو می‌کنند و هر قدر از آن‌ها پذیرایی بیشتر می‌کند، شکوفاتر می‌شوند؛ همین امر سبب می‌شود که باغبان، همت بیشتری به تربیت آن بخش از باغ درختان بگمارد و مراقبت از آن‌ها را به کارکنان خویش توصیه کند؛ چرا که آن درختان به زبان حال فریاد می‌زنند: ای باغبان! ما لایق و شایسته‌ایم؛ نعمت را بر ما افزون کن؛ و او هم به این ندا پاسخ مثبت می‌دهد.

و اما در بخش دیگری از باغ، درختانی را می‌بیند که پژمرده شده‌اند؛ نه طراوتی دارند، نه برگ، نه گلی، نه سایه‌ای و نه میوه و بری؛ این کفران نعمت، سبب می‌شود که باغبان، آن‌ها را مورد بی‌مهری قرار دهد و در صورتی که این وضع، ادامه پیدا کند، دستور می‌دهد که اره برپای آن‌ها بگذارند؛ چرا که:

بسوزند چوب درختان بی‌بر سزا خود همین است مر، بی‌بری را

در جهان انسانیت نیز، همین حالت وجود دارد با این تفاوت که درخت از خود اختیاری ندارد و صرفاً تسلیم قوانین تکوینی است؛ اما انسان‌ها با استفاده از نیروی اراده و اختیار و تعلیم و تربیت تشریعی، می‌توانند آگاهانه در این راه گام بگذارند.

بنابراین، آن کس که نعمت قدرت را وسیله‌ی ظلم و طغیان قرار می‌دهد، به زبان حال فریاد می‌کشد که بار خدایا! لایق این نعمت نیستم؛ و آن کس که از آن در مسیر اجرای حق و عدالت بهره می‌گیرد، به زبان حال می‌گوید: پروردگارا! شایسته‌ام؛ افزون کن!

این واقعیت نیز قابل تردید نیست که ما هر وقت در مقام شکر و سپاس الهی - چه با فکر؛ چه با زبان و چه با عمل - برمی‌آییم؛ خود این توانایی بر شکر در هر مرحله، موهبت تازه‌ای

است؛ و بدین ترتیب، اقدام بر شکر، ما را مدیون نعمت‌های تازه‌ی او می‌سازد و بدین‌سان، هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم؛ همان‌گونه که در مناجات شاکران و سپاسگزاران آمده است که:

«چگونه می‌توانیم حق شکر تو را به جای آوریم، در حالی که همین شکر ما نیز، نیاز به شکری دارد؛ از این رو، هرگاه که می‌گوییم: «لک الحمد»؛ بر ما لازم است که به خاطر همین توفیق شکرگزاری، بگوییم: «لک الحمد».

۱۴۹۵- ﴿۲﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مِنَ النَّفَّاسِينَ فَخَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مُرْسَلًا وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لَفْظُ الْمَصَابِيحِ^{۱۴۹۵}

۱۴۹۵- (۲) ابو جعفر [محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب علیه السلام]

گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی کوتوله و کوتاه قدی را دیدند؛ از این رو، به سجده افتادند.

[این حدیث را دارقطنی به صورت مُرسل روایت کرده است؛ (زیرا ابو جعفر علیه السلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در نیافته است؛ بلکه این حدیث را از پدرش، زین العابدین علیه السلام و جابر بن عبدالله رضی الله عنه شنیده است.) و در «شرح السنّة» به لفظ «المصابیح» نقل شده است.]

شرح: «النفّاسین»: جمع «نُفّاس»: آدم کوتوله؛ پیگمه؛ انسان کوتاه قد و ضعیف.

از این حدیث دانسته می‌شود که مستحب است هرگاه انسان، فردی را می‌بیند که به بلا و مصیبتی گرفتار آمده است، به شکرگزاری خداوند بلند مرتبه، خویشش را به خاک اندازد و سجده برد؛ چون خداوند، او را بدان بلا و مصیبت، گرفتار نکرده است.

۱۴۹۶- (۳) (ضعیف)

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِلرَّبِّ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِلرَّبِّ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِلرَّبِّ شُكْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ١٤٩٦

۱۴۹۶- (۳) سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گوید: همراه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکه را به مقصد مدینه منوره ترک کردیم؛ چون به نزدیکی منطقه‌ی «عزوراء» رسیدیم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از سواری خویش فرود آمدند؛ آن گاه دست‌های خویش را به سوی آسمان بالا بردند و ساعتی به درگاه خداوند دعا کردند و راز و نیاز نمودند؛ آن گاه خویشتن را به خاک انداختند و سجده نمودند و مدت زمان زیادی را به حالت سجده، باقی ماندند.

سپس برخاستند و ساعتی، دست‌های خویش را به سوی آسمان، بالا بردند؛ آن گاه سجده کردند و مدت زمان زیادی را در سجده درنگ نمودند؛ سپس برخاستند و دوباره، ساعتی، دست‌های خود را بالا بردند و پس از آن، خویشتن را به خاک انداختند و سجده نمودند.

(آن گاه) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«من خدا را به فریاد خواندم و رحمت او را خواستار شدم و شفاعت امتیانم

را نمودم؛ و خداوند نیز آمرزش یک سوّم اتمّ را به من ارزانی کرد؛ از این رو، به شکرگزاری پروردگارم، خویشتن را به خاک درانداختم و سجده بردم؛ سپس سرم را از سجده بلند کردم و برای امتیانم، رحمت و آمرزش بیشتری را از پروردگارم، درخواست کردم؛ خدا نیز آمرزش یک سوّم دیگر از اتمّ را به من عنایت کرد. از این رو، به شکرگزاری پروردگارم، به سجده افتادم.

آن گاه سرم را از سجده بلند نمودم و برای اتمّ، رحمت و آمرزش بیشتری را از پروردگارم خواستار شدم و پروردگار نیز، آمرزش و بخشش یک سوّم دیگر را نیز به من ارزانی کرد؛ از این رو، به شکرگزاری پروردگارم، به سجده افتادم.

[این حدیث را احمد بن حنبل و ابوداود روایت کرده‌اند.]

شرح: «انی سألت ربّی»: رحمت و بخشش پروردگارم را درخواست کردم. «شفعت لأمّتی»: برای بخشش گناهان اتمّ، پوشانیدن عیوبشان، ترفیع درجاتشان و والایی عظمت و مرتبه‌شان، شفاعت آنان را به پیشگاه خدا کردم.

مراد از «ثلث اتمّی» اوّل، «سابقون بالخیرات» است؛ یعنی سبقت گیرندگان بر دیگران در انجام نیکی‌ها؛ سبقت گیرندگان بر دیگران به سبب انجام کارهای نیک.

و منظور از «ثلث اتمّی» دوّم، «المقتصدون» است؛ یعنی میانه‌روان.

و مراد از «ثلث اتمّی» سوّم، «الظالمون لانفسهم العاصمون» است؛ یعنی کسانی که به سبب انجام برخی از گناهان صغیره و کبیره، بر خویشتن ستم روا داشته‌اند.

مفهوم شفاعت در حدیث بالا:

«شفاعت» در لغت به معنای «معاونت» است و در اصطلاح این است که در روز قیامت برخی

از بندگان مقرب خداوند در حق بعضی از بندگان گنهکار، وساطت و میانجیگری کنند.

در قرآن مجید شفاعت به سه صورت بیان شده است:

- (۱) آیاتی که شفاعت را به کلی نفی می کنند [بقره / ۴۸ و ۵۴ مدثر / ۴۸]
- (۲) آیاتی که شفاعت را منحصر به ذات خدا می نماید [زمر / ۴۴]
- (۳) آیاتی که به شفاعت مقربین الهی با کسب اجازه ی پروردگار دلالت دارد [بقره / ۲۵۵، طه / ۱۰۹، نجم / ۲۶]

اگر توجه شود آیات قسمت اول در خصوص کفار و مجرمین است که کاملاً مستحق عذابند و جای ایشان آتش است که می گوید: «هیچ گونه شفاعتی درباره ی آنان نخواهد شد.» در آیات قسمت دوم که می فرماید: «به غیر از خدا کسی شفاعت نخواهد کرد» با این بیان می خواهد شفاعتی را که کفار و مشرکین به آن عقیده داشتند و بتها را شفیع مطلق می پنداشتند، رد کند. آیات قسمت سوم، شفیعانی را در روز قیامت ثابت می کند؛ منتهی توضیح می دهد که این شفاعت کنندگان، بتها و معبودان نیستند که کفار می پندارند بلکه فقط کسانی حق شفاعت خواهند داشت که خداوند به ایشان اجازه دهد و از مقربین در گاه الهی باشند، و این شفاعت درباره ی کسانی خواهد بود که خدا به بخشوده شدن آنان راضی باشد:

﴿...وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى...﴾ [انبیاء / ۲۸]

بندگان مقرب الهی شفاعت نمی کنند، مگر در حق کسی که خداوند راضی باشد. / ر.ک: پاورقی شرح عقاید اهل سنت ص ۱۹۲]

و باید دانست که شفاعت، نه تشویق به گناه است، و نه چراغ سبز برای معاصی و گناهان، و نه عامل عقب افتادگی، و نه چیزی شبیه پارتی بازی در جامعه های دنیای امروز است. و چنین شفاعتی در روز قیامت باعث جری شدن گنهکاران نمی شود. متأسفانه توده ی عوام مسلمانان، پیرامون آیات و احادیث وارده درباره ی شفاعت حضرت محمد ﷺ برای برخی از گنهکاران هیاهویی راه انداخته اند و این هیاهو و دلبستگی شدید توده ی عوام به احادیث شفاعت، چنین پنداری به وجود آورده است که قوانین جزاء و پاداش اعمال، منسوخ و باطل گردیده و نزدیک است که آتش دوزخ

بر مؤمنان گناهکار و عاصی، سرد و سالم شود و به آنان آسیبی نرساند فراوان پیش می‌آید که این جاهلان در فرضیه‌های خود افراط می‌کنند و بیش از حد به شفاعت اطمینان دارند و امیدوارند، لذا مرتکب وخیمترین گناهان می‌شوند و می‌گویند: «امت محمد ﷺ در خیر است و امت را چه غم که چون محمد ﷺ پشتیان دارد.» هرگز حضرت محمد ﷺ پشتیان گناهکاران نیست. و بی‌گمان این مسلک و این تفکر، غلط و از درجه‌ی اعتبار ساقط است، و حضرت محمد ﷺ نخستین کسی است که با آن مخالفت می‌کند و با این شیوه تفکر، می‌ستیزد. ما به هیچ وجه احادیث صحیحی را که درباره‌ی شفاعت آمده است رد نمی‌کنیم و منکر آنها نیستیم بلکه آنها را در جایگاه مخصوص و ویژه‌ی آنها، اثبات می‌کنیم و از معانی خاص آنها تجاوز نمی‌نمائیم تا دچار تحریف کلمات پیامبر ﷺ از مواضع آنها نشویم. و باید هر مسلمان بداند که شفاعت حدود و شرایطی دارد و هر گناهکاری مشمول شفاعت و عفو الهی نتواند بود، و شفاعت به سه شرط انجام می‌گیرد:

(الف) خدا به شفاعت کننده، اجازه‌ی شفاعت بدهد. [بقره / ۲۵۵، یونس / ۳]

(ب) آنچه درخواست و شفاعت می‌شود پسندیده و درست و مورد رضای خدا باشد. [طه /

۱۰۹، انبیاء / ۱۰۹، نساء / ۸۵]

(ج) خدا راضی شود از کسی که برای او شفاعت می‌گردد. [انبیاء / ۲۸، نجم / ۲۶]

بنابراین نباید شفاعت را با شفاعتِ نادرستی که عوام گمان می‌کنند که انبیاء و اولیاء در دستگاه الهی نفوذ دارند و مانع اجرای حکم خدا می‌شوند و به قول معروف، پارتی بازی می‌کنند، یکی دانست، چرا که این اجازه‌ی شفاعت درجه و رتبه‌ای است به مقربین درگاه الهی که برای تجلیل مقامشان به آنها داده می‌شود و مسلماً شفاعت آنها در حق کسانی خواهد بود که در عین ایمان و عمل صالح، لغزشهایی نیز داشته‌اند و احتیاج به وساطت دارند و این شفاعت در خصوص آنان، إرفاق و تخفیف عذاب است و این شفاعت به اذن خداوند و برای کسی است که صلاحیت آن را دارد، پس عامل شفاعت یکی رحمت و لطف بی‌کران الهی است و دیگر حکمت خدا و ایمان و عمل صالح فرد که او را شایسته‌ی این لطف می‌کند.

باب (۵۲)

نماز «اِسْتِسْقَاء» (طلب باران)

۱۴۹۷- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوْلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ۱۴۹۷

۱۴۹۷- (۱) عبدالله بن زید رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم همراه با مردم برای نماز «طلب باران» (استسقاء) از خانه بیرون شدند و به مُصَلّا (عیدگاه خارج شهر) رفتند؛ و با مردم، دو رکعت نماز گزاردند و در این دو رکعت، قرائت را با صدای بلند خواندند؛ (آن گاه پس از نماز)، رو به قبله ایستادند و دست‌ها را به سوی آسمان بالا بردند و خدا را به فریاد خواندند؛ و هنگامی که رو به قبله ایستادند، ردا، خویش را (که روی شانه‌شان انداخته بودند) وارونه و دگرگون کردند و جای آن را تغییر دادند؛ (به نحوی که آن قسمت که پیشتر بر دوش راست پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بود، در زیر بغل چپشان قرار گرفت؛ و آن قسمت که در زیر بغل چپشان قرار داشت، بر روی شانه‌ی راستشان واقع شد؛ و این کار را به عنوان تفاعل در دگرگونی اوضاع انجام دادند).

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: این حدیث، با این عبارت نیز آمده است:

«عن عبدالله بن زید الانصاری رضی الله عنه اخبره ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج الى المصلی يستسقي و انه لما اراد ان يدعوا استقبل القبلة و حول رداءه؛ و في رواية: خرج النبي صلی الله علیه و آله الى المصلی فاستسقي و استقبل القبلة؛ حول رداءه و صلی رکعتین».

«عبدالله بن زید انصاری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله برای دعای باران از خانه بیرون شد و به مصلی (عیدگاه خارج شهر) رفت؛ و هنگامی که می خواست دعا کند، رو به سوی قبله ایستاد و چادرش را (که بر روی شانه هایش انداخته بود) وارونه نمود.

و در روایتی آمده است که: آن حضرت صلی الله علیه و آله رو به قبله و پشت به سوی مردم کرد و چادرش را وارونه نمود و دعا کرد؛ سپس دو رکعت نماز خواند».

«تحویل و دگرگونی رداء در نماز استسقاء»:

برگردانیدن چادر و عبا به خاطر نیک فالی بوده است؛ یعنی در برگشت از میدان، کیفیت و حالت نماز گزاران مانند قبل نباشد؛ بلکه از نظر معنوی بهتر شده باشند.

از دیدگاه امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، «تحویل رداء» برای امام و مقتدی، هر دو سنت است؛ از دیدگاه احناف و برخی از مالکی ها، فقط برای امام سنت می باشد؛ و رأی سعید بن مسیب، عروة بن زبیر و سفیان ثوری نیز همین است.

احناف می گویند: در روایت ها، فقط از پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان برگرداننده ی چادر خویش، نام برده شده است؛ و این مورد، از مواردی است که درک آن به وسیله ی قیاس، امکان ناپذیر است؛ بنابراین، فقط در همان محل ذکر شده اش بر آن عمل می شود؛ (یعنی بر امام). از این رو، قیاس مقتدی بر امام درست نیست.

فال نیک و فال بد:

ناگفته نماند که در میان انسان ها و اقوام مختلف، پیوسته فال نیک و بد، رواج داشته است؛ اموری را به «فال نیک» می گرفتند و دلیل بر پیروزی و پیشرفت کار می دانستند و اموری را به

«فال بد» می گرفتند و دلیل بر شکست و ناکامی و عدم پیروزی می پنداشتند؛ در حالی که هیچ گونه رابطه‌ی منطقی در میان پیروزی و شکست با این گونه امور وجود نداشت؛ و به ویژه در قسمت فال بد که غالباً جنبه‌ی خرافی و نامعقول داشته و دارد. این دو، اگر چه اثر طبیعی ندارند؛ ولی بدون تردید، اثر روانی می توانند داشته باشند؛ فال نیک، غالباً مایه‌ی امیدواری و حرکت است ولی فال بد، موجب یأس و نومیدی و سستی و ناتوانی است.

شاید به خاطر همین موضوع است که در روایات اسلامی، از فال نیک، نهی نشده است اما فال بد به شدت محکوم گردیده است؛ و در حالات خود پیامبر ﷺ نیز دیده می شود که گاهی مسائلی را به فال نیک می گرفتند؛ به عنوان مثال: در جریان برخورد مسلمانان با کفار مکه در سرزمین «حدیبیه» می خوانیم: هنگامی که «سهیل بن عمرو» به عنوان نماینده‌ی کفار مکه به سراغ پیامبر ﷺ آمد و آن حضرت ﷺ از نام او آگاه گردید، فرمود: «قد سهل علیکم امرکم»؛ یعنی از نام سهیل من تفأل می زنم که کار بر شما، سهل و آسان می گردد.

و این که پیامبر ﷺ فال نیک را می پسندیدند، به خاطر آن بود که انسان هرگاه امیدوار به فضل پروردگار باشد، در راه خیر گام برمی دارد و هنگامی که امید خود را از پروردگار قطع کند، در راه شرّ خواهد افتاد و فال بد زدن، مایه‌ی سوء ظن و موجب انتظار بلا و بدبختی کشیدن است. از این رو، اگر فال بد اثری داشته باشد، همان اثر روانی است؛ و اثرش به همان اندازه است که آن را می پذیرند؛ اگر آن را سبک بگیرند، کم اثر خواهد بود و اگر آن را محکم بگیرند، پر اثر و اگر به آن اعتنایی نکنند، هیچ اثری نخواهد داشت.

و عجیب این است که موضوع فال نیک و بد، حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی و در میان افراد به اصطلاح روشنفکر و حتی نوابغ معروف نیز وجود داشته و دارد؛ از جمله در میان غربی ها، رد شدن از زیر نردبان، افتادن نمکدان و هدیه دادن چاقو، به شدت به فال بد گرفته می شود.

البته وجود فال نیک، - همان طور که بیان شد - مسأله‌ی مهمی نیست، بلکه غالباً اثر مثبت دارد؛ ولی با عوامل فال بد، همیشه باید مبارزه کرد و آن ها را از افکار، دور ساخت؛ و بهترین راه برای مبارزه با آن، تقویت روح توکل و اعتماد بر خدا در دل ها است.

«نماز استسقاء (طلب باران)»:

«استسقاء»: یعنی طلب کردن بندگان، باران را از خداوند بلند مرتبه در هنگام خشکسالی و قحطی. به عبارتی دیگر؛ «استسقاء» به معنای طلب و درخواست باریدن باران برای ایجاد آبادانی و رفاه و وفور نعمت از خداوند، به وسیله‌ی نماز و ذکر و دعا و استغفار در خشکسالی است.

بر مشروعیت نماز «استسقاء»، اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی شده است و احادیث زیادی دلیل آن است.

خواندن نماز «استسقاء» جایز است و واجب نیست؛ از این رو، اگر چنانچه مردم به هنگام خشکسالی، تنها به دعا و استغفار بسنده کنند، باز هم درست است، و ثابت گردیده است که رسول خدا ﷺ در برخی اوقات، نماز «استسقاء» را خوانده‌اند؛ و در برخی اوقات نیز در روزهای جمعه بر بالای منبر خویش، برای باریدن باران، فقط دعا کرده‌اند و نماز نخوانده‌اند؛ و هر دو کار از پیامبر گرامی اسلام ﷺ ثابت است.

درباره‌ی روش خواندن نماز «استسقاء» اختلاف نظر وجود دارد؛ امام شافعی گوید: نماز استسقاء، مانند نماز عید دارای ۱۲ تکبیر است؛ و همین قول سعید بن مسیب، عمر بن عبدالعزیز، مکحول، ابن جریر و در روایتی امام احمد بن حنبل می‌باشد.

از دیدگاه احناف، در نماز استسقاء، تکبیر اضافی وجود ندارد و مانند سایر نمازها خوانده می‌شود؛ و همین قول مالک، ثوری، اوزاعی، احمد بن حنبل، اسحاق، ابو ثور، ابویوسف و امام محمد بن حسن شیبانی می‌باشد.

استدلال شافعی‌ها، از حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه است که گفت: «و صَلَّي رَكَعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يَصَلِّي فِي الْعِيدِ» (ترمذی)؛ «رسول خدا ﷺ دو رکعت نماز به سان نماز عید، گزاردند».

احناف، درباره‌ی این حدیث می‌گویند: تشبیه موجود در این حدیث، به خاطر تکبیرهای اضافی نیست؛ بلکه به خاطر وجوه مشترک دیگری مانند تعداد رکعت‌های نماز، اجتماع مردم و خارج شدن به طرف میدان خارج شهر می‌باشد؛ زیرا اگر در نماز استسقاء، تکبیرهای اضافی وجود می‌داشت، صحابه، حتماً آن را بیان می‌کردند.

و از دیدگاه احناف، چگونگی استسقاء، بدین ترتیب است که امام و پیشنماز، همراه با مردم به سوی فضای باز و صحرای کنار شهر در حالی که پیاده‌اند با تذلل و خاکساری و فروتنانه و خاشعانه برای خداوند متعال، و در حالی که سرهای خویش را به پایین افکنده‌اند، به نماز استسقاء بیرون آیند؛ امام همراه نماز گزاران، دو رکعت نماز را بگذارد و در آن قرائت را نیز بلند بخواند، و پس از فارغ شدن از نماز، رو به سوی مردم، دو خطبه ایراد نماید و در اثنای خطبه، ردای خویش را زیر و رو کند و طرف بالای ردای خود را به سمت پایین بیاورد و پایین آن را به سمت بالا بکشد، و طرف راست ردایش را به طرف چپ آن بچرخاند؛ ولی مردم ردهای خویش را نچرخانند؛ پس از ایراد خطبه، رو به قبله نموده و ساعتی را به دعا بپردازد؛ و مردم نیز رو به سوی قبله بنشینند و به دعا و استغفار و توبه و انابه مشغول شوند؛ و مناسب است که در نماز استسقاء، به همراه خود افراد ضعیف و ناتوان، پیرمردان، پیرزنان و کودکان را نیز بیرون آورند؛ [زیرا حضور این افراد، زمینه‌ساز برطرف شدن خشکسالی و وفور نعمت و برکت خداوند می‌گردد].

رفع یک سوء تفاهم:

در کتاب‌های فقهی چنین آمده است که امام ابوحنیفه گفته است: «در استسقاء، نماز سنتی وجود ندارد»؛ حال سؤال اینجاست که این سخن امام ابوحنیفه رحمته الله، چه معنا و مفهومی دارد؟ در حقیقت، منظور سخن امام ابوحنیفه، به درستی فهمیده نشده است. در واقع، هدف وی از این عبارت، این بوده است که در استسقاء لازم نیست که حتماً نماز خوانده شود؛ بلکه به وسیله‌ی دعا و استغفار نیز این سنت ادا می‌شود؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَمِنْ بَيْنِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ (نوح/۱۰-۱۲)

«و بدیشان گفته‌ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است (و شما را می‌بخشاید)؛ اگر چنین کنید، خدا از آسمان باران‌های پرخیز و برکت را پیاپی می‌باراند و با اعطای دارایی و فرزندان، شما را کمک می‌کند و یاری می‌دهد و باغ‌های سرسبز و فراوان، بهره‌ی شما می‌سازد و رودبارهای پرآب در اختیارتان می‌گذارد».

و این سخن که سنت «استسقاء» به وسیله دعا و استغفار تکمیل و ادا می‌شود، از حدیث ابومروان سلمی رضی الله عنه ثابت است که گفت: «خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي فمأزاد علي الاستغفار» (عمدة القاری، باب الاستسقاء، و خروج النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ج ۷ ص ۲۵)؛ «همراه با عمر بن خطاب رضی الله عنه برای استسقاء (طلب باران) خارج شدیم؛ وی فقط دعا و استغفار نمود».

از این رو، منظور امام ابوحنیفه، هرگز این نبوده است که نماز «استسقاء» سنت نمی‌باشد؛ زیرا ثبوتش از آن حضرت رضی الله عنه غیر قابل انکار است.

به دیگر سخن؛ این کلام امام ابوحنیفه رضی الله عنه، بدین معنا است که در استسقاء، گزاردن نمازی معین و مشخص وجود ندارد؛ و در استسقاء، خواندن نماز نیز سنت مؤکده نمی‌باشد؛ و این‌طور نیست که بدون نماز، استسقاء، درست نباشد؛ بلکه می‌توان تنها به دعا و استغفار نیز بسنده و اکفا کرد.

نویسنده کتاب «هدایه» گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برخی اوقات، نماز استسقاء را می‌خواندند و در برخی اوقات نیز آن را ترک می‌کردند؛ از این رو، نماز استسقاء، سنت مؤکده نیست. علامه ابن عابدین شامی نیز در کتاب «رد المحتار» گوید: سنت آن است که بدان مواظبت و پایبندی شود؛ و انجام و ترک کاری، بیانگر استحباب آن می‌باشد.

نگارنده گوید: به خاطر وجود احادیث صحیح، نمی‌توان «استسقاء» را به طور مطلق نفی کرد؛ و لازم است آنچه که از امام ابوحنیفه رضی الله عنه درباره نماز استسقاء نقل شده است، به نفی «سنت مؤکده» بودن نماز استسقاء، حمل شود نه به مطلق سنت بودن آن؛ یعنی نماز استسقاء در نزد امام ابوحنیفه رضی الله عنه، سنت مؤکده نیست، بلکه مستحب می‌باشد.

۱۴۹۸ - ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي
الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ۱۴۹۸

۱۴۹۸- (۲) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ یک از دعاهایشان، به اندازه‌ی دعای طلب باران، دستان خویش را به سوی آسمان، بالا نمی‌کردند و در این دعا، به اندازه‌ی دست‌ها را بالا می‌بردند که سفیدی زیر بغلشان آشکار می‌شد و مشاهده می‌گردید.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۴۹۹- ﴿۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۴۹۹

۱۴۹۹- (۳) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای نزول باران، دعا کردند و پشت کف خویش را به سوی آسمان اشاره کردند؛ (و این کار را به عنوان تفاءل در تغییر و دگرگونی اوضاع، انجام دادند).
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۵۰۰- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۵۰۰

۱۵۰۰- (۴) عایشه رضی الله عنها گوید: هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارش باران را می‌دیدند، این دعا را می‌خواندند:

«اللهم صَيِّباً نافعاً»؛ «پروردگارا! باران را تند و فراوان و سودبخش و مفید بگردان».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «صَيِّباً»: این واژه، به معنای باران تند و رگبار باران است و از ریشه‌ی «صوب» به معنای ریزش تند باران گرفته شده است.

۱۵۰۱- ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا وَتَحَنُّنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۵۰۱}

۱۵۰۱- (۵) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: ما همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که باران بارید؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم جامه‌ی خویش را بالا زدند و قسمتی از بدن خود را نمایان ساختند تا قطره‌های باران، بر آن بریزد. بدیشان گفتیم: ای فرستاده‌ی خدا! چرا چنین کردید؟ فرمودند: «زیرا، این قطره‌های باران، تازه از جانب پروردگار و آفریدگارشان (به سوی زمین) آمده‌اند؛ (یعنی خداوند، آن‌ها را تازه آفریده است؛ به همین خاطر، تبرک است)».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «فَحَسَرَ»: کشف کرد؛ پرده برداشت؛ برملا کرد؛ نمایان کرد؛ آشکار نمود؛ فاش ساخت.

«لَا تَهْ حَدِيثُ عَهْدِ بَرِّه»: یعنی این آب باران، تازه از جانب پروردگار خویش به سوی زمین سرازیر شده است و هنوز دست خطاکاران و ناپاکان، بدان برخورد نکرده است؛ و علاوه از آن، نعمت و موهبتی است که خداوند بلند مرتبه، آن را تازه آفریده است؛ به همین جهت، تبرک است.

فصل دوم

۱۵۰۲- ﴿۶﴾ (ضعیف)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِدَائِهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عَطَافُهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرَ وَجَعَلَ عَطَافُهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٥٠٢

۱۵۰۲- (۶) عبدالله بن زید رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (برای نماز طلب باران)، از خانه بیرون شدند و به عیدگاه خارج شهر رفتند؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز طلب باران را گزاردند و هنگامی که (برای دعا) رو به قبله ایستادند، ردای خویش را (که روی شانه‌هایشان انداخته بودند) وارونه کردند؛ به نحوی که قسمت راست ردای خویش را بر روی شانه‌ی چپشان و قسمت چپ ردای خویش را بر روی شانه‌ی راستشان قرار دادند؛ (و این کار را به عنوان تفاءل در دگرگونی اوضاع انجام دادند؛) آن گاه (برای نزول باران) خدا را به فریاد خواندند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

«عطافه»: عِطَاف: رداء؛ چادر.

۱۵۰۳- ﴿۷﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خِيَصَةٌ لَهُ

سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلْبَهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُدَ ١٥٠٣

۱۵۰۳- (۷) عبدالله بن زید رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حالی نماز طلب باران گزاردند که بر تن ایشان، چادر سیاه نقش‌دار بود. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواستند که قسمت پایین آن را با قسمت بالای آن تغییر دهند و آن را وارونه نمایند و جای آن را تغییر بدهند؛ و چون انجام این کار بر ایشان دشوار و گران آمد، آن چادر سیاه نقش‌دار را بر روی دوش خویش، دگرگون و وارونه نمودند.

[این حدیث را احمد بن حنبل و ابوداود روایت کرده‌اند.]

شرح: «خمیصة»: چادر سیاه نقش‌دار.

«ثقلت»: دشوار و گران شد؛ سخت و طاقت فرسا شد؛ انجام آن مشکل شد.

«قَلْبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ»: چادر سیاه نقش‌دار را بر روی دوش خویش، دگرگون و وارونه نمود؛ به نحوی که قسمت راست آن چادر بر روی شانه‌ی چپش و قسمت چپ چادر، بر روی شانه‌ی راستش قرار گرفت؛ و این کار نیز به عنوان تفاءل در دگرگونی اوضاع انجام گرفت.

۱۵۰۴- ﴿٨﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزُّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بَيْنَ رَأْسِهِ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ ١٥٠٤

۱۵۰۴- (۸) از عُمیر، برده‌ی آزاد کرده شده‌ی «آبی اللحم» روایت است که: وی در «أَحْجَارُ الزَّيْتِ»، مکانی در نزدیکی منطقه‌ی «زوراء»، رسول خدا ﷺ را در حالی دیده است که به حالت ایستاده، مشغول دعا برای نزول باران بودند؛ و این در حالی بود که رسول خدا ﷺ هر دو دست خویش را (به هنگام دعا) روبه‌روی صورت خویش بالا برده بودند و دست‌هایشان را از حد سرشان بالاتر نبرده بودند.

[این حدیث را ابو داود روایت کرده است؛ و ترمذی و نسایی نیز به سان این حدیث را در معنا - نه در لفظ - روایت کرده‌اند.]

شرح: «آبی اللحم»: نام وی، عبدالله بن عبدالملک رضی الله عنه است؛ و چون گوشت نمی‌خورد و یا از خوردن گوشت‌هایی که در روزگار تاریک جاهلیت برای بت‌ها سر بریده می‌شدند، امتناع می‌ورزید، به این لقب، یعنی «آبی اللحم» (اجتناب کننده از گوشت) مشهور گردید.

«أَحْجَارُ الزَّيْتِ»: مکانی در «حرّة» در مدینه‌ی منوره است؛ و چون دارای سنگ‌های سیاه است، بدین اسم نامگذاری شده است؛ گویا که سنگ‌های آن، باروغن، روکش شده است.

۱۵۰۵- ﴿۹﴾ (حسن)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْإِسْتِسْقَاءِ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ١٥٠٥

۱۵۰۵- (۹) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ با لباس‌های کهنه و مندرس، توأم با تواضع و فروتنی و عجز و لابه، برای نماز طلب باران، (به سوی عیدگاه خارج شهر) بیرون شدند.

[این حدیث را ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «متبدلاً»: در حالی که لباس‌های کهنه و مندرس و فرسوده و ژولیده، پوشیده بودند.

«متواضعاً»: با تواضع و کرنش؛ با فروتنی و انکسار.

«متخشعاً»: با خشوع و التماس.

«متضرعاً»: با عجز و لابه و تضرع و التماس.

۱۵۰۶ - ﴿۱۰﴾ (حسن)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهِمَّتِكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ ۱۵۰۶

۱۵۰۶ - (۱۰) عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ، از پدرش، از پدر بزرگش روایت می‌کند

که گفت: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نماز طلب باران می‌خواندند، این چنین دعا می‌کردند و می‌فرمودند:

«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهِمَّتِكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ».

«بار خدایا! بندگان و جانوران خویش را آب بده و رحمت خویش را بر آنان،

فرو ریزان و سرزمین‌های مرده و بی‌جانت را (با نزول باران) زنده بگردان».

[این حدیث را مالک و ابوداود روایت کرده‌اند.]

شرح: «و انشر رحمتک و احي بلدک المیت»: آفتاب بر اقیانوس‌ها می‌تابد و بخار آب را به بالا

می‌فرستد؛ بخارها متراکم می‌شوند و توده‌های سنگین ابر را تشکیل می‌دهند؛ امواج باد، توده‌های

کوه‌پیکر ابر را بر دوش خود حمل می‌کنند و به سوی سرزمین‌هایی که مأموریت دارند، پیش

می‌روند؛ قسمتی از این باده‌ها، که در پیشاپیش توده‌های ابر در حرکتند و آمیخته با رطوبت ملایمی هستند؛ نسیم دل‌انگیزی ایجاد می‌کنند که از درون آن، بوی باران حیات‌بخش به مشام می‌رسد؛ این‌ها در حقیقت، مُبَشِّران نزول باران هستند.

سپس توده‌های عظیم ابر، دانه‌های باران را از خود بیرون می‌فرستند؛ نه چندان درشتند که زراعت‌ها را بشویند و زمین‌ها را ویران کنند؛ و نه چندان کوچکند که در فضا، سرگردان بمانند؛ بلکه آرام و ملایم بر زمین می‌نشینند و آهسته، در آن نفوذ می‌کنند و محیط را برای رستاخیز بذرها و دانه‌ها آماده می‌سازند؛ زمینی که در خشکی می‌سوخت و شباهت کامل به منظره‌ی یک گورستان خاموش و خشک داشت، تبدیل به کانون فعالی از حیات و زندگی و باغ‌های پر گل و پرمیوه می‌شود.

۱۵۰۷- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَائِي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مُرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ». قَالَ: فَأُطْبِقْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۵۰۷

۱۵۰۷- (۱۱) جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که دست‌های خویش را به سوی آسمان بلند کردند و آن‌ها را کشیده قرار دادند و این دعا را خواندند:

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا، مُرِيئًا، نَافِعًا، غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ».

«بار خدایا! بارانی را به ما ارزانی کن که رهایی‌بخش از سختی، گوارا، سبز کننده‌ی گیاهان، سودبخش و غیر مُضَرّ باشد و هم‌اکنون بارش آن شروع شود و باریدن آن با تأخیر همراه نباشد».

جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: (پس از دعای پیامبر صلی الله علیه و آله) ابر آسمان را پوشانید و بارش باران، مردم را دربر گرفت.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «یواکی.» بر روی دو دست خود چیزی را بلند کرد؛ دست‌ها را بلند کرد و در هنگام دعا، آن‌ها را کشیده قرار داد.
«غیثاً»: باران پر خیر و سودمند؛ علفی که با باران روییده شده باشد؛ ابر. در اینجا مراد همان معنای نخست است.

«مغیثاً»: فریادرس؛ رهایی بخش از سختی‌ها و مشکلات.

«مریئاً»: گوارا؛ فراوان.

«مریعاً»: سبز کننده‌ی علف‌ها و گیاهان.

«فاطبقت علیهم السماء»: ابر، آسمان را پوشانید و بارش باران مردم را دربر گرفت.

فصل سوم

۱۵۰۸ - ﴿۱۲﴾ (حسن)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَكََا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يُخْرَجُونَ فِيهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِخَارَ الْمَطَرُ عَنْ إِبَانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ. أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرُكِ الرَّفْعَ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطِيهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَأَنشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُوفُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكُنْ ضَحَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۵۰۸

۱۵۰۸ - (۱۲) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: مردم از نباریدن باران و قحطی و خشکسالی، به رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کردند و اظهار رنج و نگرانی نمودند؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دادند تا منبر ایشان را بیرون کنند و در عیدگاه خارج شهر قرار دهند؛ و وعده نهادند تا مردم در روز معینی، در آنجا

(برای گزاردن نماز طلب باران) گرد آیند.

عایشه رضی الله عنها گوید: (چون روز موعود فرارسید)، آن حضرت صلی الله علیه و آله صبح زود به هنگام طلوع آفتاب، خانه را به مقصد عیدگاه خارج شهر ترک کردند و بدانجا روان و رهسپار شدند؛ (و چون بدانجا رسیدند)، بر منبر نشستند و به بیان پرتوی از بزرگی و عظمت خدا و سپاس و ستایش او پرداختند و آن گاه فرمودند:

«ای مردم! به راستی، شما از خشکی و بی‌ثمری دیارتان و از به تأخیر افتادن باران از زمانش، (به سوی خدا و رسولش) شکایت نمودید و اظهار رنج و نگرانی کردید؛ و خداوند بلند مرتبه شما را فرمان داده است تا تنها او را (به) هنگام چالش‌ها و دغدغه‌ها، خوشی‌ها و لذت‌ها، مشکلات و مصائب و ناهمواری‌ها و ناملایمات) به فریاد بخوانید و به شما نوید داده است تا دعاهایتان را اجابت کند».

آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله این دعا را خواندند:

«الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد؛ اللهم انت الله؛ لا اله الا انت الغنی، و نحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيث و اجعل ما انزلت لنا قوة و بلاغاً الى حين».

«ستایش، خداوندی را سزااست که پروردگار جهانیان است؛ بخشنده‌ی مهربان است؛ مالک روز سزا و جزا است؛ پروردگار! تو معبود بر حق؛ هیچ معبود بر حق جز الله نیست؛ هر آنچه خواهد و صلاح بداند به انجام می‌ساند.

بار خدایا! معبود بر حق، فقط تویی؛ هیچ معبودی به جز تو نیست؛ تو بی‌نیاز و ما نیازمندیم. بر ما باران‌های رهایی‌بخش از سختی را بباران؛ و بگردان آنچه را که بر ما (از باران و نعمت) فرو می‌فرستی، نیرو و بهره‌ای تا روزگاری که مرگمان فرا می‌رسد».

آن گاه رسول خدا ﷺ، هر دو دست خویش را به اندازه‌ای به سوی آسمان بالا بردند که سفیدی زیر بغلشان نمایان شد؛ سپس (رو به قبله و) پشت به سوی مردم کردند و ردای خویش را (که بر روی شانۀ شانۀ انداخته بودند) وارونه کردند و این در حالی بود که به هنگام وارونه کردن ردا، باز هم دست‌هایشان به سوی آسمان بلند بود.

سپس رو به مردم کردند و از منبر فرود آمدند و دو رکعت نماز گزارند؛ (و در همان هنگام بود که) خداوند ابری را پدیدار کرد که - به فرمان خدا - پس از رعد و برق، شروع به باریدن نمود و چنان شدت باران زیاد بود که پیامبر ﷺ (به هنگام بازگشت) هنوز به مسجد خویش (مسجد نبوی) نرسیده بودند که سیلاب‌ها از هر طرف راه افتادند؛ و چون آن حضرت ﷺ (از شدت باران) شتاب مردم را برای رفتن به سوی خانه‌ها و سرپناه‌ها مشاهده کردند، خندیدند؛ به نحوی که دندان‌هایشان ظاهر و نمایان شد و فرمودند:

«گواهی می‌دهم که بی‌گمان خداوند بلند مرتبه، بر هر چیزی توانا است؛ و همچنین، گواهی می‌دهم که من، بنده‌ی خدا و فرستاده‌ی او هستم».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «شکا»: شکایت کرد؛ رنج برد؛ درد کشید.

«قحوظ المطر»: بئی بارانی؛ خشکسالی؛ بی‌آبی؛ کم‌آبی.

«بدا»: ظاهر شد؛ روشن شد؛ نمایان شد؛ معلوم شد.

«حاجب»: کنار؛ دم؛ لبه؛ کناره؛ کرانه.

«الکن»: خانه؛ سرپناه؛ جایی که بدان جا پناه بردند.

«حین بدا حاجب الشمس»: هنگامی که کناره‌ی خورشید از کرانه‌ی افق پدیدار شد؛ یعنی به هنگام طلوع آفتاب.

«و قد امرکم الله ان تدعوه و وعدکم ان یتستجیب لکم»: اشاره به آیهی ۱۸۶ بقره و آیهی ۶۰ سورهی غافر دارد.

مفهوم درست دعا:

کسانی که حقیقت و روح دعا و اثرات تربیتی و روانی آن را نشناخته‌اند، ایرادهای گوناگونی به موضوع دعا دارند؛ گاه می‌گویند: دعا، عامل تخذیر است؛ چرا که مردم را به جای فعالیت و کوشش و استفاده از وسائل پیشرفت و پیروزی، به سراغ دعا می‌فرستد و به آن‌ها تعلیم می‌دهد که به جای همه‌ی این تلاش‌ها، دعا کنند!

و گاه می‌گویند: آیا دعا کردن، فضولی در کار خدا نیست؟ خدا هر چه را مصلحت بداند، انجام می‌دهد؛ او به ما محبت دارد و مصالح ما را بهتر از خود ما می‌داند؛ پس چرا ما هر ساعت، مطابق دلخواه خود، از او چیزی بخواهیم؟!

و زمانی می‌گویند: از همه‌ی این‌ها گذشته، آیا دعا، منافات با مقام رضا و تسلیم در برابر اراده‌ی خداوند ندارد؟

کسانی که چنین ایرادهایی را مطرح می‌کنند، از آثار روانی، اجتماعی، تربیتی و معنوی دعا و نیایش، غافلند؛ زیرا انسان، برای تقویت اراده و برطرف کردن ناراحتی‌ها، به تکیه‌گاهی احتیاج دارد؛ و این دعا است که چراغ امید را در انسان روشن می‌سازد.

مردمی که دعا و نیایش را فراموش کنند، با عکس‌العمل‌های نامطلوب روانی و اجتماعی مواجه خواهند شد و فقدان نیایش، در میان ملت‌ی، برابر با سقوط آن ملت است! اجتماعی که احتیاج به نیایش را در خود کشته است، معمولاً از فساد و زوال، مصون نخواهد بود.

البته نباید این مطلب را فراموش کرد که تنها صبح نیایش کردن و بقیه‌ی روز، همچون یک وحشی به سر بردن، بیهوده است؛ باید نیایش را پیوسته انجام داد و در همه حال با توجه بود تا اثر عمیق خود را در انسان، از دست ندهد.

آنان که برای دعا، اثر تخذیری، قائلند، معنای دعا را نفهمیده‌اند؛ زیرا معنای دعا این نیست، که از وسائل و علل طبیعی دست بکشیم و به جای آن، دست به دعا برداریم؛ بلکه مقصود این است:

بعد از آن که نهایت کوشش خود را در استفاده از همه‌ی وسائل موجود به کار بستیم، آنجا که دست ما کوتاه شد و به بن‌بست رسیدیم، به سراغ دعا برویم و با توجه و تکیه بر خداوند، روح امید و حرکت را در خود زنده کنیم و از کمک‌های بی‌دریغ آن مبدأ بزرگ، مدد بگیریم.

دعا و نیایش در همین حال که آرامش را پدید آورده است، در فعالیت‌های مغزی انسان، یک نوع شگفتی و انبساط باطنی و گاهی روح قهرمانی و دلآوری را تحریک می‌کند؛ نیایش، خصائل خویش را با علامات بسیار مشخص و منحصر به فرد نشان می‌دهد؛ صفای نگاه، متانت رفتار، انبساط و شادی درونی، چهره‌ی پر از یقین، استعداد هدایت و نیز استقبال از حوادث؛ این‌ها است که از وجود یک گنجینه‌ی پنهان در عمق روح، حکایت می‌کند و تحت این قدرت - حتی مردم عقب مانده و کم استعداد نیز - می‌توانند نیروی عقلی و اخلاقی خویش را بهتر به کار بندند و از آن، بیشتر بهره گیرند؛ اما متأسفانه در دنیای ما کسانی که نیایش را در چهره‌ی حقیقی‌اش بشناسند؛ بسیار کم هستند.

از آنچه بیان شد، پاسخ این ایراد که می‌گویند: دعا بر خلاف رضا و تسلیم در برابر اراده‌ی خداوند است، نیز روشن شد؛ زیرا دعا، همانطور که در بالا شرح داده شد، یک نوع کسب قابلیت برای تحصیل سهم زیادتر از فیض بی‌پایان پروردگار است.

به دیگر سخن، انسان، به وسیله‌ی دعا، توجه و شایستگی بیشتری برای درک فیض خداوند پیدا می‌کند؛ بدیهی است که کوشش برای تکامل و کسب شایستگی بیشتر، عین تسلیم در برابر قوانین آفرینش است، نه چیزی برخلاف آن.

از همه گذشته، دعا، یک نوع عبادت و خضوع و بندگی است و انسان، به وسیله‌ی دعا، توجه تازه‌ای به ذات خداوند پیدا می‌کند و همان‌طور که همه‌ی عبادت‌ها، اثر تربیتی دارند، دعا هم دارای چنین اثری خواهد بود.

و این که می‌گویند: «دعا، فضولی در کار خدا است!» و خدا هر چه مصلحت باشد، انجام می‌دهد»، این گونه افراد که چنین سخنانی را بر زبان می‌رانند، توجه ندارند که مواهب الهی، بر حسب استعدادها و لیاقت‌ها، تقسیم می‌شود؛ هر اندازه که استعداد و شایستگی ما بیشتر باشد، سهم بیشتری از آن مواهب، نصیب انسان می‌گردد.

البته باید توجه داشت که این دعا و درخواست، نباید تنها از زبان انسان صادر شود، بلکه از تمام وجود او برخیزد و زبان، در این قسمت نماینده و ترجمان تمام ذرات وجود انسان و اعضا و جوارح او باشد.

به هر حال؛ دعا، کلید عطاء و وسیله ی قرب الی الله و مُخّ عبادت و حیات روح و روح حیاتست دعا حلقه کوبیدن باب رحمت رحیمیه، و سبب گشایش برکات شرح صدر و نور و روشنایی سر است. دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل و پاک کننده نفس از قیود و علایق مادی است. دعا توشه سالکان حرم کبریای لایزال و شعار عاشقان قبله جمال و دثار عارفان کعبه جلال است.

دعا سیر شهودی و کشف وجودی اهل کمال و تنها رابطه انسان با خدای متعال است دعای معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت و داخل شدن در ملکوت عزت است دعا نردبان ارتقای انسان به مقام ولایت و رَقَرَفِ اعتلای وی به مرتبت خَلَّتْ است دعا واسطه اسم اعظم گردیدن انسان و دست یافتن به گنجهای قرآن و دارا شدن رموز تصرف در کائنات است.

دعا یاد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن و در وحدت با او نجوا گفتن و شیرین زبانی کردن است.^ا

آری دعا سخن با معبود، و غذای روح عارفان و مغز و گوهر عبادت است دعا کردن به معنای خواستن حل مشکلات دنیوی و رفع تلخی ها و رنجهای زندگی نیست، اینطور که نقش اصلی دعا رفع کاستی های مادی و تامین خواسته های دنیوی باشد، بلکه دعا کردن عین نیاز دعا گوست. نه اینکه دعا برای رفع نیاز باشد، بلکه دعا خود هدف است نه وسیله ما وقتی در برخی از دعا های پیشوایان دینی و عارفان نام آور نظر می کنیم، در می یابیم که در نظر آنها دعا خود هدف و عین مطلوب است نه اینکه بخواهند از طریق آن به مطلوب دیگری برسند دکتر عبدالکریم سروش می گوید: دعا و نیایش قبل از آنکه ابزار زندگی باشند، ابراز بندگی است و بیش از آنکه خواهر

تن را ادا کنند، حاجت دل را روا می کنند و برتر از آنکه سفره نان را فراخی بخشند گوهر جان را فربهی می دهند.

دعا فقط صحنه خواندن خدا نیست که عرصه شناختن او هم هست. «مونولوگ» نیست، «دیالوگ» هم هست، سخن گفتنی دو سویه است و در این مکالمه و مخاطبه است که هم انس حاصل می شود، هم شناخت، هم پالایش روح می شود، هم تقویت ایمان هم دل خرسند می گردد هم خرد، و چنین است که آدمی به تمامیت خویش در محضر تمامیت طلب ربوبی حاضر می شود و نه دستار، که سر را هم می بازد، و نه به اضطرار عاقلانه که به اختیار عاشقانه می شکند ...

معشوق همه ی وجود عاشق را از دل و جان و خرد می خرد و استیفا می کند و این سودای خوش عاقبت در صحنه پر صفای دعا صورت می گیرد که سیرابی سیرت و سریرت در اوست در دعا هم از نیاز عاشق سخن می رود، هم از ناز معشوق، هم از احتیاج این، هم از اشتیاق او، هم از انس، هم از خوف، هم از محبت، هم از معرفت، هم از توبه و انابت، هم از کرم و اجابت، هم از حاجات معیشتی و زمینی، هم از مطلوبات آرمانی و آسمانی هم از تسلیم، هم از تعلیم و چیست جز دعا که این همه نعمت و برکات از دامن و آستین آن، سخاوتمندانه فرو می ریزد و آن همه خدمات و حسنات، که کریمانه از دست او بر می خیزد؟^۱

آری دعا وسیله ای برای فرار از مسئولیت های عملی و اجتماعی و ایفای نقش انسانی نیست، بلکه برای بیان افکار و عقاید، دردها و رنجها، و محرومیت های جامعه و نشان دادن راه مبارزه به مستضعفین جهان است. در حقیقت با دعا می توان به همه مسلمانان جهان و به تاریخ بشریت، درس یکتا پرستی، درس ایمان، درس تقوا، درس محبت، درس شجاعت، درس فداکاری، درس گذشت و ایثار درس مقاومت و مبارزه، و سرانجام درس انسانیت و درس عبودیت داد.

دعا و نیایش، پیام امید به انسان با اراده ای است که مجدانه تصمیم گرفته، تغییری بنیادی در شخصیت و ماهیت خود ایجاد کند.

دعا راه بازسازی اندیشه و روح را به انسانی که تصمیم به خود سازی گرفته نشان می دهد. اما متأسفانه با وجود بینش عمیقی که پیشوایان و اسلاف ما از کاربرد اصیل دعا و نیایش به ما می دهند، ما غالباً برای شاگردان و فرزندانمان دعا را با یک تحلیل کاملاً مادی به عنوان وسیله ای برای رزرو بلیط در بهشت و یا کسب ثواب مطرح می کنیم و بدین گونه از همان اوان کودکی به عمق اندیشه کودکان و نوجوانان جامعه فرو می کنیم که دعا و همه اعمال عبادی و مذهبی هیچ تاثیر مثبت و سازنده ای بر روی اندیشه و روح و اخلاق و رفتار و عمل ما ندارد. در واقع با ایجاد این بینش انحرافی و دید صددرد صدمادی نه تنها او را به نفس نیایش و عبادت و مذهب بدبین می کنیم، بلکه نقش سازندگی در جامعه را نیز از او می گیریم.

یکی از علما و اندیشمندان اسلامی می گفت: «وقتی به کودک یا جوان می گوئیم، برای ثواب دعا بخواند، او را به یک ماشین مکانیکی بی روح تبدیل می کنیم و برای همیشه قدرت خودسازی، عروج اندیشه و علو روح را از او سلب می نماییم. در حالی که مفهوم راستین واژه «ثواب» در فرهنگ اسلام به کلی با برداشت و بینش تحریف شده ما از این واژه متفاوت است.

اسلام ثواب را به عنوان عکس العمل طبیعی و نتیجه عقلی و منطقی و تاثیر سازنده یک عمل عبادی بر روی اندیشه، اخلاق، روحیه و رفتار فرد مطرح می کند، نه اینکه ثواب به چیزی جدای از نفس آن عمل و یا خارج از آن باشد، بلکه دقیقاً محتوای آن عمل است. از این دیدگاه ثواب همان تغییری است که در ماهیت و شخصیت و روح فرد به وقوع می پیوندد.»

آری شرط بسیار مهم تاثیر دعا و ذکر، طهارت انسان است و اگر دعا صرفاً لقلقه زبان باشد، نه تنها باعث قرب به خداوند نمی شود، بلکه بُعد و دوری به خداوند و قساوت قلب را موجب می گردد. ذکر عاری از فکر به معنای قلب بی حضور است و قلب بی حضور، چراغ بی نور است که انسان را از ادراک حقایق محروم می کند. مَثَل ذکر بی حضور، مَثَل کوری است که در دست او مشعل نور است.

در واقع، دعا هم آهنگی دل با زبان است که از صمیم قلب و توجه خاص و اراده و اخلاص، خواسته های خود را از خداوند درخواست نماید، زیرا صرف گفتار لفظی بدون ارتباط با دل استحقاق اجابت دعا را پیدا نمی کند.

شرایط اجابت دعا:

در روایات اسلامی شرایطی بر استجاب دعا می خوانیم از جمله:

۱. برای اجابت دعا باید قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرد و خودسازی نمود و از زندگی رهبران الهی و طلایه داران عرصه اخلاص و عمل الهام گرفت.
 ۲. در پاکی زندگی از اموال غصب و ظلم و ستم بکوشد و تغذیه او از حرام نباشد، چرا کسی که دوست دارد دعایش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را از حرام پاک کند.
 ۳. عمل به اوامر و فرامین تابناک الهی و تعالیم و آموزه های تعالی بخش نبوی و احکام و دستورات روح آفرین شرعی و مفاهیم والای قرآنی یکی دیگر از شرایط استجاب دعا است، زیرا آن کس به عهد خویش در برابر پروردگارش وفا نکند، نباید انتظار داشته باشد که مشمول وعده اجابت دعا از ناحیه پروردگار باشد.
 ۴. با نهایت تضرع و خشیت و خشوع و خضوع، رو به خدا آورد و از غیر او قطع امید کند، و در حاجات خود بر غیر او تعالی اعتماد نکند.
 ۵. دیگر از شرایط استجاب دعا، توأم گشتن آن با عمل و تلاش و کوشش است.
- در اینجا لازم می بینم که این مبحث را با بیان این داستان به پایان برسانم: کسی نزد حضرت علی، از عدم استجاب دعایش شکایت کرد و گفت: با اینکه خداوند فرموده دعا کنید من اجابت می کنم، چرا ما دعا می کنیم و به اجابت نمی رسد؟
- علی در پاسخ فرمود: قلب و فکر شما در هشت چیز خیانت کرده، لذا دعایتان مستجاب نمی شود:
۱. شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده اید، به همین دلیل شناخت شما سودی به حالتان نداشته است.

۲. شما به فرستاده خدا ایمان آورده اید، سپس با ستمش به مخالفت برخاسته اید، ثمره ایمان شما کجاست؟
۳. کتاب او را خوانده اید ولی به آن عمل نکرده اید، گفتید شنیدم و اطاعت کردیم، سپس به مخالفت برخاستید.
۴. شما می گوئید از مجازات و کیفر خدا می ترسید، اما همواره کارهایی می کنید که شما را به آن نزدیک می سازد....
۵. می گوئید به پاداش الهی علاقه دارید، اما همواره کاری انجام می دهید که شما را از آن دور می سازد....
۶. نعمت او را می خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید.
۷. به شما دستور داده دشمن شیطان باشید و شما طرح دوستی با او می ریزید. ادعای دشمنی با او دارید، اما عملاً با او مخالفت نمی کنید.
۸. شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنیده اید.... با این حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد؟ در حالی که خودتان درهای آن را بسته اید؟ تقوا پیشه کنید، اعمال خویش را اصطلاح نمائید، امر به معروف و نهی از منکر کنید، تا دعای شما به اجابت برسد.

۱۵۰۹ - ﴿۱۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذْ قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْبَعَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيَسْقُونَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۵۰۹}

۱۵۰۹ - (۱۳) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: هرگاه مردم، دچار قحطی و

خشکسالی می‌شدند، عمر بن خطاب رضی الله عنه با توسّل به عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه (عموی پیامبر صلی الله علیه و آله) از خداوند، طلب باران می‌کرد و چنین می‌گفت:

«اللهمّ انا کنا نتوسّل الیک بنبیّا فتسقینا؛ و انا نتوسّل الیک بعمّ نبینا، فاسقنا».

«پروردگارا! ما پیشتر، با توسّل به پیامبرمان (حضرت محمد صلی الله علیه و آله) از تو طلب باران می‌کردیم و تو نیز برای ما، باران فرو می‌فرستادی؛ اکنون با توسّل به عموی پیامبرمان (یعنی عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه) از تو طلب باران می‌کنیم، پس برای ما، باران فرو ریز». راوی گوید: (با توسّل به عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه) برای مردم، باران فرو می‌ریخت. [این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح:

«توسّل» و «وسیله»:

«وسیله» در اصل، به معنای تقرّب جستن و یا چیزی که باعث تقرّب و نزدیکی به دیگری از روی علاقه و رغبت می‌شود، می‌باشد.

از این رو، «وسیله»، معنای وسیع و گسترده‌ای دارد و هر کار و هر چیزی را که باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدّس پروردگار می‌شود، شامل می‌گردد که مهم‌ترین آن‌ها ایمان به خدا، ایمان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، جهاد و عبادات همچون: نماز، زکات، روزه، زیارت خانه‌ی خدا، صلّه‌ی رحم و انفاق در راه خدا، اعمّ از انفاق‌های پنهانی و آشکار و همچنین هر کار نیک و خیر می‌باشد.

همان‌طور که علی بن ابی طالب رضی الله عنه در «نهج البلاغة» در مورد بهترین چیزهایی که می‌توان به وسیله‌ی آن به خدا نزدیک شد و بدان‌ها توسّل نمود، فرموده است:

«انّ افضل ما توسّل به المتوسّلون الی الله سبحانه و تعالی: الایمان به و برسوله و الجهاد فی

سبيله فانه ذروة الاسلام، و كلمة الاخلاص فانها الفطرة و اقام الصلاة فانها الملة و ايتاء الزكاة فانها فريضة واجبة و صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب و حج البيت و اعتباره فانها ينفيان الفقر و يرخصان الذنب و صلة الرحم فانها مشرة في المال و منسأة في الاجل و صدقة السر فانها تكفر الخطيئة فانها تدفع ميتة السوء و صنائع المعروف فانها تقي مصارع الهوان...» (نهج البلاغة، خطبه‌ی ۱۱۰).

«بهترین چیزی که به وسیله‌ی آن، می‌توان به خدا نزدیک شد، ایمان به خدا و پیامبر او و جهاد در راه خدا است که قلای کوهسار اسلام است؛ و همچنین جمله‌ی اخلاص (لا اله الا الله)، که همان فطرت توحید است و بر پا داشتن نماز که آیین اسلام است؛ و زکات که فریضه‌ی واجب است؛ و روزه‌ی رمضان که سپری است در گناه و کیفرهای الهی؛ و حج و عمره که فقر و پریشانی را دور می‌کند و گناهان را می‌شوید؛ و صله‌ی رحم که ثروت را زیاد و عمر را طولانی می‌کند؛ انفاق‌های پنهانی که جبران گناهان می‌نماید و انفاق آشکار که مرگ‌های ناگوار و بد را دور می‌سازد و کارهای نیک که انسان را از سقوط نجات می‌دهد».

از آیات قرآن، به خوبی استفاده می‌شود که توسل کردن به مقام انسان صالح و نیکی در پیشگاه خدا و طلب چیزی از خداوند به خاطر او، به هیچ وجه ممنوع نیست و منافات با توحید ندارد.

در آیه‌ی ۶۴ سوره‌ی نساء، می‌خوانیم:

﴿...وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

(نساء/۶۴)

«و اگر آنان بدان هنگام که (با نفاق و دروغویی و زیر پا گذاشتن فرمان خدا) به خود ستم می‌کردند، به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌نمودند و پیامبر ﷺ هم برای آنان درخواست بخشش می‌کرد، بی‌گمان خدا را بس توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند».

و نیز در آیه‌ی ۹۷ سوره‌ی یوسف می‌خوانیم که: برادران یوسف از پدر تقاضا کردند که در پیشگاه خداوند برای آن‌ها استغفار کند و یعقوب عليه السلام نیز این تقاضا را پذیرفت.

در آیه ۱۱۴ سوره ی توبه نیز موضوع استغفار ابراهیم علیه السلام در مورد پدرش آمده است که تأثیر دعای پیامبران را درباره ی دیگران تأیید می کند؛ و همچنین در آیات متعدد دیگر قرآن، این موضوع منعکس است.

توسلی که علماء و صاحب نظران اسلامی در آن، اتفاق نظر دارند:

توسلی که اندیشمندان و صاحب نظران دینی در آن اتفاق نظر دارند، عبارتند از:

- ۱- توسل به اسماء و صفات خداوند؛ مانند این که بگویی: خداوند! از تو می خواهم بواسطه رحمت و کرمت یا بواسطه ی محبت تو نسبت به فلان یا به واسطه ی قدرت و یا علمت و امثال آن.
- ۲- توسل به اعمال صالح، مانند اینکه بگویی بار خدایا بواسطه ی نمازم یا صدقاتم یا اخلاصم از تو درخواست می کنم و امثال آن.

بر جایز بودن این دو مورد مسلمانان اتفاق نظر دارند و احدی با آن مخالفت نکرده است و در سنت هم آمده است آنجا که رسول الله صلی الله علیه و آله دعا می کند در نماز استخاره و امثال آن با این عبارت: بار خدایا از تو طلب خیر می کنم بواسطه ی علمت و از تو می خواهم که مرا توانا سازی بواسطه ی قدرتت یا بخاطر رحمت و امثال آن.

و مانند اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله توسل سه نفری که داخل غار شدند و به اعمال صالح خود توسل کردند، (برای اصحاب) بیان فرمود، خداوند هم دعای آنها را مستجاب کرد و آنها را از هلاکت نجات داد.

در مورد آن بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت می کنند که عبدالله گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:

در زمانهای گذشته سه نفر به جایی رفتند برای اینکه شب را به روز آورند داخل غاری شدند، صخره ای از کوه غلطید و دهانه ی غار بسته شد، به همدیگر گفتند: از این صخره نجات نمی یابیم مگر اینکه بواسطه ی اعمال صالح خود از خداوند طلب یاری کنیم.

یکی از آنها گفت: بار خدایا من پدر و مادر پیری داشتم قبل از اینکه به آنان شیر دهم به خانواده و غلامانم شیر نمی دادم، روزی در پی یافتن گیاه از خانه دور شدم برنگشتم تا وقت خواب، برای آنان شیر دوشیدم دیدم که خوابیده اند، خوش نداشتم که بیدارشان کنم و نیز قبل از آنها به خانواده ام شیر دهم، پیاله در دست تا سپیده ی صبح در انتظار ماندم، در حالیکه بچه ها از گرسنگی فریاد می زدند، تا اینکه بیدار شدند و آن را خوردند.

خداوند اگر آن را برای رضای تو انجام داده ام ما را از این صخره نجات بده، صخره اندکی کنار رفت به اندازه ای که بیرون رفتن از آن ممکن نبود.

دیگری گفت: خداوند من دخترعموئی داشتم که محبوبترین مردم در نزد من بود، از او کام دل خواستم اما او امتناع ورزید تا اینکه در یک خشکسالی به رنج افتاد و نزد من آمد به او صد و بیست دینار دادم به شرط آنکه خود را در اختیار من نهد، پذیرفت و چون خواستم آن کار را با او انجام دهم گفت: از خدا پروا کن، عفت و پاکدامنیم را جز با ازدواج زایل مکن، از او دست برداشتم در حالیکه محبوبترین کس در نزد من بود و پولی را که به او داده بودم به او بخشیدم.

خداوند اگر آن را برای رضای تو انجام داده ام ما را از این صخره خلاصی بده، پس اندکی دیگر صخره کنار رفت بطوری که هنوز خروج از آن ممکن نبود.

سومی گفت: بار خدایا مُزد بگیرانی را بکار گرفتم و مزدشان را دادم جز یک نفر که قبل از گرفتن مزدش رفت، با مزدش کار کردم، تا اینکه آن مال زیاد شد، پس از مدتی نزد من آمد و گفت: ای بنده ی خدا آمده ام که مزدم را بدهی. گفتم تمام آنچه از شتر و گاو گوسفند و غلام می بینی ثمره ی مزد توست. گفت ای بنده ی خدا مرا مسخره مکن.

گفتم: تمسخر نمی کنم پس تمام آن را برداشت و برد و چیزی را از آن باقی نگذاشت. خداوند اگر این کار را به خاطر تو کردم ما را رهایی ده، پس صخره کنار رفت و آن سه بیرون آمدند: ا

توسل به مقام و منزلت:

توسل به مقام مانند اینکه بگویی: خداوند! به تو تقرب می‌جویم به واسطه‌ی مقام و منزلت فلان نبی یا فلان ولی، این نوع توسل نیز باید در جایز بودن آن اختلافی نباشد چون جاه و مقام کسی که به او متوسل می‌شویم غیر از وجود خود اوست بلکه شرافت و منزلت و رتبه‌ای است که او در نزد خداوند دارد که آنهم نتیجه‌ی اعمال حسنه‌ی اوست، خداوند درباره‌ی موسی عَلَيْهِ السَّلَام می‌فرماید: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ یعنی: او در نزد خداوند دارای جاه و منزلت بود. و در مورد عیسی عَلَيْهِ السَّلَام می‌فرماید: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

اگر منصف باشیم نباید مخالف توسل به جاه و مقام باشیم چون توسل کننده برای کسی که به او متوسل شده تأثیری قائل نمی‌شود زیرا مقصود خود او نیست بلکه توسل به جاه و مقام او در نزد خداوند است نه چیز دیگری.

توسل به شخص زنده: در این مورد نیز کسی از علماء و فقهاء، متقدم، با جواز توسل به انبیا، و اولیا، در زمان حیاتشان؛ مخالفت نکرده است.

استدلال کرده‌اند علماء به آنچه که امام احمد و ترمذی و حاکم روایت کرده‌اند و حاکم آن را صحیح دانسته بنا به شرط بخاری و ابن خزیمه و طبرانی در کتاب الکبیر و الصغیر و ابن ندی و منذری و ابن ماجه، از عثمان بن حنیف رضی الله عنه روایت کرده‌اند که:

إِنَّ أَعْمِيَّ آتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي قَالَ: أَوْ أَدْعُكَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ ذَهَابُ بَصَرِي، قَالَ ﷺ: انْطَلِقْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْ رَبِّي بِكَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِيَّ وَ شَفِّعْنِي فِي نَفْسِي وَقَدْ كَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِهِ».

یعنی: (مردی نابینا نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا ﷺ از خداوند بخواه که بینایی‌ام را به من برگرداند، پیامبر فرمود: آیا من برایت دعا کنم؟ مرد گفت ای رسول خدا ﷺ نابینایی،

مرا دچار مشقت کرده است پیامبر فرمود: برو وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان سپس بگو: خداوندا از تو می‌خواهم و به درگاه تو رو آورده‌ام با توسل به پیامبرت پیامبر رحمت، ای محمد من رو به پروردگارم آورده‌ام با واسطه‌ی تو که بینائی ام را برگرداند.

خداوندا او را شفیع من قرار ده و مرا نیز شفیع خویش، خداوند بینائی اش را به او برگرداند) هم چنان که بیهقی و هیتمی و نووی و ذهبی و البانی و دیگران آن را صحیح دانسته‌اند و نیز استدلال کرده‌اند به آنچه که بخاری از انس رضی الله عنه روایت می‌کند که عمر رضی الله عنه وقتی خشکسالی شد طلب باران کرد از خداوند با توسل به عباس بن عبدالمطلب و چنین گفت:

«اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ فَيَسْقُونَ»^۱

یعنی خداوندا به تو توسل می‌کنیم بواسطه‌ی پیامبرمان ﷺ که ما را سیراب کنی و به تو پناه می‌آوریم بواسطه‌ی عموی پیامبرمان، ما را باران عطا فرما، راوی گوید: خداوند باران را عطا فرمود. حافظ ابن حجر در کتاب فتح الباری گوید: (از داستان عباس رضی الله عنه مستحب بودن طلب باران بوسیله‌ی اهل تقوی و اهل بیت پیامبر ﷺ معلوم می‌شود و نیز فضل عباس رضی الله عنه و فضل عمر رضی الله عنه بخاطر ساخت مقام عباس و تواضعش نسبت به او). بنا به این دو دلیل کسی از علمای سلف با توسل به زندگان مخالفت نکرده است از جمله امام ابن تیمیه.

در دورانیهای اخیر عده‌ای پیدا شده‌اند که هر نوع توسلی را خواه به زنده باشد یا به مرده رد می‌کنند، و حدیث مرد نایب را تأویل کرده و گویند: مرد نایب به پیامبر توسل نکرد و پیامبر ﷺ نیز نگفت بمن توسل کن، بلکه فرود: برو دو رکعت نماز بخوان سپس از من بخواه که برایت دعا کنم و او نیز چنین کرد. بر شماست که (یک بار دیگر به دقت) متن حدیث را بخوانی آیا احتمال چنین تأویل و ادعایی در آن هست؟! یا اینکه مرد شروع کرد به دعا در حالیکه به پیامبر توسل کرد و اگر پیامبر می‌خواست که خود دعا کند همان بار اول که مرد از او خواست

که برای بهبودی بینائی اش دعا کند، دعا می کرد، در حالیکه خودداری فرمود تا اینکه مرد نماز خواند و خود دعا کرد.

حدیث عباس رضی الله عنه را هم اینگونه تأویل کرده اند که: عمر رضی الله عنه از عباس خواست که برای آنها دعا کند، چون وقتی که دچار خشکسالی می شدند از پیامبر می خواستند که برایشان دعا کند، در اینجا هم از عباس خواستند که دعا کند. این تأویل از دو نظر قابل قبول نیست:

۱- سنت این است که امام خود دعا کند و مردم آمین گویند و این چیزی است که اتفاق افتاد؛ چون دعا کننده عمر رضی الله عنه بود نه عباس رضی الله عنه.

۲- متن حدیث دلالت بر این نمی کند که عمر رضی الله عنه از عباس خواست که او دعا کند بلکه خود او دعا کرد چون گفت: خدایا ما به تو پناه می آوریم. و این عین دعایی است که کرد، لفظی در آن نیست که دلالت کند بر اینکه عمر رضی الله عنه به عباس بگوید برای ما از خداوند طلب باران کن.

با وجود آن، چه خلل و نقصانی در عقیده و دین بوجود می آید که ما به ظاهر حدیث عمل کنیم و عناد و تعصب را کنار گذاریم؟
توسل به میت:

در این مورد در بین علماء و صاحب نظران اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد.

۱- جمهور علماء توسل به میت را مانند توسل به زنده جایز دانسته اند، چون فرقی بین آن دو نیست، چرا که توسل یا به مقام نبوت است یا به پرهیزگاری، نه به جسم و ذات متوفی، در این صورت فرقی بین اینکه زنده باشد یا مرده نیست چون صفت نبوت و پرهیزگاری بعد از مرگ باقی اند و نیز در این مورد از طرف پیامبر و صحابه نهی و منعی نشده است.

همچنین جمهور علماء به آنچه که طبرانی از عثمان بن حنیف روایت کرده و آن را صحیح دانسته استدلال کرده اند. عثمان بن حنیف گوید:

(مردی برای انجام کاری به نزد عثمان رضی الله عنه آمد و شد می کرد، عثمان رضی الله عنه به

او توجه نمی کرد و به کارش رسیدگی نمی نمود آن مرد به عثمان بن حنیف رسید و به او شکایت کرد، عثمان بن حنیف به او گفت: برو وضو بگیر و به مسجد برو و دو رکعت نماز بخوان و بگو: خداوند! نیازم را از تو می خواهم و با توسل به پیامبرمان محمد ﷺ پیامبر رحمت به درگاه تو رو می آورم، ای محمد ﷺ بواسطه ی تو رو به پروردگارم می آورم که نیازم را برآورده کند. نیازت را بگو و برگرد پیش من تا با هم برویم. مرد رفت و آنچه را که عثمان بن حنیف گفته بود انجام داد. سپس به در خانه ی عثمان رضی الله عنه رفت همینکه دربان آمد دستش را گرفت و پیش عثمان رضی الله عنه برد و او را کنار حضرت روی فرش نشاند، عثمان رضی الله عنه گفت چه حاجتی داری؟

مرد نیاز خود را باز گفت و عثمان رضی الله عنه آن را برآورده کرد، سپس به او گفت: تا این ساعت حاجت را به یاد نداشتی، هر موقع نیازی داشتی نزد ما بیا. مرد از خانه ی عثمان رضی الله عنه بیرون رفت، در راه به عثمان بن حنیف رسید و به او گفت خدا پاداش خیرت دهد، نه به کارم و نه به خودم توجهی نمی کرد تا اینک درباره ی من با او صحبت کردی. عثمان بن حنیف گفت: به خدا قسم من با او صحبت نکردم بلکه من دیدم که مرد نابینا نزد رسول خدا ﷺ آمد و از فقدان بینائی اش شکایت کرد، پیامبر ﷺ به او گفت: آیا می توانی صبر کنی؟ مرد گفت ای رسول خدا ﷺ عصاکش و راهنمائی ندارم. و دچار مشقت شده ام. پیامبر ﷺ فرمود: برو وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و سپس این دعا را بخوان. عثمان بن حنیف گوید به خدا قسم هنوز نرفته بودیم و مشغول صحبت بودیم که مرد بر ما وارد شد گوئی که هرگز نابینا نبوده است^۱

این حدیث دلیل بر جایز بودن توسل به میت و مخاطب ساختن پیامبر ﷺ است در حالیکه رحلت فرموده به جهت اینکه گفت (یا رسول الله).

(البته) این نوع توسل مشروط بر آن است که معتقد به تأثیر (مستقل) شخص مخاطب در جهان هستی نبوده و آن گونه که مخصوص خداوند است مورد خطاب و دعا، واقع نشود.

۲- امام ابن تیمیه توسل به میت را جایز ندانسته است به دو علت:

اول اینکه: کسی در حضور پیامبر ﷺ او را پرستش نکرده است و هنگامیکه انبیاء (علیهم السلام) و صالحان در قید حیات بودند کسی را که در حضورشان به آنان شرک می‌ورزید رها نمی‌کردند بلکه او را از شرک نهی کرده و مجازات می‌کردند، پس منع آنان به جهت ترس از عقیده‌ی شرک آمیز به کسی است که به او توسل می‌شود.

پاسخ این است که: اگر توسل کننده اثر و تأثیری (مستقل) برای کسی که به او توسل شده قائل باشد این عقیده شرک است چه نسبت به زنده باشد چه مرده فرقی ندارد (چون هیچ یک از موجودات استقلال ذاتی ندارند) اما این نظر که صالحان زمانی که در قید حیات اند، توسل به آنها مانعی ندارد، چون اگر کسی به آنها شرک بورزد او را از آن نهی می‌کنند، نقض می‌شود با شخص زنده‌ی غایب دور، که بنا به رأی امام ابن تیمیه چون زنده است توسل به او جایز است، زیرا در صورت دوری یا غیبت نمی‌تواند از توسل کننده‌ای که معتقد است که آنان هم مانند خداوند مؤثرند، نهی کند. بنابراین زنده بودن بعنوان علت جایز بودن توسل، اصلی کلی و فراگیر نیست و بهتر آن است که فرقی بین مرده و زنده نباشد برای اینکه به وجود و ذات شخص توسل نمی‌شود بلکه به صفتی که دارد توسل می‌شود که همان صلاح و پرهیزگاری است و در این مورد بین مرده و زنده فرقی نیست.

لازم است تأکید کرد بر توسل کننده که اثر و تأثیری (مستقل) برای کسی که به او توسل می‌کند قائل نشود خواه زنده باشد یا مرده، بلکه از خداوند درخواست کند در حالیکه فقط پرهیزگاری و صلاح (و مقام) این پیامبر یا ولی را واسطه قرار دهد.

دوم آنکه امام ابن تیمیه استدلال کرده است به حدیث ابن عباس رضی الله عنه که قبلاً به آن اشاره شد و گوید: عمر رضی الله عنه به پیامبر توسل نکرده چون رحلت کرده بود به عباس عمویش که زنده بود توسل کرد.

پاسخ این است که:

۱- عمر رضی الله عنه نگفت: امروز با توسل به عباس بن عبدالمطلب از خداوند طلب باران

می کنیم بلکه گفت: با توسل به عباس عموی پیامبرت طلب باران می کنیم پس این شأن و منزلت عباس بخاطر این است که عموی پیامبر راحل است و این اعتراف به جاه و مقام رسول خدا ﷺ است که همیشه بعد از مرگش باقی است بطوریکه عمویش نیز از آن برخوردار شده، و گر نه ابوبکر و عثمان و علی (رضی الله عنهم) همراه کسانی بودند که جهت طلب باران آمده بودند و در حالیکه آنان قطعاً برتر از عباس هستند به آن توسل نکرد و به دعای خود نیز اکتفا نکرد، بلکه به کسی توسل کرد که حرمت و عزتی از پیامبر به همراه دارد.

۲- عمر رضی الله عنه با توسل به پیامبر طلب باران نکرد نه از آن جهت که فوت کرده بلکه سنت این است که توسل شود به صالحی که همراه دعاکنندگان آمده است اگر چه در میان آنان کسی باشد که صالحتر و فاضلتر بوده و همراهشان نیامده باشد؛ لذا عمر رضی الله عنه با توسل به عباس طلب باران کرد زیرا او همراه آنان بود نه بخاطر زنده بودنش. و تعجبی هم ندارد زیرا سنت این است که همراه با پیران و بچه ها و حیوانات به صحرا برویم تا شاید خداوند بخاطر آنها باران نازل کند در حالیکه خداوند به حال آنها داناتر است خواه بیرون آمده یا نیامده باشند.

۳- اگر مناط و معایر توسل را زنده بودن بدانیم، بنا به احادیث صحیحہ رسول خدا ﷺ در قبر برزخی اش زنده است.

جای تعجب است از این تفرقه و اختلاف ایجاد شده توسط این عالم جلیل القدر، مادام که توسل کننده تأثیری (مستقل) برای زنده یا مرده قائل نشود، چون توسل به صفات فرد است نه به جسم او، و زنده بودن ضابطه ای نیست که مانع از مؤثر دانستن فرد باشد، چون گاهی زنده غایب و دور است نمی تواند از کسی که او را در امور مؤثر می داند نهی کند.

امام ابن تیمیہ رحمه الله حدیث عباس رضی الله عنه را تأویل و تفسیر کرده است بگونه ای که قطعاً مطابق حدیث نیست، می گوید: (صحابه توسل می کردند به پیامبر و سپس به عمویش و به سایر افراد صالح خود؛ آنان توسل می کردند به دعاء و شفاعت حضرت، همانطور که در کتب

حدیث آمده است عمر رضی الله عنه با توسل به عباس طلب باران کرد، گفت: (خداوند ما نوسر می کنیم... الجامع الصحیح) پس بعد از رحلت پیامبر ﷺ به عباس توسل می کردند - همانطور که به پیامبر توسل می کردند - و آن همان توسل به دعا و شفاعت او بود.

همچنین حدیث مرد نابینا را بعد از اینکه صحیح دانسته است چنین تفسیر کرده:

(مرد نابینا از پیامبر درخواست کرد و پیامبر به او فرمود که شفاعتش را قبول کند با توجه کردن به پیامبر در دعای به درگاه خداوند و آن مانند توسل صحابه به پیامبر بوده است، و این توجه همان توجه و توسل به دعاء و شفاعت حضرت است)

شما متن دو حدیث را در اختیار دارید، آنها را بخوانید. ظاهر حدیث مرد نابینا این است که پیامبر به او فرمود توسل به او کند، نفرمود از خداوند بخواه که شفاعتم را در حق تو قبول کند، چون رسول خدا ﷺ دعایش زودتر از مرد نابینا مستجاب می شد، و اگر دعا می کرد خداوند قبل از دعای مرد نابینا استجاب می فرمود، مخصوصاً مرد نابینا نزد پیامبر آمد و درخواست دعا کرد، پیامبر ﷺ برایش دعا نکرد بلکه فرمود که نماز بخواند و خود او دعا کند، اگر دعای مرد نابینا این بود که خداوند شفاعت پیامبر را در حق او بپذیرد - در حالیکه او مستجاب الدعوة می بود - آن را از پیامبر درخواست نمی کرد و خود دعا می کرد قبل از اینکه آن را از پیامبر ﷺ بخواهد.

چنانکه اعتقاد به اینکه دعای رسول خدا ﷺ برای مستجاب شدن نیازی به دعای دیگران ندارد، واجب و ضروری است، چون دیگران از نظر رتبه و شرافت و منزلت قطعاً از او کمترند.

سپس امام تیمیه چنین نظر می دهد که توسل به انبیاء و صالحان زنده همان توسل به ایمان و محبت و دوستی آنها است، این امور با میت هم ممکن می شود چون ایمان و محبت و دوستی بعد از مرگ قطع نمی شود، پس چه مانعی دارد که بعد از مرگشان به آنها متوسل شویم همانطور که در حال حیات به آنها توسل می کنیم؟! در کتاب الفتاوی گوید: (توسل به پیامبران همان توسل به ایمان آنها و اطاعت از آنان و محبت و دوستی آنهاست مثل صلوات و سلام بر آنان، و یا توسل به

دعاء و شفاعتشان است، اما خود آنها تأثیری در تحقق مطلوب توسل کننده ندارند، و اگر در نزد خداوند منزلتی عالی و شرافتی عظیم دارند به سبب اکرام و احسان و فضل خداوند است و در توسل چیزی نیست که اقتضای اجابت دعای آنان را کند جز اینکه به موجب سببی است از طرف توسل کننده مثل ایمان و اطاعت از پیامبران و یا به موجب سببی از طرف پیامبران مثل دعاء و شفاعت آنان در حق توسل کننده، پس به این دو چیز می‌توان توسل کرد.^ا

۱۵۱۰- ﴿۱۴﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَرَجَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضُ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ اسْتَجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ النَّمْلَةِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ^{۱۵۱۰}

۱۵۱۰- (۱۴) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می‌فرمودند: «(در روزگاران پیشین،) پیامبری از پیامبران خدا، همراه با مردم، برای دعای باران، بیرون شدند؛ پس به ناگاه آن پیامبر، با موری برخورد کرد که برخی از پاهای (جلو) خویش را به سوی آسمان بلند کرده بود! آن پیامبر، (با مشاهده‌ی این صحنه، خطاب به جمعیت همراه) گفت: «به خانه‌هایتان بازگردید؛ زیرا به خاطر این مورچه، دعایتان (برای نزول باران،) پذیرفته شد!».

[این روایت را دارقطنی روایت کرده است.]

شرح: «خرج نبی من الانبیاء»: برخی از شارحان گفته‌اند که مراد از این پیامبر، «سلیمان نبی علیه السلام» است؛ زیرا سلیمان، از خداوند بلند مرتبه خواست تا حکومتی بدو دهد که هیچ کس نتواند بعد از

(ا) فتاوی - ابن تیمیه - ۱۳۳/۲۷ به نقل از «بدعت به معنای دقیق اسلامی»؛ صص ۵۴-۶۴

۱۵۱۰- دارقطنی ۶۶/۲ ح ۱، «کتاب الاستسقاء»

او بگوید که حکومت او از طریق غلبه و ظلم و اجبار بر مردم به دست آمده است؛ از این رو، خداوند بلند مرتبه، به او مواهبی را عنایت کرد:

۱- باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی هر کجا او مایل بود جریان می یافت، و صبحگاهان فاصله‌ی یک ماه را می پیمود و عصرگاهان فاصله یکماه را.

۲- خداوند متعال، شیاطین و جنیان را مسخر او ساخت که برای او ساختمان می ساختند، و غواصی می کردند و به این ترتیب خداوند نیروی آماده‌ای برای کارهای مثبت را در اختیار او گذاشت و شیاطین و جنیان که طبیعتشان تمرد و سرکشی است آنچنان مسخر او شدند که در مسیر سازندگی و استخراج منابع گرانبها قرار گرفتند.

۳- علم سخن گفتن با پرندگان را به او تعلیم و آموزش داد.

۴- حکومت او را در زمین پابرجا و استوار ساخت

۵- پرندگان و حیوانات در اختیار او بودند.

۶- حکومت بی نظیر داشت.

۷- و موهبت دیگر خداوند به حضرت سلیمان علیه السلام، مهار کردن گروهی از نیروهای مخرب بود، زیرا به هر حال در میان جنیان افرادی بودند که به عنوان یک نیروی مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی آمدند، و چاره‌ای جز این نبود که آنها در بند باشند تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند.

آری خداوند عز و جل قادر است تا بادی را که کشتیهای عظیم و غول پیکر را بر سطح دریاها و اقیانوسها به حرکت در می آورند، و سنگهای سنگین آسیاها را می چرخانند و بالن‌ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به حرکت در می آورند، مسخر و فرمانبردار حضرت سلیمان علیه السلام کند، و این جسم لطیف را با این قدرت خیره کننده در اختیار او قرار دهد.

و اینکه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتی حرکت می کرد؟ و سلیمان و یارانش به هنگام حرکت به وسیله‌ی باد، بر چه چیز سوار می شدند؟ و چه عواملی آنها را از سقوط و کم و

زیاد شدن فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می کرد؟ و ... اینها مسائلی هستند که جزئیات آن بر ما روشن نیست، و همین قدر می دانیم که این از جمله ی خوارق عاداتی بود که در اختیار پیامبران قرار می گرفت، و یک موهبت فوق العاده و یک اعجاز بود، و این امور در برابر قدرت عظیم پروردگار امر ساده ای است.

«رافعة بعض قوائمها»: از ظاهر این عبارت، چنین دانسته می شود که مراد از «بعض قوائمها»، پاهای جلو باشد که به منزله ی دست ها است.

باب (۵۳)

وزیدن بادها

فصل اول

در این مبحث از کتاب، ذکر چند نکته، لازم می‌نماید:

۱- باد: حرکت شدید یا ضعیف هوا که در اثر به هم خوردن تساوی وزن مخصوص در نقاط مختلف کره‌ی زمین به وجود می‌آید و اغلب بادهای ضعیف یا شدید و پر دامنه، ناشی از اختلاف فشار جواست؛ و هوا از ناحیه‌ای که فشار جو در آن بیشتر است به طرف ناحیه‌ای که فشار جو در آن کمتر است، حرکت می‌کند.

۲- خداوند بلند مرتبه، بادهای را برای به حرکت درآوردن کشتی‌ها در دریاها، رام و مقهور کرده است. بادهای بر دریاها و اقیانوسها می‌وزد و صحنه‌ی آنها را در می‌نوردد و کشتیهای بزرگ و کوچک را به حرکت در می‌آورد و به نقاط مختلف زمین برای انجام مقاصد انسانها رهسپار می‌کند.

آری انسانها به وسیله‌ی کشتیهای بزرگ و کوچک، که باد آنها را به حرکت در می‌آورد، صحنه‌ی دریاها و اقیانوسها را می‌نوردد و به این وسیله به نقاط مختلف زمین، برای انجام مقاصد و منافع خود سفر می‌کنند، و این حرکت با کشتیهای بادبانی، مغلول بادهای منظمی است که در سطح اقیانوسها [از قطب شمال و جنوب زمین به سوی خط استوا، و از خط استوا به سوی قطب شمال و جنوب] می‌وزند.

بادهای علاوه بر اینکه بر دریاها و اقیانوسها می‌وزند و کشتیهای غول پیکر [که گاهی به اندازه‌ی یک شهر وسعت دارند و در آن میدانها و مراکز تفریحی و زمین بازی و حتی بازار وجود

دارد] را حرکت می دهند، سطح خشکیها، کوهها و دره ها و جلگه ها را جولانگاه وزش خود قرار می دهند، و گاهی با حرکت دادن امواج اقیانوسها، آنها را به طور مداوم به هم می آمیزند تا محیط آماده ای برای زیست موجودات زنده ای دریا فراهم گردد، و زمانی با انتقال دادن گرمای مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر، و انتقال سرمای مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر، کمک به تعدیل هوای کره ی زمین می کنند.

و گاه با جابجا کردن هوای مسموم و فاقد اکسیژن شهرها به بیابانها و جنگلها، وسایل تصفیه و تهویه را برای بشر فراهم می سازند.

و گاهی گرده های نر را بر قسمتهای ماده ی گیاهان می افشانند و به تلقیح و باروری آنها کمک می کنند و میوه های رنگارنگ و مختلفی را به ما هدیه می کنند و بذره های گوناگون را بر گستره ی خاکی می گسترانند.

۳- خداوند بلند مرتبه بادهای نر را برای تلقیح و باروری درختان و گیاهان، رام و مقهور کرده است. تلقیح: یعنی گشن دادن؛ مایه ی درخت خرما ی نر را به درخت خرما ی ماده داخل کردن تا بارور گردد.

علوم جدید تجربی، ثابت کرده است که بادهای نر از مهمترین وسایل بارور ساختن گیاهان و نباتات هستند، بدین گونه که باد دانه های بارور کننده را از گیاه نر به سوی گیاه ماده حمل می کند، تا عملیه ی باروری و گرده افشانی انجام بگیرد، و این عملیه در بسیاری از گیاهان و درختان، یک عملیه ی ضروری بلکه حتمی می باشد، و قرآن کریم، هزار و چهارصد و اندی سال قبل در آیه ی ۲۲ سوره ی حجر به این مسئله اشاره کرده است که بادهای نر را بر قسمتهای ماده ی گیاهان می افشانند و به تلقیح و باروری آنها کمک می کنند و میوه های رنگارنگ و مختلفی را به ما هدیه می کنند و بذره های گوناگونی را بر گستره ی هستی می گسترانند.

۴- خداوند بلند مرتبه، باد را فرمانبردار سلیمان علیه السلام کرد. سلیمان نبی علیه السلام از خداوند بلند مرتبه خواست تا حکومتی به او دهد که هیچ کس نتواند بعد از او بگوید که حکومت او از طریق غلبه و

ظلم و اجبار بر مردم به دست آمده است، لذا خداوند متعال به او مواهبی را عنایت کرد:

۱- باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی هر کجا او مایل بود جریان می‌یافت، و صبحگاهان فاصله‌ی یک ماه را می‌پیمود و عصر گاهان فاصله یکماه را.

۲- خداوند متعال، شیاطین و جنیان را مسخر او ساخت که برای او ساختمان می‌ساختند، و غواصی می‌کردند و به این ترتیب خداوند نیروی آماده‌ای برای کارهای مثبت را در اختیار او گذاشت و شیاطین و جنیان که طبیعتشان تمرّد و سرکشی است آنچنان مسخر او شدند که در مسیر سازندگی و استخراج منابع گرانها قرار گرفتند.

۳- علم سخن گفتن با پرندگان را به او تعلیم و آموزش داد.

۴- حکومت او را در زمین پابرجا و استوار ساخت

۵- پرندگان و حیوانات در اختیار او بودند.

۶- حکومت بی‌نظیر داشت.

۷- و موهبت دیگر خداوند به حضرت سلیمان علیه السلام، مهار کردن گروهی از نیروهای مخرب بود، زیرا به هر حال در میان جنیان افرادی بودند که به عنوان یک نیروی مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی‌آمدند، و چاره‌ای جز این نبود که آنها در بند باشند تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند.

آری خداوند عزوجل قادر است تا بادی را که کشتیهای عظیم و غول پیکر را بر سطح دریاها و اقیانوسها به حرکت در می‌آورند، و سنگهای سنگین آسیاها را می‌چرخانند و بالن‌ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به حرکت در می‌آورند، مسخر و فرمانبردار حضرت سلیمان علیه السلام کند، و این جسم لطیف را با این قدرت خیره کننده در اختیار او قرار دهد.

و اینکه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتی حرکت می‌کرد؟ و سلیمان و یارانش به هنگام حرکت به وسیله‌ی باد، بر چه چیز سوار می‌شدند؟ و چه عواملی آنها را از سقوط و کم و زیاد شدن فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می‌کرد؟ و ... اینها مسائلی هستند که جزئیات آن بر ما

روشن نیست، و همین قدر می دانیم که این از جمله ی خوارق عاداتی بود که در اختیار پیامبران قرار می گرفت، و یک موهبت فوق العاده و یک اعجاز بود، و این امور در برابر قدرت عظیم پروردگار امر ساده ای است.

۱۵۱۱- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكْتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ»^{۱۵۱۱}

۱۵۱۱- (۱) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «به وسیله ی باد «صبا» (باد شرقی، در جنگ خندق، بر دشمنان و بدخواهان، یاری داده شدم؛ و قوم عاد نیز به وسیله ی باد «دبور» (باد غربی) نابود گردیدند».

[این روایت را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «صبا»: بادی است که از جانب مشرق می وزد.

«دبور»: بادی است که از طرف غرب می آید.

«نُصِرْتُ بِالصَّبَا»: در ماه شوال سال پنجم هجری، «غزوه ی احزاب» یا «جنگ خندق» به وقوع پیوست. سبب این جنگ یهودیان بودند؛ و ماجرا از این قرار بود که هیأتی از یهود «بنی نضیر» و یهود «بنی وائل» نزد قریش مکّه رفتند و آنها را به جنگ علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله برانگیختند، هیأت یهودی بعد از توافق با قریش، نزد قبیله ی «غطفان» رفتند و آنها را نیز به جنگ علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل مدینه فرا خواندند و آماده نمودند. و سپس نزد بقیه ی طوائف و قبائل دور و نزدیک رفتند و طرح جنگ علیه مدینه و موافقت قریش را عرضه کردند و حمایت و موافقت همه را بدست آوردند و بدین طریق یک اتحادیه ی نظامی تشکیل گردید که مهمترین اعضای آن

قریش، یهود، و غطفان بودند، و بدین طریق ارتش ده هزار نفری آمادهی نبرد با مسلمانان مدینه گردید و «ابوسفیان» به فرماندهی کل قوا منصوب گشت.

وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و مسلمانان از لشکرکشی دشمنان اسلام به مدینه و تجمع احزاب برای جنگ با اسلام اطلاع یافتند، و همگی به فکر افتادند که در مقابل این لشکر بزرگ چه کار کنند؟ بالاخره خود را برای جنگ آماده کردند و قرار گذاشتند که داخل مدینه بمانند و از آن دفاع نمایند (ارتش مسلمانان در این جنگ بالغ بر سه هزار نفر رزمنده بودند).

اینجا بود که حضرت سلمان فارسی پیشنهاد کرد که دور مدینه را خندق حفر کنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله این پیشنهاد را پذیرفت و فوراً دستور داد در قسمت شمال غربی مدینه که زمین هموار است و بیم نفوذ دشمن از آن طرف می‌رود، خندق بکنند.

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مسئولیت حفر خندق را میان اصحاب تقسیم کرد و هر ده نفر موظف بودند اندازهی چهل ذراع حفر نمایند. طول خندق حدود پنج هزار ذراع، و عمق آن حدود هفت تاده ذراع بود و عرض آن نه ذراع و اندی بود، و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصاً در حفر خندق شرکت کرد.

قریش با ارتش ده هزار نفری خود به سوی مدینه حرکت کردند و در جوار مدینه مستقر شدند. «غطفان» نیز با تمام متحدین خود شرکت داشت و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم به اتفاق سه هزار نفر از مسلمانان برای مقابله با کفار آماده شد. مشرکین، مسلمانان را در محاصره قرار دادند، گویی آنها در قلعه محبوس بودند، و این محاصره تقریباً یک ماه طول کشید. و بالاخره خداوند امدادهای غیبی خود را برای پیامبرش نازل فرمود و آن اینکه به باد شدیدی مأموریت داد که در آن شبهای سرد زمستان بر دشمنان بوزد، و این باد تند چنان وزیدن گرفت که دیگهای غذای دشمنان را وارونه می‌کرد و خیمه‌هایشان را به هوا پرت می‌نمود؛ و کفار و دشمنان را مجبور کرد تا از اطراف مدینه کوچ کنند و به سوی مناطقشان برگردند، و بدین ترتیب جنگ پایان یافت. و در این غزوه، حداکثر هفت نفر از مسلمانان شهید شدند و از مشرکین چهار نفر به هلاکت رسیدند.

«و اهلکت عاد بالدبور»: خداوند بلند مرتبه، هر گروه ستمگر و نافرمان و عاصی و گناهکار، و کافر و زندیق، و مشرک و چندانکه پرست را به نوعی مجازات می‌کند؛ بر برخی از آنها «طوفان و

باد شدید و کوبنده توأم با سنگریزه» می‌فرستد، همچون «قوم عاد» که طوفان شدید و بسیار کوبنده‌ای در مدت هفت شب و هشت روز بر آنها مسلط کرد و خانه‌هایشان را با آن در هم کوبید و جسدهایشان را همچون برگهای پاییزی به اطراف پراکنده ساخت.

و برخی دیگر را «صیحه‌ی آسمانی همراه با زمین لرزه» فرا گرفت، همچون «قوم ثمود»، و برخی دیگر از آنها را در زمین فرو می‌برد، و این مجازاتی بود که در مورد «قارون» (آن ثروتمند مغرور و مستکبر بنی اسرائیل) تحقق یافت، و گروه دیگری از آنها را هم غرق می‌کند، همچون «فرعون و هامان» و اتباع آنها و «قوم نوح» و گروهی دیگر را بر آنها «باران سنگ» می‌باراند، همچون «قوم لوط».

«عاد»: یکی از پیامبرانی که نام او در قرآن آمده است، حضرت هود علیه السلام است؛ او به سوی قوم «عاد» مبعوث شد. برخی از مؤرخان بر این باورند که «عاد» بر دو قبیله اطلاق می‌شود:

۱- قبیله‌ای که در گذشته‌های بسیار دور، زندگی داشتند و قرآن از آن‌ها تعبیر به «عاد الاولی» کرده است. آن‌ها احتمالاً قبل از تاریخ، زندگی می‌کرده‌اند.

۲- قبیله‌ی دوم که در دوران تاریخ بشر، و احتمالاً حدود: هفتصد سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام وجود داشتند و به نام «عاد» مشهورند، و در سرزمین «احقاف» یا «یمن» زندگی می‌کردند.

این قبیله، قامت‌هایی بلند و اندامی نیرومند داشتند و به همین دلیل، جنگجویانی زبده محسوب می‌شدند.

به علاوه، از نظر تمدن ظاهری نیز پیشرفته بودند؛ شهرهایی آباد و زمین‌هایی خرم و سرسبز و کاخ‌های عظیم و باغ‌های پرطراوت داشتند. برخی می‌گویند: «عاد»، نام جدّ این قبیله است؛ و قبیله را معمولاً به نام جدّ آن قبیله می‌خوانند.

قرآن در بیان چگونگی عذاب الهی بر قوم عاد می‌گوید:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ (قمر/ ۱۹)

«ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شومی که (هفت شب و هشت روز) ادامه داشت، بر آنان وزان و روان کردیم».

سپس در توصیف این تندباد می گوید:

﴿تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَشْجَارُ نَحْلٍ مُنْقَعَةٍ﴾ (قمر/ ۲۰)

«بادی که مردمان را از زمین برمی داشت، به گونه ای که گویی تنه های درختان خرمایی هستند که از جا کنده شده باشند».

قوم عاد، اندامی قوی و هیکل هایی درشت داشتند و برای حفظ خود از تندباد، گودال ها و پناهگاهی زیرزمینی ساخته بودند؛ اما قدرت تندباد در آن روز، به حدی بود که آن ها را از پناهگاههایشان ریشه کن می کرد و به این طرف و آن طرف می افکند! حتی گفته اند که آن ها را چنان با سر به زمین می کوبید که سرهایشان از تنشان جدا می شد!

باد، به قدری شدید بود که نخست دست و سرهای آن ها را برکند و با خود برد و بعد، سایر بدن هایشان همچون نخل بی شاخ و برگ که از زمینی کنده شده باشد، به هر گوشه و کنار پرتاب می گشت.

قرآن در توصیفی دیگر در مورد عذاب این قوم سرکش می گوید:

﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَثَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ﴾

(ذاریات/ ۴۱ و ۴۲)

«در سرگذشت قوم عاد نیز پند و عبرتی است. بدان گاه که تندباد بی خیر و برکتی (که مرگ و نابودی ایشان را به همراه داشت) به سوی ایشان وزان کردیم؛ به هر چیزی که برمی خورد بر جایش نمی گذاشت، مگر این که همچون استخوان پوسیده و پودر شده اش می کرد».

«عقیم» بودن بادهای، زمانی است که ابرهای باران را با خود حمل نکند، گیاهان را تلقیح ننماید و فایده و برکتی نداشته باشد و جز هلاکت و نابودی چیزی همراه نیاورد.

تعبیر آیات فوق، نشان از آن دارد که تندباد قوم عاد، یک تندباد معمولی نبود، بلکه علاوه بر تخریب و درهم کوبیدن و به اصطلاح، فشارهای فیزیکی، دارای سوزندگی و مسمومیتی بود که اشیای گوناگون را می پوساند.

آری؛ این گونه است قدرت خداوند که با یک حرکت سریع «نسیم»، اقوام نیرومند و پر سر و صدایی را چنان درهم می کوبد که تنها اجساد پوسیده‌ای از آن‌ها باقی می ماند.

۱۵۱۲- ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ فَكَانَ إِذَا رَأَى غَيِّمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ ۱۵۱۲

۱۵۱۲- (۲) عایشه رضی الله عنها گوید: هرگز ندیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنان بخندند که فضای داخل دهانشان را ببینم، بلکه پیوسته، تبسم می کردند؛ و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر آن بود که هرگاه ابری را می دیدند، یا وزش بادی را احساس می کردند، آثار نگرانی و اضطراب در چهره‌شان نمایان می شد، (به نحوی که چهره‌ی مبارکش از دگرگون می شد و از خانه بیرون می رفتند و دوباره به خانه برمی گشتند و به جلو و عقب گام برمی داشتند؛ و همین که باران می بارید، این حالتشان برطرف می گردید).
[این روایت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «لهواته»: لهوات، جمع «لهاة»: زبان کوچک؛ ملازه.

«ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ضاحکاً حتی اری منه لهواته انما کان یتبسم»: در بیشتر مردم، خندیدن بر لبخند و تبسم، غلبه دارد و حال آن که در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برعکس این قضیه بوده است و لبخند ایشان، بر بلند خندیدنشان غلبه داشته است؛ و اندوهگین بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بیم

خداوند بلند مرتبه، مانع لبخند بر لب داشتن آن حضرت ﷺ برای مردم نیست.

خوانندگان، می‌توانند در مورد «خنده‌ی رسول خدا ﷺ» به ترجمه و شرح کتاب «الشمائل المحمدیه» (مشهور به «شمائل ترمذی»)، تألیف: امام ترمذی؛ با ترجمه و شرح: فیض محمد بلوچ، ج ۱ صص - ۵۰۵ - ۵۲۵ مراجعه نمایند.

۱۵۱۳- ﴿۳﴾ (مُتَمَّقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» وَإِذَا تَحَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَحَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمَطِّرُنَا﴾»

وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ «رَحْمَةً» ۱۵۱۳

۱۵۱۳- (۳) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: هرگاه، هوا توفانی می‌شد، رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم

این دعا را می‌خواندند:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ؛ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

«بار خدایا! من خیر آن و خیر چیزی را که در آن وجود دارد و خیر آنچه را که به خاطر آن، فرستاده شده است، از تو خواهانم؛ و از بدی آن و بدی آنچه که در آن وجود دارد و بدی آنچه که به خاطر آن فرستاده شده است، به تو پناه می‌برم».

عایشه رضی الله عنها در ادامه گوید: و هرگاه آسمان، خوب ابری و آماده بارندگی می‌شد و امکان داشت که از آن، باران فرو ریزد، چهره‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دگرگون می‌شد و از خانه بیرون می‌رفتند و دوباره به داخل خانه برمی‌گشتند و به جلو و عقب گام برمی‌داشتند؛ و همین که باران می‌بارید، نگرانی‌شان از بین می‌رفت و شاد می‌گردیدند.

عایشه رضی الله عنها که از جریان باخبر شده بود، علت آن را از پیامبر ص پرسید؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«ای عایشه رضی الله عنها! چه می‌دانم، شاید این، مانند همان ابری باشد که چون قوم عاد آن را دیدند، گفتند:

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ نُمَطِّرُنَا...﴾ (احقاف/۲۴)

«هنگامی که ابری را دیدند که در افق آسمان گسترده می‌شود و به سوی سرزمین‌های ایشان رو می‌آورد، (خوشحال شدند و) گفتند: این ابر، بر ما باران را می‌باراند».

و در روایتی دیگر، چنین آمده است: هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابری را در آسمان می‌دیدند، چنین دعا می‌کردند:

«رحمة»؛ «بار خدایا! آن را مایه‌ی رحمت بگردان (نه مایه‌ی عذاب!)».

[این روایت را بخاری و مسلم وایت کرده‌اند.]

شرح: «عصفت الريح»: توفان رخ داد.

«تخیلت السماء»: هوا ابری شد و امکان داشت که از آن، باران فرو ریزد؛ هوا، خوب ابری و آماده بارندگی می‌شد.

«سُرّی عنه»: حالت نگرانی و اضطراب، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برطرف می‌شد.

«رحمة»: در روایت بخاری، چنین آمده است:

«عن عائشة رضی الله عنها: انّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كان اذا رأى المطر، قال: «اللهم صيباً نافعاً»

(بخاری، ح ۱۰۳۲).

«عایشه رضی الله عنها گوید: هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارندگی را می‌دید، این دعا را می‌خواند:
«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»؛ «بار خدایا! باران را سودبخش و مفید بگردان».

به هر حال، برای هر مسلمان و حقگرا، مستحب و زیبنده است که به هنگام سختی‌ها و حوادث، چالش‌ها و دغدغه‌ها، ناهمواری‌ها و ناملایمات، نزول بلا یا و مصیبت‌ها، صاعقه‌ها، وزش باد شدید، زلزله، خرابی و امثال آن‌ها، از روی اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل و با تضرع و زاری و عجز و لابه به درگاه خداوند بلند مرتبه، دعا نماید؛ چون خداوند می‌فرماید:

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسًا تَضَرَّعُوا...﴾ (انعام/۴۳)

«پس چرا وقتی که عذاب سخت ما را دیدند، تضرع و زاری نکردند؟».

در مواقع حوادث و نوازل، علاوه بر دعا در پیشگاه خدا، سنت است که به صورت انفرادی هم نماز بخوانند، تا انسان غافل نماند؛ چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه باد سختی می‌وزید، به نماز و نیایش و دعا و تضرع به پیشگاه پروردگار جهانیان، رو می‌آوردند.

۱۵۱۴- ﴿۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾»
الْآيَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۵۱۴

۱۵۱۴- (۴) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: مفاتیح غیب، پنج چیز است؛ آن‌گاه این آیه را تلاوت فرمودند:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا

تَكْسِبُ عَدَاوَةً تَدْرِي نَفْسُ بَائِي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (لقمان/۳۴).

«آگاهی از فرارسیدن قیامت، ویژه‌ی خداست و اوست که باران را می‌باراند و آگاه است از آنچه در رَحِم‌های (مادران) است؛ و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه چیز فراچنگ می‌آورد؛ و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام سرزمین می‌میرد؛ قطعاً خدا، آگاه و باخبر (از موارد مذکور است)».

[این روایت را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «مفاتیح الغیب»:

خزانه‌های غیب یا کلیدهای غیب (مفاتیح الغیب) همه در نزد خدا است و جز او، کسی آن‌ها را نمی‌داند.

«مفاتیح»: جمع «مِفْتَاحُ» به معنای «کلید» است؛ و نیز ممکن است جمع «مَفْتَحُ» به معنای «خزینه» و مرکز نگهداری چیزی باشد.

در صورت اول، معنای عبارت «مفاتیح الغیب» چنین است که تمام کلیدهای غیب به دست خدا است؛ و در صورت دوم، تمام خزانه‌های غیب در نزد او است.

این احتمال نیز وجود دارد که هر دو معنا، در یک عبارت مراد باشد؛ و همان‌طور که در علم اصول ثابت شده است، مانعی از استعمال یک لفظ در چند معنا وجود ندارد؛ و در هر صورت، این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا هر کجا خزانه‌ای است، کلیدی وجود دارد.

ولی بیشتر به نظر می‌رسد که «مفاتیح»، به معنای کلیدها باشد، نه خزائن؛ زیرا هدف در اینجا بیان علم خدا است؛ و آن، با مسأله‌ی کلید - که وسیله‌ی آگاهی از ذخایر گوناگون و مختلف است - متناسب‌تر می‌باشد.

در دو مورد دیگر که واژه‌ی «مفاتیح» در قرآن به کار رفته است، باز هم منظور از آن، کلید است؛ و آن دو مورد، عبارتند از:

۱- ﴿...مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ...﴾ (قصص/۷۶).

۲- ﴿...أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ...﴾ (نور/۶۱).

به هر حال؛ حدیث بالا، بیانگر احاطه‌ی علم خدا بر همه چیز است؛ به راستی خداوند بلند مرتبه، با خبر است:

از جنبش میلیاردها موجود زنده، کوچک و بزرگ در اعماق دریاها.

از لرزش برگ‌های درختان در تمام جنگل‌ها و کوه‌ها.

از تاریخچه‌ی قطعی شگفتن هر غنچه و باز شدن گلبرگ‌ها.

از جریان امواج نسیم در بیابان‌ها و خمیدگی دره‌ها.

از شماره‌ی واقعی سلول‌های بدن هر انسان و گلبول‌های خون‌ها.

از حرکت‌های مرموز تمام الکترون‌ها در دل اتم‌ها.

و بالاخره، از تمام اندیشه‌هایی که از لابه لای پرده‌های مغز ما می‌گذرد و تا اعماق روح ما نفوذ می‌کند ... آری؛ از همه‌ی این‌ها به طور یکسان، با خبر است.

چه کسی می‌داند که باده‌ها در هر شبانه‌روز در سرتاسر کره‌ی زمین، چه بذرهایی را از گیاهان جدا کرده و به چه نقطه‌ای می‌پاشد؛ بذرهایی که ممکن است گاهی سالیان دراز در اعماق زمین، مخفی بمانند تا آب کافی برای رشد و نمو به دست آورند؟

چه کسی می‌داند که در هر ساعت، به وسیله‌ی حشرات و یا به وسیله‌ی انسان‌ها چند دانه از چه نوع بذر و در کدام نقطه‌ی زمین، افشانده می‌شود؟ چه کسی جز خدا می‌داند در چه موقع باران می‌بارد و کدام منطقه را زیر پوشش قرار می‌دهد و دقیقاً چه مقدار در دشت و بیابان و کوه و دره می‌بارد؟

چه کسی از تمام خصوصیات و جزئیات جنین در رحم مادر - از قبیل پسر و دختر بودن و استعدادهای درونی و ویژگی‌های بیرونی جنین و به طور کلی، کیفیات روحی و صفات جسمانی و اوضاع حال و آینده‌ی او - با خبر است؟

کدام مغز الکترونیکی، می‌تواند تعداد برگ‌هایی که در یک روز از شاخه‌ی درختان جنگل‌ها جدا می‌شود، حساب کند؟

نگاه به منظره‌ی یک جنگل - به خصوص در فصل پاییز و به ویژه، به دنبال یک رگبار یا

یک تندباد و منظره‌ی بدیعی که سقوط پی در پی برگ‌ها پیدا می‌کند - به خوبی این حقیقت را ثابت می‌کند که این گونه علوم، هیچ‌گاه ممکن نیست در دسترس انسان قرار گیرد.

در واقع، سقوط برگ‌ها، لحظه‌ی مرگ آن‌ها است؛ و سقوط دانه‌ها در مخفی‌گاه زمین، گام‌های نخستین حیات و زندگی آن‌ها است؛ خداست که از نظام این مرگ و زندگی باخبر است؛ حتی گام‌های مختلفی را که یک دانه به سوی زندگی کامل و شکوفا شدن بر می‌دارد؛ در هر لحظه، هر ساعت، در پیشگاه علم او آشکار است.

بیان این موضوع، یک اثر «فلسفی» و یک اثر «تربیتی» دارد.

اما اثر فلسفی آن، این است که پندار کسانی را که علم خدا را منحصر به کلیات می‌دانند و معتقدند که خدا از جزئیات این جهان آگاهی ندارد، نفی می‌کند و به صراحت بیان می‌دارد که خدا، از همه‌ی کلیات و جزئیات آگاهی کامل دارد.

و اما اثر تربیتی آن، روشن است؛ زیرا، ایمان به این علم وسیع و پهناور، به انسان می‌گوید که تمام اسرار وجود تو، اعمال و گفتار تو و نیات و افکار تو، همگی برای ذات پاک خدا، آشکار و عیان است؛ با چنین ایمانی، چگونه ممکن است، انسان، مراقب حال خویش نباشد و اعمال و گفتار و نیات خود را کنترل نکند.

در اینجا، لازم می‌بینم، پیرامون «علم غیب» مطالبی را بیان دارم:

هنگامی که رسول خدا ﷺ در شبه جزیره‌ی عربستان به نبوت و رهبری جامعه‌ی بشری مبعوث گردید، با عده‌ای از افراد فاسد و دجال صفت و شیاد و حیل‌گر که به «کاهن» و «غیبگو» معروف بودند و آنان را «عراف»، «کاهن» و «فال‌گیر» نیز می‌خواندند، روبه‌رو شد که ادعا می‌کردند غیب را می‌دانند و از گذشته و آینده با خبر هستند و از طریق ارتباط با جن و غیره علم غیب پیدا می‌کنند. پیامبر ﷺ با این فتنه و فساد عقیدتی و اجتماعی که پایه‌ای از علم و منطق و رهنمودهای آسمانی و دلایل وحیانی و براهین شرعی نداشت به مبارزه برخاست و آیاتی را که خداوند بر او نازل کرده بود، بر ایشان تلاوت نمود و فرمود:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ [نمل / ۶۵]

«بگو: جز خدا هیچ یک از کسانی که در آسمانها و زمین قرار دارند، غیب را نمی‌دانند».

پس نه فرشتگان، نه جن و نه بشر، هیچ کدام غیب را نمی‌دانند. حتی پیامبر ﷺ از خودش نیز دانستن غیب را نفی کرد و فرمود:

﴿...وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمَ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف / ۱۸۸]

و خداوند دانستن غیب را از جنایات نیز نفی کرد و فرمود:

﴿...أَنْ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ [سبا / ۱۴]

پس کسی که ادعای دانستن غیب حقیقی را می‌کند، بدون شک در برابر خدا، حقیقت و مردم دروغ می‌گوید و اسلام تنها به حمله به کاهنان و مبارزه با این دجالها قناعت نکرده، بلکه کسانی را که نزد آنان می‌روند و از آنها چیزهایی می‌پرسند و جوابهای آنان را تأیید می‌کنند و موجبات تشویق و ترویج و فساد و گمراهی آنان را فراهم می‌سازند را شریک جرم این دروغگویان قرار داده است و آنها را نیز مقصر و گنهکار می‌داند.

پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «مَنْ آتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ، لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» [مسلم]. «کسی که نزد فالگیری برود و چیزی از او پرسد و جواب او را تصدیق و باور نماید، چهل روز نمازش قبول نمی‌شود».

و نیز می‌فرماید: «مَنْ آتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ» [بخاری]. «کسی که پیش کاهنی برود و گفته‌ی او را تصدیق نماید، به آنچه پیر محمد ﷺ نازل شده، کفر می‌ورزد».

چرا که آنچه بر حضرت محمد ﷺ نازل شده است، اعلام می‌دارد که غیب و علم گذشته و آینده، خاص خدا است و محمد ﷺ عالم به غیب و آگاه به اخبار گذشته و آینده نیست، پس افراد غیر محمد ﷺ به طریق اولی به غیب آگاهی ندارند.

خداوند خطاب به پیامبر ﷺ می فرماید:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ...﴾ [انعام / ۵۰]

«بگو: من نمی گویم گنجینه های ارزاق و اسرار جهان یزدان در تصرف من است و من نمی گویم که من غیب می دانم. چرا که کسی از غیب جهان با خبر است که در همه ی مکانها و زمانها حاضر و ناظر باشد که خدا است.»

پس فالگیری، کاهنی، رمالی، طلسم نویسی، کتاب باز کردن، طاس نهادن و کارهای دیگری از این قبیل که در جامعه ی ما انجام می پذیرند، به نص قرآن و حدیث، حرام و ناپسند می باشند. پس هر گاه مسلمان این آیات صریح و روشن را در قرآن ببیند و معنای واضح آنها را درک کند و با وجود این، عقیده داشته باشد که بعضی از مخلوقات می توانند به خودی خود و به طور مستقیم پرده از روی غیب بردارند و اسرار آن را کشف کنند، مسلماً به آیاتی که خداوند بر محمد ﷺ نازل نموده است، کفر می ورزد.

«ان الله عنده علم الساعة»: آری، آگاهی از فرارسیدن قیامت و نزول باران و چگونگی جنین در رحم مادر، و اموری را که ایشان در آینده انجام می دهد و محل مرگ او، در اختیار و علم خداوند ﷻ است و دیگران را به آن راهی نیست.

از این آیه به خوبی بر می آید که منظور از عدم آگاهی مردم از این امور پنج گانه، آگاهی به تمام خصوصیات و جزئیات آنها است. فی المثل اگر روزی وسائلی در اختیار بشر قرار گیرد و از پسر یا دختر بودن جنین به طور قطع آگاه شوند، باز این امر مسئله ای در صحت و درستی این آیه ایجاد نمی کند، چرا که آگاهی از جنین، به آن است که تمام خصوصیات جسمانی، زشتی و زیبایی، سلامت و بیماری، استعدادهای درونی، ذوق علمی و فلسفی و ادبی و سایر صفات و کیفیات روحی را بدانیم و این امر برای غیر خدا امکان پذیر نیست.

همچنین این که باران در چه موقع نازل می شود؟ و کدام منطقه را زیر پوشش قرار می دهد؟ و دقیقاً چه مقدار در دریا و چه مقدار در صحرا و دره و کوه و بیابان می بارد؟ جز

خدا کسی نمی‌داند و در مورد حوادث و وقایع آینده و فردا و فرداها و خصوصیات و جزئیات آنها نیز همین گونه است.

۱۵۱۵- ﴿۵﴾ (صَحِیحْ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمَطَّرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمَطَّرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۵۱۵}

۱۵۱۵- (۵) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «قحطی و خشکسالی، آن نیست که بر شما، باران فرو ریزد؛ بلکه قحطی و خشکسالی واقعی، آن است که باران بسیار بر شما فرو ریزد؛ ولی زمین چیزی (از علف‌ها و گیاهان) را نرویانند».

[این روایت را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «السَّنة»: خشکسالی و قحطی؛ شاید و سختی‌ها. خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ...﴾ (اعراف/۱۳۰): «ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی، گرفتار ساختیم».

حدیث بالا، بیانگر قضیه‌ی شکر نعمت‌های الهی و کفران آن‌ها است.

بدون شک، خداوند بلند مرتبه، در برابر نعمت‌هایی که به ما می‌بخشد، نیازی به شکر ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده است، آن هم موجب نعمت دیگری بر ما و یک مکتب عالی تربیتی است.

مهم این است که بینیم، حقیقت شکر چیست؟ تا روشن شود که رابطه‌ی آن با افزونی نعمت از کجاست و چگونه می‌تواند خود یک عامل تربیت بوده باشد. حقیقت شکر، تنها تشکر زبانی یا گفتن «الحمد لله» و یا به سجده رفتن نیست، بلکه شکر دارای سه مرحله است.

نخستین مرحله، آن است که به دقت بیندیشیم که بخشنده‌ی نعمت یا دفع‌کننده‌ی بلا و

مصیبت کیست؟ این توجه و ایمان و آگاهی، پایه‌ی اول شکر است و از آن که بگذریم، مرحله‌ی زبان فرامی‌رسد؛ ولی از آن بالاتر، مرحله‌ی عمل است. شکر عملی، آن است که درست بیندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است تا آن را در مورد خودش صرف کنیم؛ که اگر این کار را نکنیم، کفران نعمت کرده‌ایم؛ همان گونه که بزرگان گفته‌اند: «الشکر صرف العبد جمیع ما انعمه الله تعالی فیما خلق لاجله».

و شاید به همین دلیل، قرآن، تعداد شکرگزاران واقعی را اندک شمرده است و بعد از آن که نعمت‌های بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و دل را برشمرده است، اضافه می‌کند: «...قَلِيلًا تَشْكُرُونَ» (اعراف/۱۰؛ مؤمنون/۲۳؛ سجده/۳۲ و ملک/۶۷)؛ «کمتر شکر او را به جای می‌آورید». و نیز می‌فرماید: «...وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ» (یونس/۶۰ و نمل/۷۳)؛ «بیشتر آن‌ها، شکرگزاری نمی‌کنند».

قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا...» (نحل/۱۸)؛ «و اگر بخواهید نعمت‌های خدا را شماره کنید، قادر به شمارش آن نیستید».

سرتاپای وجود ما، غرق نعمت‌های اوست؛ در هر نفسی که فرود می‌رود و برمی‌آید، نه تنها دو نعمت که هزاران نعمت، موجود است و بر هر نعمتی، شکری واجب؛ هر دقیقه‌ای که از عمر ما می‌گذرد، حیات و سلامت ما، مدیون فعالیت میلیون‌ها موجود زنده در درون بدنمان و میلیون‌ها موجود جاندار و بی‌جان در بیرون بدنمان است که بدون فعالیت آن‌ها، ادامه‌ی حیات - حتی برای یک لحظه - ممکن نیست.

اصولاً ما از وجود همه‌ی نعمت‌ها، آگاه نیستیم و هر قدر دامن‌های علم و دانش بشری گسترده‌تر می‌شود، افق‌های تازه‌ای از این نعمت‌ها بر ما گشوده خواهد شد؛ افق‌هایی که کرانه‌های آن‌ها، همچنان ناپیدا است؛ آیا با این حال، در زمره‌ی ناسپاسان نیستیم؟ پاسخ این سؤال را قرآن بیان می‌کند و می‌گوید: «...إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» (نحل/۱۸)؛ «بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است».

آری؛ خداوند، مهربانتر و بزرگوarter از آن است که شما را به خاطر عدم توانایی بر شکر نعمت‌هایش مؤاخذه یا مجازات کند؛ همین قدر که بدانید سرتاپای شما، غرق نعمت اوست و از

ادای حق شکرش عاجز و ناتوانید و عذر تقصیر به پیشگاهش برید، نهایت شکر او را انجام داده‌اید. ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد!

ولی این‌ها، همه مانع از آن نیست که ما به مقدار توانایی خویش، به احصای نعمت‌های خداوند بپردازیم؛ چرا که این توجه هم، درجه‌ی معرفت و جهان‌بینی و جهان‌شناسی توحیدی ما را بالا می‌برد و هم شعله‌ی عشق خدا را در اعماق قلب ما فروزانتر می‌کند و هم حس شکرگزاری را در ما تحریک می‌نماید.

به همین دلیل، پیشوایان و بزرگان دین، در سخنان خود - و حتی در دعاها و مناجات‌هایشان - به شمردن گوشه‌ای از نعمت‌های بی‌پایان خداوندی می‌پرداختند تا درسی باشد برای دیگران. به تعبیر دیگر؛ شکر مطلق، این است که انسان، همواره به یاد خدا باشد، بی‌هیچ گونه فراموشی؛ و در راه او گام بردارد بدون هیچ گونه معصیت؛ و اطاعت فرمان او کند، خالی از هر گونه سرپیچی؛ و مسلم است که این اوصاف، در کمتر کسی جمع می‌شود.

به راستی، چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوایی و گویایی بخشید؟ آیا جز این بوده است که عظمت او را در این جهان ببینیم و راه زندگی را بشناسیم و با این وسائل، در مسیر تکامل گام برداریم؟ و حق را درک کنیم و از آن دفاع نمائیم و با باطل بجنگیم؛ اگر این نعمت‌های بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم، شکر عملی اوست؛ و اگر وسیله‌ای شد برای طغیان و خودپرستی و غفلت و بیگانگی و غرور و دوری از خدا، این، عین کفران است.

کمترین، شکر، این است که نعمت را از خدا بدانیم؛ بی‌آن که قلب ما، مشغول به آن نعمت شود و خدا را فراموش کنیم، و همچنین راضی بودن به نعمت او و این که نعمت خدا را وسیله‌ی عصیان او قرار ندهیم و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعمت‌هایش زیر پا نگذاریم.

از این جا روشن می‌شود که شکر قدرت و علم و دانش و نیروی فکر و اندیشه و نفوذ اجتماعی و مال و ثروت و سلامت و تندرستی، هر کدام از چه راهی است؛ و کفران آن‌ها چگونه است؛ پس شکر نعمت، آن است که از گناهان پرهیز شود و اوامر و نواهی خدا را با استفاده از نعمت‌هایش، زیر پا نگذارد.

در حقیقت، ما دو گونه شکر داریم: شکر تکوینی و شکر تشریعی.

«شکر تکوینی» آن است که یک موجود از مواهبی که در اختیار دارد، برای نمو و رشد خویش، استفاده کند. به عنوان مثال: باغبان می بیند که در فلان قسمت از باغ، درختان به خوبی رشد و نمو می کنند و هر قدر از آن ها پذیرایی بیشتر می کند، شکوفاتر می شوند؛ همین امر سبب می شود که باغبان، همت بیشتری به تربیت آن بخش از باغ درختان بگمارد و مراقبت از آن ها را به کارکنان خویش توصیه کند؛ چرا که آن درختان به زبان حال فریاد می زنند: ای باغبان! ما لایق و شایسته ایم؛ نعمت را بر ما افزون کن؛ و او هم به این ندا پاسخ مثبت می دهد.

و اما در بخش دیگری از باغ، درختانی را می بیند که پژمرده شده اند؛ نه طراوتی دارند، نه برگ، نه گلی، نه سایه ای و نه میوه و بری؛ این کفران نعمت، سبب می شود که باغبان، آن ها را مورد بی مهری قرار دهد و در صورتی که این وضع، ادامه پیدا کند، دستور می دهد که اره برپای آن ها بگذارند؛ چرا که:

بسوزند چوب درختان بی بر
سزا خود همین است مر، بی بری را

در جهان انسانیت نیز، همین حالت وجود دارد با این تفاوت که درخت از خود اختیاری ندارد و صرفاً تسلیم قوانین تکوینی است؛ اما انسان ها با استفاده از نیروی اراده و اختیار و تعلیم و تربیت تشریعی، می توانند آگاهانه در این راه گام بگذارند.

بنابراین، آن کس که نعمت قدرت را وسیله ی ظلم و طغیان قرار می دهد، به زبان حال فریاد می کشد که بار خدایا! لایق این نعمت نیستم؛ و آن کس که از آن در مسیر اجرای حق و عدالت بهره می گیرد، به زبان حال می گوید: پروردگارا! شایسته ام؛ افزون کن!

این واقعیت نیز قابل تردید نیست که ما هر وقت در مقام شکر و سپاس الهی - چه با فکر؛ چه با زبان و چه با عمل - بر می آییم؛ خود این توانایی بر شکر در هر مرحله، موهبت تازه ای است؛ و بدین ترتیب، اقدام بر شکر، ما را مدیون نعمت های تازه ای او می سازد و بدین سان، هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم؛ همان گونه که در مناجات شاکران و سپاسگزاران آمده است که:

«چگونه می‌توانیم حق شکر تو را به جای آوریم، در حالی که همین شکر ما نیز، نیاز به شکری دارد؛ از این رو، هر گاه که می‌گوییم: «لک الحمد»؛ بر ما لازم است که به خاطر همین توفیق شکرگزاری، بگوییم: «لک الحمد».

اما کفران نعمت:

خداوند برای آن‌ها که ناسپاسی نعمت می‌کنند، مثلی زده است:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يُصْنَعُونَ﴾ (نحل/۱۱۲)

«خداوند (برای آنان که کفران نعمت می‌کنند، داستان) مردمان شهری را مثل می‌زند که در امن و امان به سر می‌برند و از هر طرف روزی شان به گونه‌ی فراوان به سویشان سرازیر می‌شد؛ اما آنان کفران نعمت خدا کردند و خداوند به خاطر کاری که انجام دادند؛ بلای فراگیر گرسنگی و هراس را بدیشان چشانید (و نعمت‌ها را از ایشان، سلب گردانید و بلاها بدانان رسانید)».

در این آیه، خداوند بلند مرتبه، برای آن‌ها که ناسپاسی نعمت می‌کنند؛ مثلی زده است: منطقه‌ی آبادی را که در نهایت امن و امان بود.

این آبادی، آن چنان امن و امان بود که ساکنانش با اطمینان در آن زندگی داشتند و هرگز مجبور به مهاجرت و کوچ کردن نبودند.

علاوه بر نعمت امنیت و اطمینان، انواع روزی‌های مورد نیازش به طور وافر از هر مکانی به سوی آن می‌آمد. اما سرانجام، این آبادی - یعنی ساکنانش - کفران نعمت‌های خدا کردند و خدا لباس گرسنگی و ترس را به خاطر کردارشان بر اندام آن‌ها پوشانید.

این، هشداری است به همه‌ی افراد و ملت‌هایی که غرق نعمت‌های الهی هستند تا بدانند هر گونه اسراف و تبذیر و تضییع نعمت‌ها، جریمه دارد؛ آن هم جریمه‌ای بسیار سنگین. این، هشداری است به آن‌ها که همیشه نیمی از غذای اضافی خود را به زباله‌دان‌ها می‌ریزند.

هشدارى است به آن‌ها که برای سفره‌ای که سه چهار نفر میهمان بر سر آن، دعوت شده‌اند، معادل غذای ۲۰ نفر از غذاهای رنگین، تهیه می‌بینند؛ و حتی باقی‌مانده‌ی آن را به مصرف انسان‌های گرسنه نمی‌رسانند.

و هشدارى است به آن‌ها که مواد غذایی را در خانه‌ها برای مصرف شخصی و در انبارها برای گرانتر فروختن، آن قدر ذخیره می‌کنند که می‌گندند و فاسد می‌شوند؛ اما حاضر نیستند به نرخ ارزانتر و یا رایگان در اختیار دیگران بگذارند.

آری؛ این‌ها همه در پیشگاه خدا، مجازات و جریمه دارد و کمترین مجازات آن، سلب این مواهب است. «کفران نعمت»، تنها به این نیست که انسان، ناسپاسی خدا گوید؛ بلکه هر گونه بهره‌گیری انحرافی و سوء استفاده از نعمت، کفران نعمت است. اصولاً، حقیقت «کفران نعمت»، همین است که بیان شد و ناسپاسگویی، در درجه‌ی دوم قرار دارد.

همان گونه که شکر نعمت، به معنای «صرف نعمت در آن هدفی است که برای آن آفریده شده است» و سپاسگویی با زبان، در درجه‌ی بعد است؛ اگر هزار بار با زبان، «الحمد لله» بگویی، ولی در عمل، از نعمت سوء استفاده کنی، کفران نعمت کرده‌ای!

در همین عصری که ما زندگی می‌کنیم، بارزترین نمونه‌ی این تبدیل نعمت به کفران، به چشم می‌خورد، نیروهای مختلف جهان طبیعت در پرتو هوش و ابتکار خدادادی بشر، به دست انسان مهار شده و در مسیر منافع او به کار افتاده است.

اکتشافات علمی و اختراعات صنعتی، چهره‌ی این جهان را دگرگون ساخته و بارهای سنگین، از دوش انسان‌ها، برداشته شده و بر دوش چرخ‌های کارخانه‌ها قرار گرفته است.

مواهب و نعمت‌های الهی، بیش از هر زمان دیگر است و وسائل نشر اندیشه و گسترش علم و دانش و آگاهی از همه‌ی اخبار جهان، در دسترس همگان قرار گرفته است؛ از این رو، می‌بایست در چنین عصر و زمانی، مردم این جهان، از هر نظر، انسان‌های خوشبختی باشند؛ هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی.

ولی به خاطر تبدیل این نعمت‌های بزرگ الهی، به کفر و صرف کردن نیروهای شگرف

طبیعت در راه طغیان و بیدادگری و به کار گرفتن اختراعات و اکتشافات در طریق هدف‌های مخرب به گونه‌ای که هر پدیده‌ی تازه‌ی صنعتی، نخست مورد بهره‌برداری تخریبی قرار می‌گیرد و جنبه‌های مثبت آن در درجه‌ی بعد است؛ خلاصه، این ناسپاسی بزرگ که معلول دور افتادن از تعلیمات سازنده‌ی پیامبران خداست، سبب شده است که قوم و جمعیت خود را به نیستی بکشانند.

فصل دوم

۱۵۱۶- ﴿۶﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرَّيْحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ فَلَا تَسْبُوهَا وَسَلُّوها اللَّهُ مِنْ خَيْرِهَا وَعُودُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ أَبِي هَاتِمٍ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ ١٥١٦

۱۵۱۶- (۶) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند:

«باد، از رحمت خداوند، نسبت به بندگانش ناشی می شود؛ که گاهی با خود، رحمت و گاهی دیگر، با خود عذاب را به همراه دارد؛ پس به باد دشنام مدهید؛ بلکه از خداوند خیر آن را بخواهید و از شر آن به خدا پناه ببرید».

[این روایت را شافعی، ابوداود، ابن ماجه و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده اند.]

شرح: «روح»: به فتح راء، به معنای رحمت خداوند نسبت به بندگانش است. در اینجا، مراد از «رحمت»، باران است؛ زیرا خداوند می فرماید:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِنَافِثٍ...﴾ (اعراف/۵۷)

«خدا، کسی است که بادهای را بشارت دهنده در پیشاپیش (باران) رحمتش می فرستد».

در این آیه، خداوند بلندمرتبه، برای «باران»، واژهی «رحمت» را به کار برده است. خداوند در این آیه، نخست می فرماید: «او کسی است که بادهای را پیشاپیش باران رحمتش هم چون بشارت دهنده ای که از قدوم مسافر عزیزی خبر می دهد، می فرستد؛ بادهایی که از اقیانوس ها، برخاسته و ابرهای سنگین بار و پر آب را با خود حمل می کند؛ در این موقع، آن ها را به سوی سرزمین های مرده و خشک و سوزان می رانیم و مأموریت آبیاری این تشنگان را به عهدهی آن ها

می‌نهم و به وسیله‌ی آن، آب حیات بخش را در همه جا فرو می‌فرستیم و به کمک این آب، انواع میوه‌ها را از خاک تیره بیرون می‌آوریم».

آری، آفتاب بر اقیانوس‌ها می‌تابد و بخار آب را به بالا می‌فرستد؛ بخارها متراکم می‌شوند و توده‌های سنگین ابر را تشکیل می‌دهند و امواج باد، توده‌های کوه‌پیکر ابر را بر دوش خود حمل می‌کنند و به سوی سرزمین‌هایی که مأموریت دارند، پیش می‌روند؛ قسمتی از این باده‌ها که در پیشاپیش توده‌های ابر در حرکتند و آمیخته با رطوبت ملایمی هستند، نسیم دل‌انگیزی ایجاد می‌کنند که از درون آن، بوی باران حیات بخش به مشام می‌رسد؛ این‌ها در حقیقت، «مبشّران» (بشارت دهندگان) نزول باران هستند؛ سپس توده‌های عظیم ابر، دانه‌های باران را از خود بیرون می‌فرستند؛ نه چندان درشتند که زراعت‌ها را بشویند و زمین‌ها را ویران کنند؛ و نه چندان کوچکند که در فضا سرگردان بمانند؛ این دانه‌های باران، آرام و ملایم بر زمین می‌نشینند و آهسته، در آن نفوذ می‌کنند و محیط را برای رستاخیز بذرها و دانه‌ها آماده می‌سازند؛ زمینی که در خشکی می‌سوخت و شباهت کامل به منظره‌ی یک گورستان خاموش و خشک داشت، تبدیل به کانون فعالیت از حیات و زندگی و باغ‌های پر گل و پرمیوه می‌شود.

«فلاتسبّوها»: باد را دشنام مدهید.

در زندگی، حوادث و بلایا و مشکلات و نابسامانی‌ها، برای انسان‌ها پیش می‌آید و تغییرات روزگار و زمانه، برخلاف میل و خواسته‌ی انسان‌ها اتفاق می‌افتد؛ ولی انسان‌ها عادت دارند که هرگاه روزگار، موافق میل آن‌ها نچرخد، آن را مورد سبّ و دشنام قرار می‌دهند و زمانه را نفرین و لعن می‌کنند؛ گویا که آنان از روزگار و از خدای روزگار پیمان گرفته‌اند که برخلاف آن‌ها نوزد و پیوسته موافق میل و خواسته‌ی آن‌ها باشد؛ آن‌ها نمی‌دانند که روزگار و زمانه و باد و باران و خورشید و ماه و .. مسخّر و تحت فرمان کسی است که دگرگونی شب و روز به دست اوست.

در حقیقت، خشم بر روزگار و باد، خشم بر کسی است که زمام و اختیار روزگار و باد به دست اوست و تغییرات روزگار و باد در قبضه‌ی قدرت و تصرف خداوند و مطابق حکمت و نظامی است که ابداع نموده است؛ نه مطیع مخلوق است و نه به میل او رفتار می‌کند.

پس نفرین بر روزگار و باد، در حقیقت، نفرین بر آفریدگار و متصرف و چرخاننده، آن‌ها است.

۱۵۱۷- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَلْعَنُوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۵۱۷

۱۵۱۷- (۷) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: مردی در حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باد را نفرین کرد؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «باد را نفرین نکنید؛ زیرا، آن، (از ناحیه‌ی خدا) مأمور و دستور یافته است؛ و هر کس؛ چیزی را نفرین کند که در خور لعن و نفرین نباشد، در آن صورت، لعن و نفرین، به خود او بازمی‌گردد».

[این روایت را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است.]

۱۵۱۸- ﴿۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمَرَتْ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۵۱۸

۱۵۱۷- ابوداود ۲۱۲/۵ ح ۴۹۰۸؛ و ترمذی ۳۰۹/۴ ح ۱۹۷۸

۱۵۱۸- ترمذی ۵۲۱/۴ ح ۲۲۵۲؛ و مسند احمد ۵۲۳/۵

۱۵۱۸- (۸) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به باد، دشنام مدهید؛ پس هرگاه چیزی را مشاهده کردید که آن را ناپسند می‌شمارید، بگویید:

«اللهم انا نسألك من خير هذه الريح و خير ما فيها و خير ما أمرت به؛ و نعوذبك من شرّ هذه الريح و شرّ ما فيها و شرّ ما أمرت به».

«بار خدایا! من، خیر این باد و خیر هر آنچه که در آن است و خیر آنچه که به آن فرمان داده شده است را از تو می‌خواهم؛ و از شرّ این باد و شرّ آنچه که در آن است و شرّ آنچه که بدان فرمان داده شده است، به تو پناه می‌برم».

[این روایت را ترمذی روایت کرده است.]

۱۵۱۹- ﴿۹﴾ (ضَعِيفٌ جَدًا)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِياحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا». قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾

و ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ﴾

و ﴿أَن يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتَ﴾

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ ١٥١٩

۱۵۱۹- (۹) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: هیچ گاه باد تندی نمی‌وزید، مگر آن

که رسول خدا ﷺ در پیشگاه خداوند بلند مرتبه به زانو می افتادند و چنین دعا می کردند:

«اللهم اجعلها رحمة و لا تجعلها عذاباً؛ اللهم اجعلها رياحاً و لا تجعلها ريحاً».

«بار خدایا! این باد را مایه‌ی رحمت قرار بده نه مایه‌ی عذاب؛ و آن را بادی قرار بده که با خود، رحمت به همراه داشته باشد؛ نه عذاب!».

آن گاه عبدالله بن عباس رضی الله عنه (در تأیید این که در قرآن کریم، واژه‌ی «ریح» برای بادهای عذاب؛ و واژه‌ی «ریاح» برای بادهای رحمت به کار رفته است)، گوید:

در کتاب خداوند بلند مرتبه، این آیات (در مورد «ریح» - برای عذاب - و «ریاح» - برای رحمت)، وجود دارد؛ آنجا که خداوند می فرماید: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا...﴾ (قمر/۱۹)؛ «تندباد وحشتناک و سردی را (که هفت شب و هشت روز ادامه داشت) بر آنان وزان و روان کردیم».

﴿...أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (ذاریات/ ۴۱)؛ «آن گاه که تندباد بی خیر و برکتی (که مرگ و نابودی قوم عاد را به همراه داشت) به سوی ایشان وزان کردیم».

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَّاحٍ...﴾ (حجر/۲۲)؛ «و بادهای را برای تلقیح (ابرها و بارور ساختن آن‌ها) به وزیدن می اندازیم».

و ﴿...أَن يُرْسِلَ الرِّيحَ مَبْشُرَاتٍ...﴾ (روم/۴۶)؛ «خداوند بادهای را به عنوان مژده رسان (به نعمت‌های گوناگون، همچون نزول باران و تلقیح گیاهان و تکان دادن آب‌های فراوان و تغییر هوا و غیره) می فرستد».

[این روایت را شافعی و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند.]

شرح: در برخی از آیات قرآن، همانند آیات ۱۹ سوره قمر و ۴۱ سوره ذاریات، به بادی که

مایه‌ی تباہی و نابودی گروهی از انسان‌های پیشین شده است، به «ریح» تعبیر شده است؛ و در برخی دیگر از آیات - همانند آیات ۲۳ سوره‌ی حجر و ۴۶ سوره‌ی روم - به بادی که وسیله‌ی رحمت الهی برای تعدادی از بندگان خدا شده است، به «ریاح» تعبیر گردیده است؛ از این رو؛ رسول خدا ﷺ نیز به هنگام وزیدن بادهای تند، چنین دعا می‌کردند:

«اللهم اجعلها رياحاً و لا تجعلها ريحاً»؛ «بار خدایا! باد رحمت باشد، نه باد عذاب و تباہی».

۱۵۲۰ - ﴿۱۰﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْصَرْنَا شَيْئًا مِنَ السَّمَاءِ تَغْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ» فَإِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللَّهَ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ: «اللَّهُمَّ سَقِيَا نَافِعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ۱۵۲۰

۱۵۲۰ - (۱۰) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: روش پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بر آن بود که هر گاه در

آسمان، ابری را مشاهده می‌کردند، به هر کاری که مشغول بودند، آن را رها می‌کردند و رو به ابر می‌نمودند و این دعا را می‌خواندند:

«اللهم انی أعوذ بک من شرّ ما فيه».

«بار خدایا! از شرّ آنچه در این ابر وجود دارد، به تو پناه می‌برم».

آن گاه، اگر آن ابر، از صفحه‌ی آسمان به کنار می‌رفت و آسمان صاف و بی‌ابر می‌شد، سپاس و ستایش خدای را به جای می‌آوردند؛ و اگر چنانچه از آن ابر، بارانی فرو می‌ریخت، این دعا را با خود زمزمه می‌نمودند:

«اللهم سقیا نافعاً».

«بار خدایا! این باران را بارانی سودبخش و سیراب کننده و مفید و نافع بگردان».

[این حدیث را ابوداود، نسایی، ابن ماجه و شافعی روایت کرده‌اند؛ و لفظ حدیث، از آن شافعی است.]

۱۵۲۱- ﴿۱۱﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۵۲۱

۱۵۲۱- (۱۱) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صدای رعد

و برق را می‌شنیدند، این دعا را می‌خواندند:

«اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك».

«بار خدایا! ما را با خشم خویش، نابود مگردان و با عذابت، هلاک مکن و

ما را پیش از (شرّ و زیان) آن، حمایت کن و در پناه خویش بدار».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «رعد»: بانگ ابر؛ غرّش ابر؛ صدایی که از برخورد دو توده‌ی ابر، با بار الکتریکی متفاوت به وجود می‌آید.

«الصواعق»: جمع «صاعقه»: آذرخش آسمان که بر اثر برخورد دو توده‌ی ابر، بارهای الکتریکی متفاوت مثبت و منفی به وجود می‌آید، همانگونه که از برخورد سر دو سیم برق، جرقه تولید می‌شود و به اصطلاح تخلیه‌ی الکتریکی صورت می‌گیرد. و به عبارت دیگر، «صاعقه» جرقه‌ی

عظیم الکتریسته است که در میان قطعه‌ی ابری که بار مثبت دارد با زمین که بار منفی دارد ایجاد می‌شود و معمولاً به نوک کوه‌ها، درختان و هر شیء مرتفع، و در بیابانهای مسطح به انسانها و چهارپایان می‌خورد، و حرارت آن به قدری زیاد است که هر چیزی در میان آن قرار گیرد، تبدیل به خاکستر می‌شود و صدای مهیب و زمین لرزه‌ی شدیدی را در همان نقطه به همراه دارد (و به همین جهت است که گاهی صاعقه را به «مرگ» و گاه به «آتش» اطلاق می‌کنند، چرا که آتش یا مرگ و یا عذاب به همراه دارد)

و خداوند عزوجل گروهی از اقوام سرکش و ستمکار و کافر و چندگانه‌پرست را به وسیله‌ی همین صاعقه‌ها مجازات و عذاب کرد.

فصل سوم

۱۵۲۲- ﴿۱۲﴾ (لم تتم دراسته)

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ ١٥٢٢

۱۵۲۲- (۱۲) از عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت است که وی هرگاه صدای غرش ابر را می شنید، سخن گفتن (با مردمان) را رها می کرد و این دعا را می خواند: «سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ».

«از ناتوانی ها و ناشایستی ها، خداوندی پاک و منزّه است که «رعد» (به زبان حال) و فرشتگان (به زبان قال) از هیبت و عظمت یزدان، حمد و ثنای خدا را می گویند».

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

شرح: «اذا سمع الرعد، ترک الحديث»: در اینجا، لازم است که به «برق»، «رعد» و «صاعقه» اشاره ای شود.

از نظر علمی، پیدایش برق، به خاطر آن است که دو قطعه ای ابر با الکتریسته های مختلف (مثبت و منفی) به هم نزدیک می شوند و درست همانند سر دو سیم برق که به هنگام نزدیکی جرقه می زنند، آن ها نیز جرقه ای عظیمی ایجاد کرده و به اصطلاح، تخلیه الکتریکی می شوند. اگر جرقه های کوچکی که از سر دو سیم در برابر چشم ما آشکار می شود، صدای خفیفی دارند، در عوض، صدای جرقه ای آسمانی برق به خاطر گسترش ابر و بالا بودن میزان الکتریسته، به اندازه ای شدید است که «رعد» را به وجود می آورد.

و هر گاه قطعه ابری که دارای الکتریسته‌ی مثبت است، به زمین - که همیشه الکتریسته‌ی منفی دارد - نزدیک شود، جرقه در میان زمین و ابر ایجاد می‌شود که آن را «صاعقه» می‌گویند و خطرناک بودنش به همین دلیل است که یک سر آن، زمین و نقطه‌های مرتفعی است که به اصطلاح، نوک این سیم را تشکیل می‌دهد؛ حتی یک انسان، در یک بیابان، ممکن است در عمل، تبدیل به نوک این سیم منفی شود و درست، جرقه‌ی وحشتناکی بر سر او فرود آید و در یک لحظه‌ی کوتاه، تبدیل به خاکستر شود؛ و نیز به همین دلیل است که به هنگام رعد و برق در بیابان‌ها، باید فوراً به کنار درخت یا دیوار یا کوه و یا هر نقطه‌ی مرتفعی، پناه برد و یا در گودالی دراز کشید.

به هر حال؛ «برق» که از نظر بعضی، شاید شوخی محسوب می‌شود، با اکتشافات علمی روز ثابت شده است که فوائد و برکت‌های فراوانی دارد که در ذیل، به سه قسمت آن اشاره می‌شود:

۱- آبیاری؛ برق‌ها، معمولاً حرارت فوق‌العاده زیاد - گاه در حدود ۱۵ هزار درجه‌ی سانتیگراد - تولید می‌کنند؛ و این حرارت، کافی است که مقدار زیادی از هوای اطراف را بسوزاند و در نتیجه، فشار فوراً کم شود؛ و پرواضح است که در فشار کم، ابرها می‌بارند؛ و به همین دلیل است که غالباً، به دنبال جهش برق، رگبارهایی شروع می‌شود و دانه‌های درشت باران فرو می‌ریزند و از این رو، برق در واقع، یکی از وظائف آبیاری است.

۲- سمپاشی؛ به هنگامی که برق با آن حرارتش آشکار می‌شود، قطره‌های باران، با مقداری اکسیژن اضافی ترکیب می‌شود و آب سنگین، یعنی «آب اکسیژنه» (H_2O_2) ایجاد می‌کند؛ و پرواضح است که آب اکسیژنه، یکی از آثارش، کشتن میکروب‌ها است. به همین دلیل، در مصارف طبی برای شستشوی زخم‌ها به کار می‌رود؛ این قطره‌های آب اکسیژنه، هنگامی که بر زمین‌ها می‌بارند، تخم آفات و بیماری‌های گاهی را از میان می‌برد و سمپاشی خوبی از آن‌ها می‌کند؛ و به همین جهت گفته‌اند: هر سال که رعد و برق کم باشد، آفات گیاهی نیز بیشتر خواهد بود.

۳- تغذیه و کودرسانی؛ قطره‌های باران - که بر اثر برق و حرارت شدید و ترکیب - یک

حالت اسیدکربنی پیدا می کند که به هنگام پاشیده شدن بر زمین ها و ترکیب با آن ها، یک نوع کود مؤثر گیاهی می سازد و گیاهان، از این طریق، تغذیه می شوند.

برخی از دانشمندان گفته اند: مقدار کودی که در طی سال از مجموع برق های آسمان در کره ی زمین به وجود می آید، ده ها میلیون تن است؛ که رقم فوق العاده بالایی می باشد.

بنابراین، می بینیم که همین پدیده ی به ظاهر پیش پا افتاده و بی خاصیت طبیعت، چقدر پر بار و پربرکت است. هم آبیاری می کند، هم سمپاشی و هم تغذیه؛ و این، نمونه ی کوچکی از اسرار شگرف و پردامنه ی عالم هستی است که رهنمون روشنی بر مسأله ی خداشناسی می تواند باشد.

«تسبیح رعد»:

در آیات مختلف قرآن، سخن از تسبیح و حمد موجودات عالم هستی در برابر خداوند بزرگ به میان آمده که شاید از همه صریحتر آیه مورد بحث باشد که بدون هیچگونه استثنا، همه موجودات عالم هستی، زمین و آسمان، ستارگان و کهکشانها، انسانها و حیوانات و برگهای درختان و حتی دانه های کوچک اتم را در این تسبیح و حمد عمومی شریک می داند.

قرآن می گوید: عالم هستی یکپارچه زمزمه و غوغا است، هر موجودی به نوعی به حمد و ثنای حق مشغول است، و غلغله ای خاموش در پهنه عالم هستی طنین افکنده که بی خبران توانای شنیدن آن را ندارند، اما اندیشمندانی که قلب و جانشان به نور ایمان زنده و روشن است، این صدا را از هر سو به خوبی به گوش و جان می شنوند و به گفته شاعر:

با تو ذرات جهان همراز شد	گر تو را از غیب چشمی باز شد
هست محسوس حواس اهل دل!	نطق آب و نطق خاک و نطق گل
با تو می گویند روزان و شبان	جمله ذرات در عالم نهان
با شما نامحرمان ما خامشیم	ما سمیعیم و بصیر و باهشیم
غلغل اجزای عالم بشنوید	از جمادی سوی جان جان شوید
وسوسه ی تأویلها بزدایدت	فاش تسبیح جمادات آیدت

ولی در تفسیر حقیقت این حمد و تسبیح در میان دانشمندان و فلسفه و مفسران بسیار گفتگو است: بعضی آن را حمد و تسبیح «حالی» دانسته‌اند، و بعضی «قالی» که خلاصه‌ی نظرات آنها را با آنچه مورد قبول ما است در ذیل می‌خوانید:

۱ - جمعی معتقدند که همه‌ی ذرات موجودات این جهان اعم از آنچه ما آن را عاقل می‌شماریم یا بیجان و غیر عاقل همه دارای یک نوع درک و شعورند، و در عالم خود تسبیح و حمد خدا می‌گویند، هر چند ما قادر نیستیم به نحوه درک و احساس آنها پی ببریم و زمزمه حمد و تسبیح آنها را بشنویم.

آیاتی مانند ﴿...وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ...﴾: «بعضی از سنگها از ترس خدا از فراز کوهها به پایین می‌افتند» (سوره بقره آیه ۴۷).

مانند ﴿...فَقَالَ لَهُا وَلِلْأَرْضِ إِنِّي نَاطِقًا أَوْ كَرِهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾: «خداوند به آسمان و زمین فرمود از روی اطاعت یا کراهت به فرمان من آید، آنها گفتند ما از در اطاعت می‌آییم» (سوره فصلت آیه ۱۱)... و مانند آن را می‌توان گواه بر این عقیده گرفت.

۲ - بسیاری معتقدند که این تسبیح و حمد، همان چیزی است که ما آن را زبان حال می‌نامیم، حقیقی است نه مجازی، ولی به زبان حال است نه قال (دقت کنید).

توضیح اینکه: بسیار می‌شود به کسی که آثار ناراحتی و درد و رنج و بی‌خوابی در چهره و چشم او نمایان است می‌گوییم: هر چند تو از ناراحتیت سخن نمی‌گویی اما چشم تو می‌گوید که دیشب به خواب نرفتی، و چهره‌ات گواهی می‌دهد که از درد و ناراحتی جانکاهی رنج می‌بری!

این «زبان حال» گاهی آنقدر قوی و نیرومند است که «زبان قال» را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد و به تکذیب آن برمی‌خیزد و به گفته‌ی شاعر:

گفتم که با مکر و فسون پنهان کنم راز درون!
پنهان نمی‌گردد که خون از دیدگانم می‌رود!

از سوی دیگر آیاتی که یک تابلو بسیار زیبا که شاهکاری از هنر راستین

است گواهی بر ذوق و مهارت نقاش می‌دهد و او را مدح و ثنا می‌گوید؛ آیا می‌توان انکار کرد که دیوان شعر شعرای بزرگ و نامدار از قریحه عالی آنها حکایت میکند؟ و دائماً آنها را می‌ستاید؛ آیا می‌توان منکر شد که ساختمانهای عظیم و کارخانه‌های بزرگ و مغزهای پیچیده‌ی الکترونیک و امثال آنها، با زبان بی‌زبانی از سازنده و مخترع و مبتکر خود سخن می‌گویند، و هر یک در حدّ خود از آنها ستایش می‌کنند؟

بنابراین باید قبول کرد که عالم شگرف هستی با آن نظام عجیبش، با آنهمه رازها و اسرار، با آن عظمت خیره‌کننده‌اش و با آن ریزه‌کاریهای حیرت‌زا همگی تسبیح و حمد خدا می‌گویند. مگر «تسبیح» جز به معنی پاک و منزّه شمردن از عیوب می‌باشد؟ ساختمان و نظم این عالم هستی می‌گوید خالق آن از هر گونه نقص و عیبی مبرا است.

مگر «حمد» چیزی جز بیان صفات کمال می‌باشد؟ نظام جهان آفرینش از صفات کمال خدا، از علم بی‌پایان و قدرت بی‌انتهای و حکمت وسیع و فراگیر او سخن می‌گوید. مخصوصاً با پیشرفت علم و دانش بشر، و پرده برداشتن از گوشه‌هایی از اسرار و رازهای این عالم پهناور، این حمد و تسبیح عمومی موجودات آشکارتر شده است.

اگر یک روز آن شاعر نکته‌پرداز هر برگی از برگهای درختان سبز را دفتری از معرفت کردگار می‌دانست، دانشمندان گیاه‌شناس امروز درباره‌ی این برگها نه یک دفتر بلکه کتابها نوشته‌اند، و از ساختمان اسرارآمیز کوچکترین اجزای آن یعنی سلولها گرفته تا طبقات هفتگانه برگ، و دستگاه تنفسی آن، و رشته‌های آبیاری و تغذیه و سایر مشخصات بسیار پیچیده برگها در این کتابها، بحثها کرده‌اند.

بنابراین هر برگ شب و روز نغمه‌ی توحید سر می‌دهد و آواز رسای تسبیحش را در درون باغ و جنگل، بر فراز کوهها، در خمیدگی دره‌ها پخش می‌کند، اما بی‌خبران چیزی از آن نمی‌فهمند، خاموشش می‌شمارند و زبان بسته!

این معنی برای تسبیح و حمد عمومی موجودات کاملاً قابل درک است و نیاز به آن ندارد که ما برای همه ذرات عالم هستی درک و شعور قائل شویم چرا که دلیل قاطعی برای آن در دست نیست و آیات گذشته نیز به احتمال زیاد همان زبان حال را بیان می‌کند.

پاسخ به یک سوال:

ولی در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه اگر منظور از تسبیح و حمد حکایت نظام آفرینش از پاکی و عظمت و قدرت خدا است، و «صفات سلبیه» و «ثبوتیه» او را شرح می دهد پس چرا قرآن می گوید شما حمد و تسبیح آنها را نمی فهمید؟ اگر بعضی نفهمند حداقل دانشمندان که می فهمند.

ولی این سؤال دو پاسخ دارد:

نخست اینکه روی سخن با اکثریت مردم نادان و مخصوصاً مشرکان است و دانشمندان با ایمان که در اقلیت قرار دارند از این عموم، مستثنا هستند که هر عامی استثنائی دارد. دیگر اینکه آنچه ما از اسرار این عالم می دانیم در برابر آنچه نمی دانیم همانند قطره ای است در برابر دریا و ذره کاهی است در مقابل یک کوه عظیم، که اگر درست بیندیشیم حتی نام علم و دانش نمی توان بر آن گذاشت.

تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم!

بنابراین در واقع ما تسبیح و حمد این موجودات را هر چند دانشمند باشیم نمی شنویم چرا که آنچه را می شنویم تنها یک کلمه است از یک کتاب بزرگ و روی این حساب می توان به صورت یک حکم عمومی خطاب به همه جهانیان گفت شما تسبیح و حمد موجودات عالم هستی را که به زبان حال دارند درک نمی کنید، زیرا آنچه درک می کنید بقدری ناچیز است که به حساب نمی آید.

۳ - بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که حمد و تسبیح عمومی موجودات در اینجا ترکیبی از زبان حال و قال یا به تعبیر دیگر تسبیح تکوینی و تشریعی باشد، چرا که بسیاری از انسانها و همه فرشتگان از روی درک و شعور حمد و ثنای او می گویند و همگی ذرات موجودات نیز با زبان حالشان از عظمت و بزرگی خالق بحث می کنند.

گرچه این دو نوع حمد و تسبیح با هم متفاوت است ولی در قدر جامع یعنی مفهوم وسیع کلمه حمد و تسبیح، مشترک می باشند.

ولی چنانکه پیدا است تفسیر دوم با آن شرح که بیان کردیم از همه دلچسب تر است.

فهرست مطالب

۵.....	باب (۳۴) ^{۵۴} اعتدال و میانه روی در اعمال
۷.....	فصل اول.....
۳۷.....	فصل دوم.....
۴۲.....	فصل سوم.....
۴۹.....	باب (۳۵) ^{۵۵} نماز وتر
۵۱.....	فصل اول.....
۷۰.....	فصل دوم.....
۹۳.....	فصل سوم.....
۱۰۷.....	باب (۳۶) ^{۵۶} قنوت
۱۰۹.....	فصل اول.....
۱۲۳.....	فصل دوم.....
۱۳۰.....	فصل سوم.....
۱۳۳.....	باب (۳۷) ^{۵۷} شب زنده داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویح
۱۳۵.....	فصل اول.....
۱۴۰.....	فصل دوم.....
۱۵۶.....	فصل سوم.....
۲۰۱.....	باب (۳۸) ^{۵۸} نماز «ضُحی» (نماز پیش از ظهر)
۲۰۳.....	فصل اول.....
۲۱۱.....	فصل دوم.....
۲۱۸.....	فصل سوم.....

باب (۳۹) سایر نمازهای نفل.....	۲۲۳
فصل اول.....	۲۲۵
فصل دوم.....	۲۳۱
باب (۴۰) نماز تسبیح.....	۲۴۳
باب (۴۱) نماز مسافر.....	۲۵۹
فصل اول.....	۲۶۱
فصل دوم.....	۲۹۹
فصل سوم.....	۳۰۶
باب (۴۲) نماز جمعه.....	۳۲۱
فصل اول.....	۳۲۳
فصل دوم.....	۳۳۹
فصل سوم.....	۳۵۱
باب (۴۳) واجب بودن نماز جمعه.....	۳۶۱
فصل اول.....	۳۶۳
فصل دوم.....	۳۶۴
فصل سوم.....	۳۷۶
باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و زود رفتن به نماز جمعه.....	۳۸۳
فصل اول.....	۳۸۵
فصل دوم.....	۴۱۸
فصل سوم.....	۴۲۸
باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه.....	۴۴۱
فصل اول.....	۴۴۳
فصل دوم.....	۴۸۲
فصل سوم.....	۴۸۷

باب (۴۶) نماز خوف	۴۹۹
فصل اول	۵۰۱
فصل دوم	۵۱۴
فصل سوم	۵۱۵
باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عید قربان	۵۲۳
فصل اول	۵۲۵
فصل دوم	۵۶۶
فصل سوم	۵۹۵
باب (۴۸) قربانی	۶۰۱
فصل اول	۶۰۳
فصل دوم	۶۳۴
فصل سوم	۶۶۲
باب (۴۹) عتیره	۶۷۳
فصل اول	۶۷۵
فصل دوم	۶۷۹
فصل سوم	۶۸۷
باب (۵۰) نماز خسوف (خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی)	۶۸۹
فصل اول	۶۹۱
فصل دوم	۷۲۹
فصل سوم	۷۳۸
باب (۵۱) سجده شکر	۷۴۱
فصل دوم	۷۵۶
باب (۵۲) نماز «استسقاء» (طلب باران)	۷۶۵
فصل دوم	۷۷۶

۷۸۲	فصل سوم
۸۰۷	باب (۵۳) وزیدن بادها
۸۰۹	فصل اول
۸۳۲	فصل دوم
۸۴۰	فصل سوم

فهرست منابع جلد ۳ و ۴

- ۱ آزاد، محمد سلیم، ۱۳۴۹ - «آشنایی با سنت پیامبر ﷺ» زاهدان، صدیقی، ۱۳۷۸ ش.
- ۲ آلوسی، محمود بن عبدالله، ۱۲۷۰ - ۱۲۱۷، «روح المعانی» بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۲ ق.
- ۳ ابراهیم بن محمد، «آداب تجارت و کسب حلال»، ترجمه عبدالرسول گل رانی، تهران، احسان، ۱۳۷۹.
- ۴ ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، ۲۴۰ - ۳۲۷ ق.، «الجرح و التعديل» بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۲ ق.
- ۵ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ۷۳۳ - ۸۵۲ ق.، «تهذيب التهذيب في رجال الحديث» بتحقيق عادل احمد عبدالموجود و علی بن معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۵ ق.
- ۶ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ۷۳۳ - ۸۵۲ ق.، «فتح الباری بشرح صحيح البخاری» بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ ق.
- ۷ ابن حجر هیثمی، احمد بن محمد، ۹۰۹ - ۹۷۴ ق.، «مناقب امام اعظم» ترجمه عبدالرئوف مخلص، تربت جام، شیخ الاسلام احمد جام، ۱۳۷۷ ش.
- ۸ ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر، ۶۹۱ - ۷۵۱ ق.، «زاد المعاد فی هدی خیر العباد» بتحقيق شعيب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت، الرساله، ۱۴۱۴ ق.
- ۹ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ۷۰۰ - ۷۷۴ ق. «تفسير القرآن العظيم» بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۲ ق.
- ۱۰ احمدیان، عبدالله، ۱۳۰۵ - ۱۳۸۳، «قرآن شناسی» تهران، احسان، ۱۳۷۸ ش.
- ۱۱ بدرالعینی، محمود بن احمد، ۷۶۲ - ۸۵۵ ق.، «عمدة القاری شرح صحيح البخاری» بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۴ ق.
- ۱۲ بعلبکی، منیر، ۱۹۱۸ - «فرهنگ المورد» ترجمه محمد مقدس، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۵ ش.
- ۱۳ بلالی، عبدالحمید «راههای نفوذ شیطان برای فریب انسان» ترجمه: محمد صالح سعیدی، تهران، احسان، ۱۳۷۸ ش.
- ۱۴ بنوری، محمد یوسف، ۱۳۹۷ - «معارف السنن شرح جامع الترمذی» کراچی، [بی تا].
- ۱۵ ترمذی، محمد ابن عیسی، «الشمال المحمدیه»، ترجمه: فیض محمد بلوچ، تربت جام، خواجه عبدالله انصاری، ۱۳۹۰.

- ۱۶ تهران، محمود، «درآمدی بر علوم حدیث»، ترجمه: فیض محمد بلوچ، تربت جام، خواجه عبدالله انصاری، ۱۳۸۹.
- ۱۷ جَزّ، خلیل «فرهنگ لاروس» ترجمه: سید حمید طبیبیان، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۶ ش.
- ۱۸ حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، ۱۰۱۷-۱۰۶۷ ق.، «كشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون» دمشق، دار الفكر، ۱۴۱۴ ق
- ۱۹ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، ۳۲۱-۴۰۵ ق.، «المستدرک علی الصحیحین» بتحقیق محمد مطر جی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۲ ق
- ۲۰ حسینی طهرانی، محمدحسین، ۱۳۰۵-۱۳۷۴. «کاهش جمعیت، ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین» [بی‌جا]، نشر حکمت - موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام، ۱۴۱۵ ق
- ۲۱ خرم‌دل، مصطفی، «تفسیر نور» تهران، احسان، ۱۳۸۴ ش.
- ۲۲ خطیب عمری، محمد بن عبدالله، ۷۴۱ ق «مشکوة المصابيح» بتحقیق جمال عیتانی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۴ ق.
- ۲۳ دارالعلوم زاهدان «فصلنامه دینی، فرهنگی و اجتماعی ندای اسلام» شماره‌های ۲۴، ۴، ۳۰-۲۹، زاهدان.
- ۲۴ ذهبی، محمد بن احمد، ۶۷۳-۷۴۸ ق.، «سیر اعلام النبلاء» بتحقیق شعیب ارنؤوط، دمشق، دار الفكر، ۱۴۲۴ ق.
- ۲۵ ذهبی، محمد بن احمد، ۶۷۳-۷۴۸ ق.، «تذکره الحفاظ» بیروت، دار احیاء التراث العربی، [بی‌تا].
- ۲۶ زحیلی، وهبه، «التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعة و المنهج» دمشق، دار الفكر، ۱۴۱۸ ق.
- ۲۷ زحیلی، وهبه، «الوجیز فی اصول الفقه» تهران، احسان، ۱۳۸۱ ش.
- ۲۸ زرکلی، خیرالدین، ۱۸۹۳-، ۱۹۶۶ «الاعلام» دار العلم للملایین، ۲۰۰۷ م.
- ۲۹ زمخشری، محمود بن عمر، ۴۶۷-۵۳۸ ق.، «الکشاف» بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۴ ق.
- ۳۰ سعدی، عبدالملک عبدالرحمن، «بدعت به معنای دقیق اسلامی آن» ترجمه: امیر صادق تبریزی، کردستان، سنندج، ۱۳۸۰ ش
- ۳۱ سعدی، عبدالملک عبدالرحمن، «شرح عقاید اهل سنت و جماعت» ترجمه امیر صادق تبریزی، سنندج، کردستان، ۱۳۷۹ ش.
- ۳۲ سهارنفوری، خلیل احمد، ۱۹۲۷ م، «بذل المجهود فی حل سنن ابی داود» بیروت، دار البشائر الاسلامیه، ۱۴۲۷ ق
- ۳۳ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹-۹۱۱ ق.، «الاتقان فی علوم القرآن» ترجمه: مهدی حائری قزوینی، بتصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۲ ش.

- ۳۴ شاطبی، ابراهیم بن موسی، - ۷۹۰ق، «الاعتصام» تحقیق عبدالرزاق المهدی، بیروت، دار الكتاب العربی، ۱۴۲۶ق.
- ۳۵ شوکانی، محمد بن علی، ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ق، «نیل الاوطار، شرح منقٰی الاخبار» بتحقیق عزالدین خطاب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق.
- ۳۶ صابونی، محمد علی، ۱۹۲۶ - «صفوة التفاسیر» بیروت، دار القلم، ۱۴۰۶ق
- ۳۷ صابونی، محمد علی، ۱۹۲۶ - «درآمدی بر علوم قرآنی (ترجمه فارسی التبیان فی علوم القرآن)» ترجمه: محمد بهاء الدین حسینی، سندج، کردستان، ۱۳۸۶ش.
- ۳۸ صدیقی شافعی، محمد بن علان، «دلیل القالحن لطرق ریاض الصالحین» بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱ق.
- ۳۹ طباره، غفیف عبدالفتاح، «روح الدین الاسلامی» ترجمه: ابوبکر حسن زاده، سقز، محمدی، ۱۳۷۵ش.
- ۴۰ عبدالباقی، محمد فواد، «المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم» قم، ذوی القربی، ۱۳۸۴ش.
- ۴۱ عبدالباقی، محمد فواد، «اللؤلؤ والمرجان» ترجمه: ابوبکر حسن زاده، تهران، احسان، ۱۳۸۴ش.
- ۴۲ عثمانی، محمد شفیق، ۱۸۸۳ - ۱۹۶۳م، «معارف القرآن» ترجمه: محمد یوسف حسین پور، «تربت جام، شیخ الاسلام احمد جام، ۱۳۷۷ش
- ۴۳ عثمانی، محمد تقی، «علوم القرآن» ترجمه: محمد عمر عیدی دهنه، تربت جام، شیخ الاسلام احمد جام، ۱۳۸۳ش
- ۴۴ عثمانی، محمد تقی «تکملة فتح الملهم» بتحقیق محمود شاکر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۶ق.
- ۴۵ عثمانی، محمد تقی «درس جامع الترمذی» ترجمه: عبدالحمید بزرگراده، «تربت جام، شیخ الاسلام احمد جام، ۱۳۸۳ش
- ۴۶ عثمانی، ظفر احمد، ۱۳۱۰ - ۱۳۹۴ق، «اعلاء السنن» بتحقیق حازم القاضی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- ۴۷ عثمانی، محمد تقی، «درس ترمذی»، ترجمه مرکز تحقیق و ترجمه دارالعلوم زاهدان، زاهدان، صدیقی، ۱۳۸۹.
- ۴۸ عزام عبدالرحمن، «قهرمان قهرمانان»، لقمان محمدپور، تهران، احسان، ۱۳۷۷.
- ۴۹ علوان، عبدالله ناصح، ۱۹۲۸ - ۱۹۸۷، «چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟» ترجمه: عبدالله احمدی، تهران، احسان، ۱۳۷۷ش.
- ۵۰ عمید، حسن، «فرهنگ عمید» تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۲ش.
- ۵۱ غزالی، محمد، ۱۹۱۷ - ۱۹۹۵، «باور راستین اسلامی (ترجمه فارسی عقیده المسلم)» ترجمه: محمود ابراهیمی، سقز، محمدی، ۱۳۷۳ش.

- ۵۲ غزالی، محمد بن محمد، ۴۵۰ - ۵۰۵ هـ. «احياء علوم الدين» بيروت، دار الكتاب العربي، [بی تا].
- ۵۳ فخر رازی، محمد بن عمر، ۵۴۴ - ۶۰۶ هـ. «مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)» بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۵ ق.
- ۵۴ فرج، بسام عطیه اسماعیل، «نماز شب»، عبدالغنی براهوی، تهران، احسان، ۱۳۸۳.
- ۵۵ قائدان، اصغر «تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره» تهران، شعر، ۱۳۸۶ ش.
- ۵۶ قاری، علی بن سلطان محمد، ۱۰۱۴ - ۱۰۱۴ ق. «مرقاة المفاتیح شرح مشکوة المصابيح» بتحقیق صدقی محمد جمیل العطار، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ ق.
- ۵۷ قرضاوی، یوسف، ۱۹۲۶ - «دیدگاه‌های فقهی معاصر» ترجمه: احمد نعمتی، تهران، احسان، ۱۳۸۴ ش.
- ۵۸ قرضاوی، یوسف، ۱۹۲۶ - «نیت و اخلاص» ترجمه: عمر قادری، سندج، قادری، ۱۳۷۸ ش.
- ۵۹ قرضاوی، یوسف، ۱۹۲۶ - «بیداری اسلامی و مواجهه صحیح با اختلافات» ترجمه عبدالرسول گلرانی، تهران، احسان، ۱۳۷۷ ش.
- ۶۰ قرضاوی، یوسف، ۱۹۲۶ - «دورنمای جامعه اسلامی» ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، تهران، احسان، ۱۳۷۸ ش.
- ۶۱ قرضاوی، یوسف، ۱۹۲۶ - «سنت و بدعت» ترجمه: محمدابراهیم ساعدی رودی، تایباد، سنت، ۱۳۸۱ ش.
- ۶۲ قرضاوی، یوسف، «عبادت در اسلام»، محمد ستاری خرقانی، تهران، احسان، ۱۳۷۹.
- ۶۳ قرطبی، محمد بن احمد، ۶۷۱ - ۶۷۱ ق. «الجامع لاحکام القرآن» بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ ق.
- ۶۴ کاندهلوی، محمد زکریا، ۱۸۹۸ - ۱۹۸۱ م، «اوجز المسالک الی موطاء مالک» بتحقیق ایمن صالح شعبان، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۰ ق.
- ۶۵ کاندهلوی، محمدادریس، ۱۸۹۹ - ۱۹۷۴ م، «التعلیق الصبیح علی مشکوة المصابيح» کویت، مکتبه رشیدی، [بی تا].
- ۶۶ کاندهلوی، محمدادریس، ۱۸۹۹ - ۱۹۷۴ م، «سیرت مصطفی» ترجمه محمد امین حسین بر، [بی جا]، حسین بر، [بی تا].
- ۶۷ کشمیری، محمد انور شاه، ۱۲۹۲ - ۱۳۵۲ ق. «العرف الشذی شرح سنن الترمذی» بتصحیح محمود شاکر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۵ ق.
- ۶۸ کشمیری، محمد انور شاه، ۱۲۹۲ - ۱۳۵۲ ق، «فیض الباری علی صحیح البخاری» بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۶ ق.
- ۶۹ مبارکفوری، صفی الرحمن، ۱۹۴۳ - «خورشید نبوت (ترجمه فارسی ریحق المختوم)» ترجمه: محمدعلی لسانی فشارکی، تهران، احسان، ۱۳۸۵ ش.

- ۷۰ مخلص ، عبدالرئوف ، « جلوه هايي جديد از اعجاز علمي قرآن كريم » تربت جام ، شيخ الاسلام احمد جام. ۱۳۷۶ش
- ۷۱ مخلص ، عبدالرئوف «انوارالقرآن» تربت جام ، شيخ الاسلام احمد جام، ۱۳۸۰ش.
- ۷۲ معلوف ، لويس ، ۱۸۶۷-۱۹۴۶ ، « المنجد » ترجمه: مصطفى رحيمي نيا، تهران، صبا، ۱۳۸۰ش
- ۷۳ مكارم شيرازي ، ناصر ، ۱۳۰۵ - ، « تفسير نمونه » تهران ، دار الكتب الاسلاميه ، ۱۳۸۵ش.
- ۷۴ ندوي ، ابوالحسن علي ، ۱۹۱۳-۱۹۹۹ م ، « تاريخ دعوت و اصلاح » ترجمه : محمد ابراهيم دامني ، ايران شهر ، دامني ، ۱۳۶۲ش.
- ۷۵ ندوي ، سليمان «در جستجوي الگو» ترجمه: عبدالحكيم عثمانی. تهران ، عثمانی ، ۱۳۸۰ش
- ۷۶ نووي ، يحيى بن شرف ، ۶۳۱ - ۶۷۶ ق ، « شرح صحيح المسلم » بيروت ، المكتبة العصريه ، ۱۴۲۲ق.

دفتر نشر: تربت جام - خیابان قاضی محمد نعیم - پلاک ۹۹
تلفن: ۰۵۲۸-۲۲۲۸۵۶۱ همراه: ۰۹۱۵۵۲۸۰۳۴۱

تلفن نشر: ۰۵۲۸-۲۲۲۸۵۶۱